

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

सागर-विद्ययाविद्यालय की द्वि० स्तर० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन

(१९००—१९६३)

ब्रजभूषण सिंह 'आदर्श'

रचना प्रकाशन

४५ ए, खुल्दाबाद

इलाहाबाद-१

८

प्रथम संस्करण १९७०

●

प्रकाशक

जीत मल्होत्रा

रचना प्रकाशन

इलाहाबाद-१

●

मुद्रक

राधा मुद्रणालय

२००, भारती भवन

इलाहाबाद-३

मूल्य

पैंतीस रुपये

आमुख

वर्तमान जनतांत्रिक युग के हिन्दी साहित्यिक जगत् में उपन्यास वस्तुतः साहित्यिक विधा के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सका है। अतएव हम कह सकते हैं कि उपन्यास अपने साहित्यिक क्षेत्र में यथार्थ जनतांत्रिक विधा है, जिसमें आधुनिक जीवन की अनेकमुखी विविधता, जटिलता और विशदता का समावेश उसके जनतांत्रिक रूप का ही द्योतक है। उसमें सत्ता के सशक्त क्रिया कलाप और मनुष्य की सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं का व्यापक एवं सशक्त प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। सच तो यह है कि मानव-जीवन की व्यापकता ही उपन्यास की व्यापकता बन गयी है। गद्यात्मक साहित्य विधा होने के कारण उसका अभिव्यक्ति-क्षेत्र असीम है तथा वह अनेक नयी प्रविधियों को समयानुसार विकसित करता हुआ मानव और समाज की प्रत्येक समस्या एवं अस्तित्व के साथ चरण मिलाते हुए उससे उत्तर प्रगतिशील है। शायद यही उसकी विशिष्ट लोकप्रियता का कारण भी है।

सर्वाधिक लोकप्रिय विधा होने पर भी आलोचकों ने अभी उसे अपेक्षित मान्यतापूर्ण दृष्टि से देखने का अपेक्षित प्रयास नहीं किया है। यह पवृत्ति केवल हिन्दी के ही आलोचकों में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, यूरोप में भी शीर्षकांत तक उपन्यास की महत्ता स्वीकार नहीं की गयी थी। उपन्यास लेखक बनना तो दूर रहा, लोग उपन्यास-पाठक भी कहलाना पसन्द नहीं करते थे। जैसा कि टामस मैकले के शब्दों से स्पष्ट होता है -

"A novel reader—a commodious name, invented by ignorance and applied by envy in the same manner as men without learning call a scholar a pedant and men without principle call a christian a methodist."

किन्तु समय के परिवर्तन के साथ अब वही उपन्यास जीवन की व्याख्या का समर्थ माध्यम माना जाने लगा है। इतना ही नहीं, अपने जनतंत्रीय किन्तु कलात्मक रूप में वह साहित्य के सर्वाधिक मोबुल पुरस्कार प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर सका है। उपन्यास के प्रभेद-विस्तार के इस युग में उपन्यास भले ही कौसा भो हूँ क्यों न ग्रहण कर ले, किन्तु उसका साफल्य मानव-जीवन की व्याख्या में ही नीहित है। उसका ध्येय केवल जीवन के वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिम्ब ही प्रस्तुत करना नहीं होता, अपितु वह जीवन को परिवर्तित कर मानव की उन्नततम सारकृति का दिग्दर्शन कराता है। मानव-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रियात्मक सम्भावना का

साहित्य पर प्रकाशित दो तीन अन्य ग्रंथों में भी समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों का मूल्यांकन किया गया है, जो इन्ने गिने पृष्ठों तक ही सीमित है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एकाध दर्जन उपन्यासों का जो उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है, वह दाल में नमक जैसा ही है। फलन निवेदित विषय की महत्ता और नवीनता अधिक व्यापक अध्ययन अन्वेषण की अपेक्षा कर रही थी।

इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिक उपन्यासों की हिन्दी में एक सुनिश्चित परम्परा है और उसे आधार बनाकर भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष में वैज्ञानिक पद्धति में उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है। साहित्य का यह गुण है कि वह एक ओर जहाँ बाह्य परिस्थितियों से प्रभाव ग्रहण करता है, वहीं दूसरी ओर बाह्य परिस्थितियों के निर्माण में सहयोगी भी होता है। कहना न होगा कि वर्तमान शताब्दी ने मानव-जीवन को नयी दृष्टि प्रदान की है और साहित्य में—विशेषतः उपन्यास में उसका गहरा सकेत है, जिसकी उपेक्षा किसी भी दृष्टि से असम्भव है। इन्हीं अनेक दृष्टियों से आधुनिक हिन्दी उपन्यास के सम्बन्ध में हमने उनका विवेच्य-काल सन् १९०० से १९६३ ई० निश्चित किया है। इसमें हमारा मूल उद्देश्य था कि हम समानान्तर रूप से विकसित भारतीय राजनीति और हिन्दी उपन्यास के विकास को उसके समग्र रूप में देख सकें। यह एक सयोग ही कहा जायेगा कि भारतीय राजनीति और हिन्दी उपन्यास का विकास समानान्तर एवं समान गति से हुआ है। भारतीय राजनीति का जहाँ एक पक्ष राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति था, वहीं उसकी प्राप्ति के मार्गवादी, गांधीवादी मार्ग भी थे, साथ ही साम्प्रदायिक, सामाजिक आदि अनेकों विघ्नकारी समस्याएँ भी थी। स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय शासन पद्धति की स्थापना की समस्या भी थी। अनेक समस्याएँ भारतीय उपन्यास की अपनी समस्याएँ रही हैं, अतः एवं विवेचनात्मक दृष्टिकोण से हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वादतापेक्ष और वादनिरपेक्ष। इसके अतिरिक्त हम उन्हें राजनीतिक एवं अराजनीतिक रूप में भी देख सकते हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मूल्यांकन के समय इन्हीं आधारों की मान्यता देकर राजनीतिक प्रतिमानों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। उपन्यास के प्रभेद विस्तार से हम उसके राजनीतिक स्वरूप के कारण मने ही उसे राजनीतिक उपन्यास की संज्ञा दे दें, किन्तु इससे उपन्यास के तत्त्व एवं रूप विज्ञान में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता है। राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक दृष्टि होने पर भी उसका उत्कर्ष भी उन्हीं तत्त्वों पर आधारित होता है, जो उपन्यास के मूलभूत आधार होते हैं। अतः राजनीतिक उपन्यासों की सकलता अथवा अगणता के मूल्यांकन की आधार-परीक्षा भी यही तत्व हो सकते हैं।

शोध विषय से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रथम अध्याय भूमिका और विषय

प्रवर्तन है। इसके अन्तर्गत उपन्यास की व्युत्पत्ति तथा आधुनिक, पाश्चात्य और भारतीय समीक्षकों के उपन्यास सम्बन्धी विचारों का अध्ययन लेते हुए राजनीतिक उपन्यास की समन्वित परिभाषा बनाने का प्रयास किया है। उपन्यास के स्वरूप, मूल तत्त्व, भेदोपभेद आदि से सम्बन्धित सैद्धांतिक विवेचन के साथ राजनीतिक उपन्यास की व्याप्ति और प्रत्यक्षता का निरूपण भी किया गया है। स्वरूप-विवरण में मौलिक उद्भावना है, क्योंकि राजनीतिक उपन्यास की अभी तक कोई निश्चित परिभाषा हिन्दी में नहीं है।

द्वितीय अध्याय में भारतीय राजनीति के क्रमिक विकास का तटस्थ विवरण देने का प्रयत्न है। इसमें सन् १९०० से वर्तमान समय तक की राजनीतिक घटनाओं और परिस्थितियों का राजनीतिक उपन्यासों को युगीन यथार्थ स्थिति में समझने में सुविधा के विचार से निष्पन्न आलेखन है। बिना इसके उपन्यासों का अनुशीलन सम्भव नहीं था।

तृतीय अध्याय में प्रेमचन्द पूर्व-युग के हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक तत्वों को छूटने का प्रयत्न है। इसमें यह सत्य भी स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार भारतीय राजनीति ने सुधारवादी सामाजिक आन्दोलनों से अपना मार्ग प्रशस्त किया है, उसी के अनुरूप हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास भी सामाजिक उपन्यासों के मध्य से घागे घाये हैं। यही कारण है कि भ्रमण राजनीतिक उपन्यासों में दोनों का सम्मिश्रण हो गया है। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में राजनीतिक पक्ष का अनुशीलन कर घागे सन् १९२० से १९६३ तक के राजनीतिक उपन्यासों के क्रमिक विकास का संक्षेप में आलेखन है। इसके पूर्व हिन्दी साहित्य में किसी ने भी राजनीतिक उपन्यासों की शुद्धव्यक्ति परम्परा का निर्देशन नहीं किया है, अतः इस दृष्टि से यह मौलिक प्रयास ही कहा जायगा।

चतुर्थ अध्याय में हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द के व्यक्तित्व का उद्घाटन करते हुए उनके राजनीतिक एवं अज्ञात राजनीतिक उपन्यासों का सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में अध्ययन है। इनके पूर्व प्रेमचन्द के उपन्यासों का जो अध्ययन विद्वानों ने किया है, वह उनके सामाजिक, समस्या-प्रधान, मानवतावादी स्वरूप को व्यक्त करता है। रामदीन गुप्त ने गौरीवाद के परिप्रेक्ष्य में उनके कथा-साहित्य का जो अनुशीलन किया है, वह भी वाद विरोध से सम्बद्ध होने के कारण एकांगी हो गया है। इस अध्याय में प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य का भारतीय राजनीति के परिवेश में अध्ययन के कारण उसका व्यापक स्वरूप सामने आया है। कुछ आलोचकों ने भ्रमण जामुनी उपन्यास धारा में आतंकवादी राष्ट्रवादी धारा की प्रेमचन्द-पूर्व-युग की प्रवृत्ति माना है। श्री दुर्गाप्रसाद खन्ना से पत्रव्यवहार करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि

उनके 'रक्त-मंडल' (चार भाग) और 'सपेद शीतान' (चार भाग) का रचना-काल सन् १९२८ से १९३७ तक का है। इससे ये प्रेमचन्दयुगीन कृतिषो के रूप में उन आलोचकों के मत का सण्डन करती हैं। प्रेमचन्द के गांधीवादी दृष्टिकोण के समानान्तर दुर्गाप्रसाद खत्री के जासूसी उपन्यासों की आतंकवादी राष्ट्रवादी धारा युगानुरूप हो है। अतः इस अध्याय में खत्री जी के इन राजनीतिक वैशिष्ट्य का भी मूल्यांकन किया गया है।

पञ्चम अध्याय में प्राक् स्वाधीनता युगीन प्रमुख राजनीतिक उपन्यासकारों के समस्त राजनीतिक उपन्यासों का विस्तृत अध्ययन और प्रश्लेषित किया गया है। अध्याय के प्रारम्भ में सन् १९३६ से १९४७ ई० तक की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए यशपाल, अंचल और रागेय रायच के उपन्यासों का विशेष मूल्यांकन किया गया है।

छठवें अध्याय में प्राक् स्वाधीनता-युग के उन उपन्यासकारों के उपन्यासों की विवेचना की गयी है, जिसमें राजनीतिक प्रासंगिक चर्चा समन्वित है। इसके अन्तर्गत जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञ के राजनीतिक एवं अंशतः राजनीतिक उपन्यासों का मूल्यांकन है। यह 'जयी' हिन्दी में 'मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार' के रूप में ही अधिक प्रतिष्ठित है और इस पूर्वग्रह के कारण उनके उपन्यासों का राजनीतिक स्वरूप सम्मुख न आ सका था। प्रस्तुत अध्याय में प्रथम बार उनके उपन्यासों में राजनीतिक तत्वों का विशद् अध्ययन किया गया है। साथ ही प्राक् स्वाधीनता-युगीन राजनीतिक उपन्यासों की उपलब्धियों अभावों का संक्षिप्त आलेख भी है।

सातवें अध्याय में स्वातन्त्र्योत्तर काल के प्रमुख राजनीतिक उपन्यासकारों और उनके उपन्यासों की विस्तृत चर्चा है। अनेक विज्ञप्तियों का मत है कि हिन्दी में राजनीतिक उपन्यासों की कोई सुव्यवस्थित परम्परा नहीं है। शोष प्रबन्ध के चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम अध्याय में किये गये राजनीतिक उपन्यासों के मूल्यांकन से उनके भ्रम का निरास हो उभूलन हो जायेगा। प्रस्तुत अध्याय के विस्तृत कलेवर में ही ५० से अधिक राजनीतिक उपन्यासों की विवेचना इस तथ्य को पुष्ट करती है कि हिन्दी में राजनीतिक उपन्यासों की अदृष्ट श्रृंखला है। फलतः असहयोग आन्दोलन से चीनी आक्रमण तक की समस्त राजनीतिक घटनाएँ एवं विचार-धाराएँ इनमें स्थान पा सकी हैं।

आलोच्य अध्याय में आचार्य चतुरसेन, वृन्दावनलाल वर्मा, मन्मथनाथ गुप्त, गुरुदत्त आदि के राजनीतिक उपन्यासों की विस्तृत विवेचना प्रथम बार इस शोध प्रबन्ध में ही की गयी है।

आठवें अध्याय में उन स्वतन्त्र्योत्तरकालीन उपन्यासों का प्रश्लेषित है, जो आचलिकता के कोष्ठ में राजनीति को प्रस्फुटित करते हैं। इसमें नागार्जुन, रंजु, भैरव-

प्रसाद गुप्त आदि उपन्यासकार हैं जो मूलतः आचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, यद्यपि उनके इन उपन्यासों का मूल स्वर राजनीतिक ही है, जिसका स्पष्टीकरण यहाँ हुआ है। अध्याय में प्रारम्भ में आचलिकता का राजनीतिक स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है।

नवम् अध्याय में राजनीतिक उपन्यासों का औपन्यासिक तत्वों के आधार पर उसकी युगान्तरकारी उपलब्धियों और अभावों का आकलन करते हुए उनके स्वरूप का निरूपण है।

दसवें अध्याय में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और सिद्धांतों के परिवेश में राजनीतिक उपन्यासों में अनेक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

ग्यारहवें अंतिम अध्याय में राजनीतिक उपन्यासों के वैचारिक एवं साहित्यिक प्रदेय तथा भविष्य की सम्भावना पर विचार व्यक्त किया गया है।

इस तरह प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय भारतीय राजनीति, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और उपन्यास-साहित्य के 'संगम' के रूप में त्रिविधमुखी और व्यापक है। इन पर समग्ररूप से विचार करने के लिए आलोच्य विषय तथा कालावधि की सामयिक राजनीति एवं साहित्य की गहन, सूक्ष्म एवं तटस्थ दृष्टि आवश्यक थी और इसका यथासम्भव पालन किया गया है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास आरम्भिक अवस्था से ही विविधता लिए हुए हैं। राजनीतिक ज्ञानवृत्ति और राष्ट्रीय भावना के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखकर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की लक्ष्य प्राप्ति में भावी राजनीतिक उपन्यास निर्माणकारी भूमिका का निर्वाह करेंगे। किन्तु इतना होते पर भी हम कहना चाहेंगे कि सामयिक घटनाओं के चित्रण अथवा राजनीतिक सिद्धांतों के प्रचारवादी ध्येय से उपन्यास के साहित्यिक मूल्य में वृद्धि नहीं होती। हम यह मानते हैं कि जीवन के उपपन्न में सहायक हर प्रकृति अच्छी है, किन्तु उसकी सार्थकता आदर्श के व्यापक परिवेश में ही है। साहित्य का उद्देश्य राजनीति जैसा सङ्कुचित नहीं होगा। सम्मथन-इनीलिंग मासनलाल चतुर्वेदी ने 'उपन्यास तत्व एवं रूप-विधान' की प्रस्ताविका में लिखा है, "घटनाएँ बिम्ब बनाती हैं, वे इतिहास के काम आ सकती हैं। उन घटनाओं में समय के आर-पार देखने की ताकत भी है। किन्तु प्रथम दिन राजनीति और दूसरे दिन इतिहास कहलाने वाली घटनाओं में जिननी मर कर जीने की क्षमता है, उतनी कदाचित् जीवित रहने की क्षमता नहीं। इसीलिए सच्चा के प्रतिभाशालियों को घटनाओं के बिम्ब का प्रतिबिम्ब उत्पन्न करना पड़ा।" वस्तुतः उपन्यास की सार्थकता भी इसी में है।

प्रमूढ प्रबन्ध सविज्ञेय आचार्य मन्दलारे काजपेयी जी के निरीक्षण निर्देशन में

हुआ है, जो हिन्दी साहित्य के अमर्श विचारक एवं अधिकृत विद्वान् हैं। मेरी दृष्टि में तो पंडित जी आलोचना-साहित्य के पारसमणि हैं, जो अपने स्पर्श से लौह को स्वर्ण बनाने की क्षमता से युक्त हैं। दशका अनुभव मुझे तब हुआ, जब मैं स्थानीय साहित्यिक मित्रों के साथ उनके दर्शन को गया और शोध-कार्य की दोहा लेकर लौटा। और फिर जनसम्पर्क अधिकारी और शोध छात्र दोनों का कार्य साथ-साथ चलने लगा। यह पंडित जी के व्यक्तित्व का प्रभाव है कि दिन को 'शासकीय सेवक' और रात्रि को 'सरस्वती-साधक' बन मैं वर्षों एकनिष्ठ भाव से शोध कार्य हेतु धैर्य-शक्ति संजो सका। इस साधना में जो प्राप्त कर सका, उसका श्रेय वस्तुतः श्रेय वाजपेयी जी के कुशल निर्देशन को ही है।

घपने इस शोध कार्य में मुझे जिन आत्मीय जनो से विशेष रूप से डॉ० राम-कुमार सिंह 'कुमार' से जो सक्रिय सहयोग मिला, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ।

ब्रजभूषण सिंह 'मादर्शी'

सागर,
जन्माष्टमी,
१० अगस्त, १९६४

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

ग्रामुख

(१ से ८)

अध्याय १—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप-संस्थापन

(१७-४४)

उपन्यास शब्द—व्युत्पत्ति, भारतीय तथा पाश्चात्य मत, उपन्यास का पारिभाषिक स्वरूप, उपन्यास के मूल तत्व, औपान्यासिक विभेदों के आधार—कथावस्तु, कथानक में कल्पना का स्थान, शैलीगत प्रभेद, वर्ण्य वस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण, वर्ण्य वस्तु और पात्र, पात्रों का वर्गीकरण, निष्कर्ष, समाज और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध, साहित्य और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध, राजनीतिक उपन्यास : नूतन सितित्त, राजनीतिक उपन्यासों में युगीन समस्याएँ, राजनीतिक उपन्यासों की व्याप्ति और सीमा, राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप-संस्थापन, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की पार्श्वरेखा ।

अध्याय २—भारतीय राजनीति का क्रमिक विकास : एक सर्वेक्षण (४५-८३)

राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत, अखिल भारतीय कांग्रेस, द्वितीय चरण, आतंकवादी आंदोलन, साम्प्रदायिकतावादी राजनीतिक संस्थाएँ—मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, जनसम, साम्यवादी दल ।

अध्याय ३—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का क्रमिक विकास (८४-१११)

प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास और राजनीति—सन् १८८२ से १९१९ तक, परीक्षागुरु, भ्रष्टाचार का विरोध, हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का विकास—साहित्य और राजनीति, स्वाधीनता-पूर्व हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास, समाजवादी चेतना से अनुप्राणित उपन्यास, स्वाधीनताोत्तर राजनीतिक उपन्यास, हिन्दू राष्ट्रीयतावादी विचारधारा, राजनीतिक सिद्धांतों से सम्बन्धित उपन्यास ।

अध्याय ४—प्रेमचन्दयुगीन राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन (११२-१७८)

प्रेमचन्दयुगीन राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, प्रेमचन्द का व्यक्तित्व—जन्म, पारिवारिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, साहित्यकार प्रेम-

चन्द उपन्यासकार के रूप में, उपन्यास और उनका रचना-काल, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रेमचन्द के प्रेरणास्रोत, प्राकृषाधीयुगीन उपन्यासों में राजनीति, प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास—प्रेमाश्रम हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की समस्या, प्रेमाश्रम में वर्णित अन्य राजनीतिक समस्याएँ भूमि समस्या, राजमभा के चुनाव, साम्यवाद के विस्तार का सपना, रंगभूमि और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, अहिंसक क्रांति का समर्थन, अन्य राजनीतिक घटनाएँ, 'कर्मभूमि' और उसका कर्मयोग, नारी चेतना का विकास, लगातार बढ़ती आंदोलन और सामयिक राजनीति, हृदय-परिवर्तन का गांधीय सिद्धान्त, हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयास अहिंसा, स्वावलम्बन और आत्म निर्भरता, प्रेमचन्द के अज्ञात राजनीतिक उपन्यास—'काया कल्प' और उसमें निहित राजनीति, हिन्दू-मुस्लिम समस्या, रियासतों और देशी नरेशों की समस्या, अन्य राजनीतिक संकेत, अलौकिक प्रसंग और दाधीवाद, 'मगन'—मगन में राजनीतिक घटनाएँ, नौकरशाही की भूमिका बनाम पुलिस का गलत मृत्यु, स्वराज्य कल्पना, गांधीवाद की गूँज, 'गोदान' मजदूर आंदोलन, प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास एक सर्वेक्षण, समाजवादी चेतना, आसामी उपन्यासों में राजनीतिक तत्व—दुर्गा प्रसाद खाँ की 'रत्नमण्डल' व 'सन्दर्भानाम', सरकारपरस्त व्यक्तित्व।

अध्याय ५—प्राकृषाधीनता युग के राजनीतिक उपन्यास

(१५६-२५४)

समाजवादी चेतना का विस्तार, कांग्रेस की स्थिति, द्वितीय महायुद्ध की प्रतिक्रिया, बंगालीस की क्रांति, दिल्ली बलों, बंगाल का विकास, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति, नाविक विद्रोह, अस्थायी सरकार का निर्माण और साम्प्रदायिक दंगे, स्वतंत्रता एक देश-विभाजन, राजनीतिक उपन्यासकार यशपाल, व्यक्तित्व, यशपाल की राजनीतिक एवं साहित्यिक मायनाएँ, यशपाल के उपन्यासों का वर्गीकरण, 'दादा कामरेड' 'देशद्रोही', 'पार्टी कामरेड'—राजनीति पक्ष, कांग्रेस का उपहास, नाविक सैनिक विद्रोह, चुनाव चित्रण, 'मनुष्य' के रूप, 'भूठा सच', साम्प्रदायिक संघर्ष, राजनीतिक मातावरण और व्याप्त प्रष्टाचार के चित्र, कांग्रेस की आलोचना, गांधी-हत्या-काण्ड का विवरण, पंचवर्षीय योजना की आलोचना, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक उपसंहार, अन्य उपन्यासकार और राजनीतिक उपन्यास—अचल—बढ़ती धूप, आतंकवादी प्रवृत्ति का विरोध, बंगालीस की क्रांति और 'नयी इमारत' राजनीतिक अंश, अग्रस्त क्रांति में कम्यु

निम्नो की भूमिना, अन्य राजनीतिक विवरण, निष्कर्ष, 'उल्हा' रागेय राघव के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व, विषाद मठ, जागनी भाकरण और भारत की राजनीतिक स्थिति, 'हुजूर' तत्कालिक राजनीतिक स्थिति, पूंजीपति वर्ग, स्वाधीनता प्राप्ति और कांग्रेस, सोचा सादा रास्ता

अध्याय ६— राजनीति विषयक प्रासंगिक चर्चा समन्वित उपन्यास (१९११-३१९)

जैनेन्द्र के उपन्यास में राजनीतिक तत्व, जैनेन्द्र का व्यक्तित्व, मुनीना, गोपीबाब की भूमि, मुलबा, पान और राजनीति, मुलबा में वर्णित राजनीति, देश पात, अतिवाहियों की कार्य-प्रणाली, अतिवाहियों की रीति-नीति अनुशासन, अतिवाहियों की रीति-नीति और नारी, अन्य क्रिया-कलाप, साम्यवादी चेतना, विवरण, उपन्यास में वर्णित अतिपरक घटनाएँ और असंगति, धन सग्रह के साधन, साम्यवादी दृष्टिकोण, असंगतियाँ, जैनेन्द्र के अन्य राजनीतिक उपन्यास, कल्याणी, जयवर्द्धन, निष्कर्ष, इला-चन्द्र जोशी के उपन्यास एवं भारतीय राजनीति, सन्यासी, निर्वासित, मृत्तियध, राजनीतिघटनाएँ, सर्वोदय समन्वित सामूहिक मन-धर्म-भावना, अन्य राजनीतिक वातावरण, जिप्सी, अज्ञेयकृत शेखर . एक जीवनी का राजनीतिक स्वरूप, शेखर एक जीवनी में वर्णित राजनीतिक प्रसंग, कालावधि-निर्धारण, विचारधाराएँ, अतिवाही और नारी, झालीच्या-वधि के अन्य प्रमुख उपन्यास, ठेके-मेठे रास्ते, बंगाल के प्रकाश पर आधारित उपन्यास, पुरुष और नारी, जागरण, प्राकृत्वाधीनता युग के विवेचन उपन्यासों की उपन्यासिता ।

अध्याय ७— स्वातंत्र्योत्तरकालीन हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास (३१९-४०१)

राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर आधारित प्रमुख उपन्यास-परमपुत्र, राजनीतिक पान, राजनीतिघटनाएँ, राजनीतिक भाषण और वक्तव्य, भूले बिसरे विषय, कांग्रेस का कार्यक्रम, विनायक भादोलन, असहयोग-भादोलन, भादोलन और व्यापारी स्वार्थ, चौरी-चौरा काण्ड, अन्य राजनीतिक घटनाओं का विवरण, साम्प्रदायिकता, धड़कूनीदार, बंगालीय राजनीतिक घटनाएँ, राष्ट्रीय घटनाएँ, हिन्दू-मुस्लिम समस्या, सन् बंगालीय का भादोलन, गोपीय सिद्धांतों का प्रतिस्थापन, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य, बंगालीय की विशिष्टताएँ, निश्चितता, ज्वालामुखी, रुपाजीया, राजनीतिक तत्व, स्नेक मार्केट, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता-सपना की गृष्टभूमि पर लिखित मन्मथ-

नाथ गुप्त के राजनीतिक उपन्यास, ध्वनिचक्र, जागरण, रैन भँवरी, रग-मच, राजनीतिक असंगतियाँ, अपराजित, प्रतिक्रिया, अछूत समस्या, सन् १९३५ का चुनाव, कथानक एव पात्र, सागर संगम, अन्य उपन्यास यज्ञ दत्त के दो उपन्यास, स्वातन्त्र्योत्तर देशीय वातावरण से सम्बन्धित उपन्यास उदयास्त, कांग्रेस की आलोचना, साम्यवादी पात्र, अवतारवादी नैना, मन-सहयोग की सर्वोदयी भावना, कांग्रेस की स्थिति, राजनीतिक गति विधि और नारे, अमरबेल, मन्मथन्दिर, कांग्रेस मजिस्ट्रेट, राजनीति, और पञ्चकारिता, हाथों के दौन, बड़े-बड़े भाँखें, यज्ञदत्त के उपन्यासों में स्वातन्त्र्योत्तर देशीय वातावरण, निर्माण पथ महल और मकान, बहलती राह अन्तिम चरण, निष्कर्ष, चीनी आक्रमण पृष्ठभूमि पर आधारित दो उपन्यास, विनाश के बादल, देश नहीं भूलेगा, समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास, बोज, साम्यवादी पात्र, राजनीतिक घटनाएँ, अहिंसा का विरोध आनन्दबादियों का विरोध, कांग्रेसी नेताओं पर प्रहार, साम्यवादी दृष्टि-कोण, उलझे हुए लोग, साम्यवाद की भूलक, गांधीवाद की आलोचना, आदमी और सिक्के, रात भँवरी है, लोहे के पक्ष, ऊँची नीची राहें, भूख और वृष्टि, सूखा पत्ता, केलाबागी, नीव का पत्थर, लहरें और कगार, मनु की बेटीयाँ, मुताबनी, आतंककारी, दुभक्त दीप, गुरुदत्त के उपन्यासों का राजनीतिक पक्ष, गुरुदत्त के उपन्यास, गांधीययुगीन वातावरण पर आधारित उपन्यास, उपन्यास की प्रमुख राजनीतिक घटनाएँ साम्यवादी विरोधी उपन्यासों की भृङ्गला ।

अध्याय ८—हिन्दी के आबलिक उपन्यासों में राजनीति

(४०२-४५७)

आबलिषता का आग्रह एव राजनीतिक तत्व, समाजवादी यथार्थवादी आबलिक उपन्यासकार एव उपन्यास, नागार्जुन के राजनीतिक उपन्यास, ध्वनित्व, रतिनाथ की चाची, बन्धनमा, नयी राँध, बाबा बटेसरनाथ, राजनीतिक तथ्य, बरुण के बेटे, राजनीतिक पात्र, राजनीतिक तथ्य, 'अप-तारा, निष्कर्ष, समाजवादी चेतना से युक्त औरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास, मशाल, गगन मैया, सत्ती मैया का चौरा, उपन्यासों में वर्णित राजनीतिक दलों की स्थिति, जनसंघ एव मुस्लिम लीग, साम्यवाद, सर्वोदयी भावना से सम्बन्धित आबलिक उपन्यास, दुषमोचन, बूँद और समुद्र, सर्वोदय की छाग, पूँजीवादी दृष्टिकोण और कत्त, बिशिष्टताएँ, वर्तमान राजनीतिक मनस्सा, राष्ट्रीय वातावरण पर आधारित आबलिक उपन्यास, रेगु -

भावलिप्त उपन्यासों का राजनीतिक स्वर, राजनीतिक स्थिति का चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण, अराष्ट्रीय तरवों की भलक, अन्तर्जातीय विवाह बनाम राजनीति, रेणु के उपन्यासों की विशिष्टताएँ हीरक जयन्ती, अनदुमी प्यास, राजनीतिक स्थिति और भटनागों का चित्रण, नौकर-शाही की स्थिति, अवसरवादी कांग्रेसों, कांग्रेसी पात्र, गांधीवाद और लेखक ।

अध्याय ९—हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ एवं कला-पक्ष (४५८-५०१)

राजनीतिक उपन्यासों का शिल्प-वैशिष्ट्य, कथानक में राजनीतिक संस्था, मथार्थता के प्रति आग्रह, वर्ण्य विषय, वादनिरपेक्ष उपन्यास, वादसापेक्ष उपन्यास, मिथिन् उपन्यास, कथा वस्तु के अभिव्यक्ति के उग, वस्तु-विधान की विभिन्न पद्धतियाँ, पात्रों के आधार से, दृश्यविषय स्रोतों, पनोरमिक उपन्यास, गठन सौधित्य, मिथिन् गठन, विषयाधिक्य एवं कारण, अरिज-चित्रण, एकान्ती व समतलीय पात्र, शोधक और शोषित पात्र, पात्रों के भेदोपभेद, व्यंग्य-अरिज, पात्र-व्ययन, संस्था और परिधि, पात्र ऐतिहासिक नहीं, कलित, अन्य विशिष्टताएँ, कथोपक्रम, कथानक का विस्तार करना, पात्रों की व्याख्या करना, उद्देश्य का स्पष्टीकरण, वातावरण, कथोपक्रम से वातावरण की सृष्टि, मुख्य प्रभाव की अभिव्यक्ति, वातावरण और भावनिष्ठा, राजनीतिक उद्देश्य, सौख्यमन वैशिष्ट्य, भाषा, वर्माचारियों की भाषा, मुमलमान एवं अश्वेत पात्रों की भाषा, राजनीतिक पात्र और उनकी भाषा, प्रादेशिक बोली और मथार्थ ।

अध्याय १०—समसामयिक राजनीतिज्ञों एवं विचारकों के मत एवं आदर्शों के साथ औपन्यासिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन (५०२-५४२)

भारतीय राजनीति के तीन चरण, राष्ट्रीय भावना का विकास, हिन्दी उपन्यास एवं राष्ट्रीयता, उदारपथी नेता एवं राजनीति, प्राचीन गौरव, आर्थिक पहलू, उग्र राष्ट्रीयता, गांधीवाद, गांधीय सिद्धांत, गांधीवाद का विनय-पक्ष, अहिंसा की भूमिका, सत्याग्रह, हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का संदार्भिक पक्ष, सियाराज्यकरण गुप्त के उपन्यासों में गांधीवाद का रूप, जैनेन्द्र के उपन्यासों में गांधीय दर्शन, गांधीवाद और प्रेमचन्द, गांधीवाद का नर्मपक्ष, आर्थिक विचारधारा, सर्वोदयो भावना, हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का व्यावहारिक पक्ष—दृढ-अस्मिन्, औद्यो-

गिक सम्मता का विरोध, हिन्दू-मुस्लिम एकता, सर्वोदय, सर्वोदय के मूलभूत सिद्धान्त, साम्यवाद एवं समाजवादी विचारधारा, मार्क्स की प्रेरक शक्तियाँ, मार्क्स के सिद्धांत, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा-अधि एवं अधि-नायकत्व, मार्क्सवाद एवं साहित्य, वर्ग-संघर्ष का चित्रण, समाजवादी यथार्थवाद एवं प्रेम, जनन का आलोचना, राजनीतिक सिद्धांतों एवं साहित्यिक प्रक्रिया में भेद ।

अध्याय ११— हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास साहित्यिक प्रवेष्ट और सम्भाव
नाएँ (१४१-१६६)

राजनीति का आधार, मानव-मूल्य की दृष्टि से, नारी-समस्या, काम-समस्या, राष्ट्रीय दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, क्षेत्रविस्तृति, जीवन की व्याख्या, मानव-मूल्य की गूढ़न मान्यताएँ, आधिनायक से सामान्य की ओर, अति की प्रेरणा, व्यक्ति और समाज, यथार्थ और स्वातन्त्र्य दर्शन, पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण, शैक्षणिक मूल्य, लोकनवीन समा-जवाद एवं भाषी सम्भावनाएँ ।

हिन्दी के
राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन

अध्याय १

हिन्दो के राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप संस्थापन

- > उपन्यास ; राष्ट्र व्युत्पत्ति
- > भारतीय तथा पारब्रह्म मत
- > उपन्यास का पारिभाषिक स्वरूप
- > उपन्यास के मूल तत्त्व
- > श्रौतन्यासिक विमर्शों के माध्यम
- > कथा वस्तु
- > कथानक में कल्पना का स्थान
- > नैसीमन प्रभेद
- > बर्ण्य वस्तु के माध्यम पर उपन्यासों का वर्गीकरण
- > बर्ण्यवस्तु और पात्र
- > पात्रों का वर्गीकरण
- > निरवयव
- > समाज और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध
- > राजनीतिक उपन्यास : नूतन शक्तिज
- > राजनीतिक उपन्यासों में युगीन समस्याएँ
- > राजनीतिक उपन्यासों की व्यष्टि और सीमा
- > राजनीतिक उपन्यासों का स्वस्थ संस्थापन
- > राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की पार्यवय रेखा

उपन्यास शब्द व्युत्पत्ति

उपन्यास कर्ममान पुन की देन है जो गल-साहित्य वा कलात्मक एवं कल्पनात्मक रूप है, जिसका आधार कथा है। 'उपन्यास' शब्द संस्कृत भाषा का है, किन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग उस अर्थ में कभी नहीं हुआ, जिसमें वह आज व्यवहृत किया जाता है। उपन्यासकार प० किशोरीनाथ गोस्वामी ने 'प्रणयिनी परिणय' के 'उपोद्घात' में उपन्यास के सम्बन्ध में मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'जिस प्रकार साहित्य के प्रधान अंगों में 'नाटक' का प्रचार प्रथम यहाँ ही हुआ था, उसी तरह 'उपन्यास' की सृष्टि भी प्रथम यहाँ ही हुई थी यह अर्थोक्ति नहीं है, परन्तु किसी-किसी महाशय का यह कथन है कि 'उपन्यास' पूर्व समय में यहाँ प्रचलित नहीं था, वरन् यह अंग्रेजों की देना-देखी लोगों ने 'नोवेल' के स्थान में उपन्यास की कल्पना कर ली है इत्यादि। परन्तु उन महात्माओं को प्रथम इसकी सीमासा कर लेनी चाहिए, क्योंकि 'उपन्यास' उप-नी उपसर्ग पूर्वक प्राप्त वातु इन शब्दों से बना है यथा उप (समीप) नी (उपन्यास) प्राप्त (रचना) अर्थात् इसकी रचना उत्तरोत्तर आश्चर्यजनक एवं कुछ छिपी हुई कथा क्रमशः समीप में स्फुटित हो और अमरकार भी 'उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्' अर्थात् वाङ्मुखी वाचा यह अर्थ उपन्यास के तात्पर्य से ही घटता है, इत्यादि प्रमाणों से उपन्यास भी प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रचलित है और 'दशकुमार चरित' 'वासवदान,' 'श्री हर्ष चरित' 'कादम्बरी' आदि उपन्यास इसकी प्राचीनता में आज्ञव्यमान प्रमाण हैं १।

भारतीय तथा पाश्चात्य मत

इस अभियान के उद्भावक की सूत्र की प्रणामा डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यों की है—'उपन्यास वस्तु ही 'नवन' अर्थात् नया और ताजा साहित्यांग है, परन्तु फिर भी जिस मेधावी ने यथा, आख्यायिका आदि शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी 'नोवेल' का प्रतिशब्द उपन्यास माना था उसकी सूत्र की प्रणामा किये बिना नहीं रहा जाता। जहाँ उसने इस नये शब्द की प्रयोग से यह सूचित किया कि यह साहित्यांग पुरानी कथाओं और आख्यायिकाओं से भिन्न जानि वा है वहीं इसके शब्दार्थ के द्वारा (उप = निजट, न्यास = रचना) यह भी सूचित किया कि इस विशेष साहित्यांग के द्वारा अन्वयकार पाठक के निजट अपने मन की कोई विशेष बात, कोई अभिन्न मन रखना चाहता है। इस

लिए यद्यपि यह शब्द पुरानी परम्परा के अनुकूल नहीं पड़ता, तथापि उसका प्रयोग उप-
न्यास की विशिष्ट प्रकृति के साथ बिलकुल बेमेल नहीं कहा जा सकता^१।”

भालोचक गुलाब राय जी की भी मान्यता है कि अग्नेयी शब्द नाविल (Novel) में, जिसका अर्थ नवीन है, ऊपर की कहानी का तत्व भरा हुआ है। मराठी भाषा में अग्नेयी शब्द के आधार पर 'नवल कथा' शब्द गढ़ लिया गया है। मराठी में उपन्यास को 'कादम्बरी' भी कहते हैं। यह एक व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक बनाने का अशुद्ध उदाहरण है। उपन्यास शब्द प्राचीन नहीं है, कम से कम उस अर्थ में, जिसका आजकल व्यवहार होता है। संस्कृत लक्षण ग्रन्थों में 'उपन्यास' शब्द है। यह नाटक की रचियों का एक उपभेद है (प्रतिमुख सचि का) इसकी दो प्रकार से व्याख्या की गई है। 'उपन्यास प्रसादनम्' अर्थात् प्रसन्न करने की उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है 'उपपत्ति कृतो ह्यर्थ उपन्यास प्रकीर्तित' अर्थात् किसी अर्थ को युक्तियुक्त के रूप में उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है। संभव है कि उपन्यासों में प्रसन्नता देने की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप में अर्थ को उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण इस तरह की कथात्मक रचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा हो, किन्तु वास्तव में नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द और आजकल के उपन्यास में नाम का ही साम्य है। उपन्यास का शब्दार्थ है, सामने रखना^१।

उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास भ्रमजो के नावेल का पर्यायवाची है। भ्रमजो 'नावेल' शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन नोवेल या नोवेलस तथा फ्रेन्च नोवो से है, जो सत्तुन के 'नव' के विकसित रूप शात होते है। नावेल का अर्थ नया, असाधारण या विचित्र है और जिस कहानी में नया, कल्पित तथा रोमान्कारी विवरण हो उसे नावेल कहते है²।

जोनेप दी शिपले का कथन है कि नाथिल इटालियन 'शूवेला' से निकला हुआ है और मोटे रूप में गमाचार का संकक्ष है, वह एक नये प्रकार की घुटकुलों से भरी हुई एक ऐसी कथा का सकेत करता है जो आसन्नकालीन और सत्य दोनों है* ।

हिन्दी में नावेल के लिए उपन्यास नामकरण के सम्बन्ध में बाबू सजरतन दास का मत विचारणीय है। उनके अनुसार हिन्दी में या भारतीय भाषाओं में जब पाश्चात्य

१ ५० हमारी प्रसाद द्विवेदी का लेख, 'साहित्य-संदेश', उपन्यास श्रम, अश्वमेध-
नवम्बर, १९४०, पृष्ठ ४२

२. गुलाब राय, काव्य के रूप, पृष्ठ १६५

३ अजरत्निदास : हिन्दी उपन्यास साहित्य, पृष्ठ ९—

४ नोसेफ टी शिपले, डिप्टनरी ग्रॉव वर्ल्ड लिटरेचर

प्रभाव के कारण वहाँ की सी कहानियाँ लिखी जाने लगीं तब उसके लिए नामकरण करने की आवश्यकता पड़ी। नामकरण इस प्रकार किया गया। संस्कृत में न्यास (नि + अस्) शब्द के कई अर्थ हैं—प्ररोहर, धात्री, सौपना, मन्त्रों से अथ-प्रत्यङ्ग देवताओं को सौपना, त्यागना, मानसिक संतोष आदि। उपन्यास (उप-न्यास) के अर्थ भी प्ररोहर, धात्री, धोना, उपक्रम, मनेन आदि हैं और इसमें बड़ी कहानी का भावार्थ ग्रहण किया जाता है। हिन्दी में भारतेन्दु काल में नवन्यास शब्द भी इस अर्थ में दो एक सज्जनों में प्रयुक्त किया था। नव शब्द का अर्थ नया, नौ सख्या, प्रशंसा बनावटी, प्रशंसा, उत्सव आदि हैं और इसी में न्याम शब्द का संयोग कर यह शब्द बना लिया गया था, पर इसका प्रचार नहीं हुआ। बंगला में रोमान्स के लिए इसी प्रकार रमन्यास शब्द बना पर वह भी नहीं चला। नावेन शब्द से मिलना-जुलना नवल शब्द भी बंकिम बाबू के समय प्रयुक्त हुआ था और उपन्यासकार के बदले नवन कथाकार या नवलकार का भी उपयोग किया गया था पर ये शब्द उसी समय अप्रयुक्त हो गये। अब केवल उपन्यास शब्द ही विशेष प्रचलित है^१।

उपन्यास का परिभाषिक स्वरूप

‘उपन्यास’ शब्द की व्युत्पत्ति और उसकी भीमात्मा उसकी परिभाषा निर्धारित करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई है। उसके शब्दार्थ में पाठकों के निश्चित मन की विशेष बात या अभिन्न मन युक्ति-युक्ति रूप में रखने का जो भाव निर्दिष्ट है उससे उपन्यास की परिभाषा को दिशा निर्देश मिला है।

यों उपन्यास शब्द के सप्रथम ही उपन्यास की परिभाषा के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। स्काट जेम्स या मत है कि ‘उपन्यास एक कला है, क्योंकि उससे एक ऐसी वस्तु का प्रदर्शन होता है, जिसे कलाकार जीवन अथवा जीवन के सत्य के रूप में भी स्वीकार करता है और इसीलिए कि इन तत्वों को एक ग्राह्य शक्ति से समन्वित करके ग्राह्य रूप में संप्रतिष्ठ करता है तथा इस सत्य के लिए हमें प्रेरित करता है जि जो उसने देखा है वह हम देख सकें और उससे आनन्द प्राप्त करें^२।’ वाल्टर एस० कैंपबेल के अनुसार ‘उपन्यास एक लम्बी गद्य कथा है, जिसमें मानव चरित्र का उद्घाटन होता है। मानव चरित्र विविध रूपों में हमारे समक्ष आता है।^३ हिन्दी के उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द ने भी उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र माना है। उन्होंने लिखा है

१. बनारसदास : हिन्दी उपन्यास साहित्य, पृष्ठ ६-१०

२. स्काट जेम्स : द मेरिय आथ द लिटरेचर, पृष्ठ ३१५-३६

३. वाल्टर एस० कैंपबेल : द कम्पनीट नावल, पृष्ठ १३६

कि 'मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-पात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उससे रहस्यों को खोजना ही उपन्यास का मूल तत्व है'। राल्फ फाक्स भी उपन्यास को मानव जीवन का गद्य मानते हैं। उनके अनुसार 'उपन्यास गद्य में लिखी गई कथामात्र नहीं है, वह मनुष्य के जीवन का गद्य है। उपन्यास वह प्रथम कला रूप है जो समग्र मनुष्य को समझने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। • • • यथार्थ की एक दूसरी ही दृष्टि उपन्यास प्रस्तुत करता है। काव्य, नाटक, सिनेमा, चित्रपटा या संगीत द्वारा प्रस्तुत यथार्थ से निश्चय ही उपन्यास का अर्थार्थ भिन्न है। ये सब यथार्थ के उन पहलुओं को भूने हो व्यक्त कर सकें जो उपन्यास की पहुँच के बाहर हैं, परन्तु किसी एक पुरुष, स्त्री या बच्चे का सम्पूर्ण जीवन भली प्रकार अंकित कर सकने में इनमें से कोई भी समर्थ नहीं' १।

'उपन्यास एक ऐसी कृति है, जिसमें मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं, जिनमें मानवीय प्रकृति का अत्यन्त गम्भीर ज्ञान, उसकी विविधता के सुखद निदरण, प्रत्युत्पन्ने मति और जिनोप ने सुन्दरतम उन्मेष, उत्तम चुनी हुई भाषा में जगत के समस्त प्रस्तुत किये गये हैं' २। वास ने भी उपन्यास को 'वास्तविक जीवन का यथार्थवादी विधि से अंकित करने वाला' निरूपित किया है तथा जेम्स ने लिखा है कि 'उपन्यास एक सजीव वस्तु है। वह पूर्ण और अनन्त है। किसी अन्य जीव के समान जिस अनुपात में उसमें सजीवता है, उस अनुपात तक मेरे विचार से यह पाया जायगा कि प्रत्येक भाग में दूसरे भागों का भी कुछ अंश है।' इस संबंध में क्लारारीन का मत भी दृष्टव्य है। 'प्रोफेस प्राय रोमान्स' ने भी लिखते हैं कि 'उपन्यास अर्थार्थ जीवन और व्यवहार का तथा उस काल का जिसमें वह लिखा गया है, एक चित्र है।' ३

मार्क्सवाद के रूप में प्रचलन के उपरान्त क्रांति की प्रेरणा नयी साहित्य का दायित्व माना जाने लगा। इसका प्रभाव अन्य देशों की भाषाओं के साहित्य पर भी पड़ा। क्रिस्तिन हेएरुसैन ने उपन्यासकार के इस राजनीतिक दायित्व की ओर इंगित किया है ४। हायर्ड फास्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि उपन्यासकारी को जन क्रांति की प्रेरणा देने वाले उपन्यासों की रचना में सहयोग देना

- १ प्रेमचन्द । साहित्य का उद्देश्य, पृष्ठ ५४
- २ राल्फ फाक्स : द नावल एण्ड द पोपुल, पृष्ठ २०
- ३ एलीजाबेथ ड्यू द मार्डर्न नावेल्स, पृष्ठ ५
- ४ हंटरसन . नावल डू डे पृष्ठ १५

चाहिए क्योंकि यह उनका अनिपेक्ष्य कर्तव्य है^१। सुप्रसिद्ध इसी उपन्यासकार गोर्की का भी कथन है मेरे मत में कलाकार अपने देश का सुपुत्र है, और जो सबों में अधिक शैल्युक्त और विवेक के साथ देश के लिए काम करता है। वह दूसरों से अच्छी तरह जानता है कि स्वतंत्रता के बिना संस्कृति और कला का अस्तित्व नहीं है, अतः अपने देश की दुर्दशा में उसकी जनता के हृदय को जगाकर उसमें वीरता का आवेग भरना उसका कर्तव्य है^२।

इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यास का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। सम्भवतः इसीलिए उसकी तुलना करते हुए हेमिश मिलेन ने लिखा है कि 'उपन्यास उन कीटाणुओं की झोली के समान है, जिनमें आठ सौ अस्सी कांच हैं और जों उचित रूप से पृथ्वी के दृश्यों की भाँट सी अन्धों बिनाबलियाँ प्रस्तुत करते हैं^३।' कहा गया है कि 'उपन्यास व्यर्थ बरबास के अनिरिक्त और सब कर सकता है^४। अर्थात् उपन्यास का अस्तित्व विस्तृत है और वह सब कुछ है।

कहने का तात्पर्य यह कि 'साहित्य क्षेत्र में उपन्यास ही एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपनी सचस्त भावनाओं और चिन्ताओं के साथ सम्पूर्ण एवं अभिव्यक्त हो सक्ता है। मानव जीवन के विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना अवकाश उपन्यासों में मिलता है उतना अन्य साहित्यिक उपकरणों में नहीं^५।'

इस तरह उपन्यास की विभिन्न परिभाषाओं के पीछे हमें जिस प्रधान गुण का संकेत मिलता है, वह है मानव जीवन की व्याख्या। आधुनिक मानव का जीवन राजनीति में बहुत अंशों तक परिचायित एवं प्रभावित है। इस रूप में उसका सामाजिक जीवन सामयिक राजनीति में अनेक को पूर्णरूपेण वृषक नहीं कर सक्ता है। वस्तुतः आज के मानव की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएँ एक दूसरे की पूरक हो गई हैं। मानव जीवन की इसी विशाल चित्रपट्टी पर उपन्यासकार उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का आदर्श एवं मयार्थवादी दृष्टिकोण को सत्य व कल्याण के रंग त्रिरंगे परिधान के साथ चित्रित करता है। सम्भवतः उसके इसी वैशिष्ट्य के कारण उपन्यास को जनवरीय साहित्यिक विधा कहा गया है।

१. हावर्ड फास्ट : लिटरेचर एण्ड रिव्यू पृष्ठ १५

२. मैक्ज़िम गोर्की : लिटरेचर एण्ड साइक पृष्ठ १४

३. हेमिश मिलेन : क्रास पृष्ठ ३१-३२

४. एच० जी० वेल्स : टेम्पेस्टोस ग्राम द माइन नावल

५. आचार्य नन्ददुसारे बागपेयी : नया साहित्य : नये प्रश्न

उपन्यास के मूल तत्व

उपन्यास साहित्य के विकास के साथ उसके प्रकार भी वृद्धिशील हैं। उपन्यास का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है—विशेष तत्व के आधार पर या वर्ण्य वस्तु के आधार पर।

पारम्पर्य उपन्यास समीक्षक हडसन ने उपन्यास के मूल तत्वों पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—“उपन्यास जीवन की प्रतिरूपि है। इसलिए उसका सम्बन्ध मानव-व्यापारी, क्रिन्ना-कलाओं और घटनाओं से होता है। इसी को उपन्यास की कथावस्तु कहते हैं। इन घटनाओं का विधाता मानवसृष्टि उपन्यास का पात्र कहलाता है। उपन्यास जगत् में पात्रों की शक्त-शून्य को कथोपकथन कहते हैं। ये जीवन घटनाएँ किसी विशिष्ट स्थान पर घटित होती हैं। इस समय और स्थान को ही, परिस्थिति वातावरण अथवा देशकाल कहते हैं। शीलों का तत्व भी इसमें आवश्यक है। इन पात्र तत्वों की अपेक्षा एक छात्र तत्व रहता है। प्रत्येक उपन्यास में लेखक जाने या अनजाने जीवन और उसकी कुछ समस्याओं का उद्घाटन तथा विवेचन करता है।^१ इसमें किसी दृष्टि का पता चलता है। यह उपन्यासकार का जीवनदर्शन है।^२

इस प्रकार हडसन के मतानुसार प्रधानक, चरित्र-विभण, कथोपकथन, समय और स्थान अन्विष्टि, शीली और कथित अथवा निहित जीवन-दर्शन ही किन्हीं उपन्यास सहस्र गद्यात्मक कृति के प्रमुख भाग हैं।^३ उपन्यास के उपर्युक्त मूल तत्वों को प्रायः सभी विद्वानों की सहमति प्राप्त है। इन मूल तत्वों के आधार पर उपन्यासों के प्रमुखतः तीन विभेद किये जाते हैं : घटना-प्रधान, चरित्र प्रधान और घटना चरित्र प्रधान तथा नाटकीय।

भौतन्यासिक विभेदों के आधार

कथा वस्तु

मूल तत्वों के आधार पर उपन्यास के वर्गीकरण के लिए जिन दो तत्वों का होना अनिवार्य है वे हैं कथावस्तु और पात्र। अन्य तीन तत्व कथोपकथन, देशकाल और शीली इन्हीं दो तत्वों के प्रमुख सहायक होकर उनको गति प्रदान करते हैं।

कथानक उपन्यास की आधारशिला है। ‘कथानक ही यह वस्तु होती है, जिस पर उपन्यास का भवन खड़ा होता है। इसीलिए इसे उपन्यास का अंश माना जाता

१. शिव नारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ८

२. डब्लू० एच० हडसन : एन एन्टोडक्शन टू द स्टडी प्राव लिटरेचर, पृष्ठ १३०

३. डब्लू० एच० हडसन : एन एन्टोडक्शन टू द स्टडी प्राव लिटरेचर, पृष्ठ १३१

है। उपन्यास के अन्य तत्व अप्रधान उपकरणों की भाँति कार्य करते हैं। इस दृष्टि से इन सब तत्वों में प्रधानतः कथानक के योग से ही उपन्यास की रचना होती है।^१ इसी को यो भी कहा जाता है कि 'जिस प्रकार चित्रकार पहले एक ढाँचा तैयार करके उसमें तूलिका से रङ्ग भरता है, उसी प्रकार यह उपन्यास का ढाँचा है। वस्तु यह मार्ग है जिसपर चलकर पात्र किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचते हैं।'^२ कथानक सत्य के निकट कल्पना के पुट के साथ हो सकता है। वह भौतिक, रोचक और चरित्रों एवं व्यापारों की कार्य-कारण श्रृंखलाबद्ध करने वाला हो जिससे जीवन को का महत्त्व स्पष्टतया उभरे और अभिव्यक्ति अनुभूतियुक्त हो। इसीलिए कहा गया है कि कथानक की सफलता घटनाओं के नियोजन और जीवन की विविधभावध्याओं के कुशलपूर्ण बिखर पर आधारित होनी है।

कथानक में कल्पना का स्थान

कथानक में कल्पना का सम्मिश्रण अनेक विद्वानों ने अनिवार्य माना है। डॉ० राममधु द्विवेदी का मत है कि 'व्याससरिता तो धारा के समान है और उन परिस्थितियाँ भी, जिनके बीच में से होकर धारा अग्रसर होती है, हम सरिता के किनारों से तुलना कर सकते हैं। उपन्यास में वैयक्तिक जीवन का निरूपण सामाजिक अथवा जातीय जीवन की पृष्ठभूमि बनाकर होता है, अतएव उसमें यथार्थ के साथ कल्पना का मेम अनिवार्य है।'^३ किन्तु करना को आधार-युक्त होना चाहिए। इस सन्दर्भ में हेनरी जोन्स ने स्पष्ट लिखा है कि 'अगर किसी लेखक की बुद्धि कल्पना कुशल है तो वह सूक्ष्ममम भावों में जीवन को ध्वस्त कर देती है। वह वायु के स्पन्दन को जीवन पदान कर सरती है। लेकिन कल्पना के लिये कुछ आधार अवश्य चाहिये। जिस तरफ़ लेखिका ने कभी सैनिक छावनियाँ नहीं देखीं उससे यह कहने में कुछ भी अनौचित्य नहीं कि आप सैनिक जीवन में हाथ न डालें।'^४

यथावस्तु की दृष्टि से उपन्यास दो श्रेणियों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं—
(१) शिथिल या अमिश्रित यथावस्तु के उपन्यास, (२) समष्टित अथवा सम्बद्ध यथावस्तु युक्त उपन्यास। शिथिल वस्तु उपन्यासों में घटनाधिक्य से कथानक की एकसूत्रता को आघात पहुँचना है। इसके विपरीत समष्टित वस्तु-उपन्यास में

१. डॉ० शम्भुनारायण टण्डन . हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास, पृ० ४१

२. तारासकर पाठक . हिन्दी के सामाजिक उपन्यास, पृ० १२

३. डॉ० राम मधु द्विवेदी : आलोचना, उपन्यास विशेषांक पृ० ३३

४. डॉ० यशमसुन्दर दास . साहित्यालोचन, पृ० १६२

कमबद्धता रहती है पर घटनाओं का स्वान्वय महत्व कम हो जाता है। इसमें नायक का महत्व ही विविष्ट नहीं होता वरन् घटनाओं में एम्भूतता होती है।

कथानक के भी दो विभेद हो सकते हैं जिन्हें आधिकारिक व प्रासंगिक कहा जाता है। इनमें आधिकारिक कथाकथु प्रमुख होती है तथा प्रासंगिक कथा-बस्तु का उपयोग उसके सहायकार्य होना चाहिये। कथानक को मुख्यतः तीन घटितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। डॉ० श्यामसुन्दर दास के मतानुसार 'उपन्यास की कथा कहने के तीन ढंग हैं। पहले में तो उपन्यासकार इतिहासकार का स्थान ग्रहण करके और वर्णनीय कथा से अपने को अलग रखकर अपने बस्तु विज्ञान का क्रमशः उद्घाटन करता हुआ पढ़ने वालों को अपने साथ लिए हुये अज्ञान परिणाम तक पहुँचा कर अपना अभिप्रेत भाव उत्पन्न करता है। दूसरे ढङ्ग में उपन्यासकार नायक का आत्मचरित्र उसके मुँह से अपना कभी-कभी किसी उपपात्र या गौण पात्र के मुँह से कहवाता है। तीसरा ढङ्ग यह है, जिसमें प्रायः चिट्ठियों आदि के द्वारा कथा का उद्घाटन किया जाता है। तीसरा ढङ्ग बहुत कम और पटला ढङ्ग बहुत अधिक काम में लाया जाना है। पहले ढंग का अनुसरण करने में प्रत्यक्ष को अपना जीवन दिखाने का पूरा-पूरा अवसर मिलता है। दूसरे और तीसरे ढंग का अनुसरण करने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें से सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह अपनी समस्त सामग्री का परोक्ष उपयोग नहीं कर सकता।'

शैलीगत प्रभेद

इस प्रकार शैली की दृष्टि से कथानक के दो विभेद हैं वे ये हैं — वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक और पत्रात्मक व डायरी शैली।

आत्मकथात्मक शैली में उपन्यासकार नायक नायिका या अन्य किसी पात्र का स्थान ग्रहण कर अत्यन्त घटना चक्र का वर्णन स्वयं करता है जिससे वह केवल उन्हीं बातों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है, जिसे अपने भ्रान्ते, चरित्र के अनुसार स्वयं देखा या अनुभव किया हो। नायक के चरित्र-चित्रण के महत्व की दृष्टि से इस शैली का विशेष स्थान हो सकता है। "नायक के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उपन्यास की यह शैली सर्वोत्तम है, क्योंकि स्वयं कथा कहने के कारण नायक अपने अन्तःस्तर तक की बातों का अत्यन्त प्रभावपूर्ण वर्णन कर सकता है, परन्तु इस शैली में एक दोष है कि नायक के अतिरिक्त अन्य चरित्रों का सुन्दर चित्रण नहीं हो पाता। उसके अतिरिक्त कथा के सौन्दर्य की भी इस शैली से पर्याप्त क्षति होती है। इसमें वर्णनात्मक शैली के उपन्यासों की भांति मनोवैज्ञानिक चित्रण तथा

प्रकृति के सुन्दर चित्र नहीं मिल सकते । साधारणतः यह शैली केवल उन्हीं उपन्यासों के लिए उपयुक्त है जहाँ केवल एक ही प्रधान चरित्र हो और अन्य सभी चरित्र बहुत साधारण और सरल में कम हो ।

वर्णवस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण

कथानक में वर्णवस्तु के विचार से उपन्यास के सामाजिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि विभेद किये जाते हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार 'उपन्यासों और कहानियों के सामाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद तो बहुत प्रत्यक्ष हैं ।' किन्तु वे ये मानते हैं कि 'कथावस्तु के स्वत्व और लक्ष्य के अनुसार हिन्दी के उपन्यासों में' अन्य भेद भी मिलते हैं । उनके अनुसार जो भेद दिखाई देते हैं, वे ये हैं —

१—घटना-वैचित्र्य प्रधान कथानक केवल कुतूहलजनक जैसे जासूसी और वैज्ञानिक, आविष्कारों का चमत्कार दिखानेवाले ।

२—मनुष्य के अनेक पारस्परिक सम्बन्धों की मार्मिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले ।

३—समाज के मित्र मित्र वर्गों की परस्पर स्थिति और उनके संस्कार चित्रित करने वाले ।

४—अन्तर्द्वृत्ति अथवा शील वैचित्र्य और उनका विकास क्रम प्रकट करने वाले ।

५—भिन्न-भिन्न जातियों और मनानुभावियों के बीच मनुष्यता के व्यापक सम्बन्ध पर जोर देने वाले ।

६—समाज के पाठ्यपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने वाले ।

७—वास्तु और आभ्यन्तर प्रकृति की समीचीनता या समन्वित रूप में चित्रित करने वाले, सुन्दर और अनवृत्त पद विन्यास युक्त उपन्यास ।

इस सूची से भी शुरुआत जो की सम्मोह नहीं हुआ और सम्भवतः इसी से वे लिखते हैं 'अनुमान और विचार करने पर इसी प्रकार और दृष्टियों से भी कुछ भेद किये जा सकते हैं । सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के जो आन्दोलन देश में चल रहे हैं, उनका आभास भी बहुत से उपन्यासों में मिलता है । प्रयोग उपन्यासकार उनका समावेश और बहुत से लोगों के बीच जीवन के साथ करते हैं ।'

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास

२ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास

आचार्य शुक्ल के उपरोक्त कथन से केवल यह तात्पर्य लेना चाहिए कि उपन्यास एक लचीला साहित्यांग है और वर्ण्यवस्तु के आधार पर उसके अनेक विभेद किये जा सकते हैं। कुछ विद्वान इतने विस्तार में न जाकर वस्तु विवेचन की दृष्टि में उसे ऐतिहासिक, ऐय्यारी जामुखी, पारिवारिक व सामाजिक विभेदों तक सीमित मानते हैं, जिसे युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता।

वस्तुतः जीवन की विविधता के अनुसूप कथावस्तु और कथावस्तु के निर्माण-दृष्ट तथ्यों में भी एकता में अनेकता के दर्शन होते हैं। अपनी रचि के अनुसार लेखन उसका चयन कर जीवन की भाषा को सुसंगठित रूप में सवारने का प्रयत्न करता है। कथानक उपन्यास का अनिवार्य अंग है फिर चाहे वह चरित्र प्रधान हो, भाव प्रमुख हो या नाटकीय।

पूर्व में कहा जा चुका है कि यही तत्त्व वर्ण्यवस्तु के आधार पर भी उपन्यास का वर्गीकरण करता है। यह कहा जा सकता है कि कथानक का स्वरूप चाहे कुछ भी क्यों न हो और अभिव्यक्ति के हेतु वह किसी भी शैली को क्यों न अपनाये, वर्ण्यवस्तु के प्रति उसकी एकनिष्ठ भावना आवश्यक है। उपन्यासकार की सफलता इसी में है कि वह अपने पाठक का तादात्म्य वर्ण्य वस्तु के सत्य से कराकर उसको विचार प्रक्रिया की गतिशील बनाये। सब तो यह है कि मानवजीवन की ध्यास्या करने के कारण उपन्यास का चित्रफलक अत्यन्त व्यापक है। इस रूप में उसके सीमान्तर्गत जीवन के सभी अंगों का समावेश हो जाता है और जिसे यह स्वानुभव से सार्वजनिक बनाता है। यह वर्ण्य वस्तु की विशिष्टता है और इसके आधार पर भी उपन्यासों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कथानक के आधार पर श्रीनारायण अग्निहोत्री ने जो पांच वर्ग बनाये हैं वे निम्नानुसार हैं—

- (१) ऐतिहासिक तथ्यों की कल्पना की रंगीनी के साथ प्रस्तुत करने वाले,
- (२) वाद एवं प्रचार की दृष्टि से गढ़े हुए,
- (३) अद्भुत वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण,
- (४) वातावरण की प्रमुखता देने वाले, और
- (५) मनोविश्लेषण की प्रमुखता देने वाले।

किन्तु शिवनारायण श्रीवास्त्व के मतानुसार 'वर्ण्यवस्तु के विचार से धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, ग्रामीण और प्राकृतिक (प्रकृति का अकन करने वाले) आदि अनेक भेद किये जा सकते हैं। इन सभी प्रकार के उपन्यासों की प्रधान विशेषताओं का ध्यान रखते हुए इनके मुख्य चार भेद करना

सुविधाजनक होगा, यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, घटना-चरित्र-सापेक्ष या नाटकीय और ऐतिहासिक^१। स्पष्ट है कि वे वर्ण्यवस्तु को अपेक्षित महत्व नहीं प्रदान करना चाहते।

इनो प्रफ़ार डा० सुपमा धवन ने अपने शोध प्रबन्ध में उपन्यासों की सामाजिक, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, समाजवादी और ऐतिहासिक श्रेणियाँ ही निर्धारित की हैं। यह वर्गीकरण भी अपूर्ण है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक उपन्यासों को समाजवादी कठघरे तक सीमित कर दिया है।

यलुग उपबुध्न मन इस तथ्य के ही परिचायक हैं कि वर्ण्यवस्तु के आधार पर उपन्यास अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और उनमें से एक आधार राजनीतिक भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि उद्दिष्ट विषय के विचार से उपन्यास के दो उपभेद अपनी सार्वजनिकता सिद्ध कर सकते हैं।

वर्ण्य-वस्तु और पात्र

वर्ण्य-वस्तु के बाद उपन्यास का प्रमुख तत्व पात्र या चरित्र विवरण माना जाता है। इस रूप में राजनीतिक वर्ण्य वस्तु के सदस्य पात्र भी राजनीतिक दल या सिद्धान्त के कारण राजनीतिक हो सकता है। राजनीतिक पात्र के रूप में स्वभावतः वह राजनीति से सम्बद्ध होकर राजनीति की अभिव्यक्ति देगा। उपन्यासकार का अपना योग भी इसमें कम महत्वपूर्ण नहीं होता। इस सदर्भ में ई० एम० फोरस्टर का कथन इष्टव्य है। वे कहते हैं कि 'उपन्यास की विशेषता है कि लेखक अपने पात्रों के विषय में बात कर सकता है। उसी प्रकार उनके द्वारा उनकी बार्ता के समय हमारे मुँहों का आयोजन भी कर सकता है। वह आत्मश्लाघा को छु सकता है और उस स्तर से गहराई में जाकर उपचेतना का स्वर्ण पा सकता है। वह उपचेतना के मंडराते अस्तित्व को सीधे व्यापार में ला सकता है तथा वह इसे स्वागत भावण से सम्बद्ध कर सकता है। पात्र के गुण-दोषों का लेला ही उसका चरित्र है। पात्र समाज का एक अंग है जो समाज के गुण-दोषादि से सम्बन्धित होता है। उपन्यास का पात्र भी मानवता के नाते इसी उपेक्षित में पड़ा हुआ एक सांसारिक जीव है। इसका हृदय एक छोटा समार है जिसमें गुण-दोषादि द्वन्द्वों को हृदय तथा मस्तिष्क रूपी दो चक्री के पाटों में पीछ कर चटनी तैयार की जाती है। पात्र के चरित्र में उत्थान-पतन और परिवर्तन करने वाली शक्त को हम अद्भुत शक्त का नाम ही अर्पण करते हैं जो उपन्यासकार इस अर्न्तद्वन्द्व की अभिव्यक्ति जिनकी मुद्रता

से करता है वह चरित्र चित्रण की दृष्टि से उतना ही सफल माना जाता है। भले ही हो उपन्यास के पात्र किसी राजनीति से परिचित न हों।

हेनरी जेम्स का कथन है कि—The great source of character creation is of course the novelist's own self. Some form of self projection must always take place, of reincarnation in the fictional character. विद्यासोम्युष चरित्र के माध्यम से हो उपन्यासकार अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने में यत्नरत होता है। किन्तु यह होने पर भी जेम्स का कथन है—This is not to say that the novelist often puts people just as they are into his books a thing which his acquaintance seem to fear and hope. For life and art are very different things and existence in one is very different from existence in the other. सम्भवतः यही कारण है कि कुछ पात्र यथार्थता के लक्षणों से युक्त होते हुए भी यथार्थ नहीं होते।

पात्रों का वर्गीकरण

उपन्यास अपनी समग्रता में मानवजाति या समाज का छाया चित्र होता है। इस दृष्टि से उपन्यास के पात्र किसी वर्ग के प्रतिनिधि हो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। W Somerset Maugham का तो कहना है कि—The writer does not copy his originals, he takes what he wants from them, a few originals that have caught his attention a turn of mind that has fired his imagination, and therefrom constructs his character.

इस तरह से राजनीतिक पात्र भी होते हैं और साधारण पात्र भी किन्तु उपन्यास में उनकी अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। दस्तुत पात्र और यथार्थ-वस्तु मनोव्यापित होते हैं और यह तथ्य राजनीतिक उपन्यासों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना किसी भी उपन्यास के लिए।

निष्कर्ष

उपन्यास साहित्य के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसके चरित्रों के साथ-साथ उसमें रचनागत एवं विषयगत वैभिन्न होता गया है। इस निमित्त भिन्न स्वरूपों के कारण उनका वर्गीकरण किया जाने लगा और उनके प्रकार भेद की व्याख्या की जाने लगी। इस दृष्टि से उपन्यासों का विभाजन पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि

अविष्य में औपन्यासिकों की रचना वृद्धि के अनुसार इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन सम्भाव्य है। कथानक एवं चरित्र-चित्रण के आधार पर औपन्यासिक विभेदों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि उपन्यास के वर्गीकरण का मूल पार कोई विशेष तत्व प्रथम विशेष विषय की प्रधानता ही होता है। प्रत्येक उपन्यास में एकाधिक तत्वों का समावेश होता है, किन्तु उनकी प्रथम प्रतीति होती है, अपना विशेष संदेश या उद्देश्य होता है। एकाधिक तत्वों के सम्मिलित होने से तथा उनका समुचित विश्लेषण न कर पाने से वर्गीकरण में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

समाज और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध

विषय की दृष्टि से देखा जाये तो मानव जीवन की दो प्रवृत्तियाँ ही मुख्यतः प्रभावित करती हैं। एक वैयक्तिक और दूसरी सामाजिक। कहा गया है कि मूलभूत प्रवृत्तियों का ही औपन्यासिक प्रवृत्तियों का आधार माना जा सकता है जिसके 'चार रूप प्राण होते हैं जो ममनालीन समाज में केना के चार विभिन्न स्तरों के प्रतिबिम्ब हैं' ^१। डॉ० घन ने इन चार रूपों को सामाजिक, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी और समाजवादी उपन्यासों के क्रमगर्ण रखा है तथा ऐतिहासिक उपन्यासों को प्रथम स्थान दिया है जिनमें सामाजिक एवं समाजवादी प्रवृत्तियाँ समाहित होती हैं।

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने सामाजिक प्रवृत्ति का वैज्ञानिक रूप समाजवादी प्रवृत्ति में देखा है और इस दृष्टि में राजनीतिक उपन्यास का क्षेत्र घसरट हो जाना है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक उपन्यास के कार्य-क्षेत्र का भूस्थानन समुचित एवं युक्तिसंगत नहीं है ऐसा हम नहीं मानते। साहित्य, समाज और राजनीति में भट्ट सबूत है। प्रेमचन्द के शब्दों में ये चीजें माला जैसी ही हैं। जिस भाषा का साहित्य भच्छा होगा उसका समाज भी भच्छा होगा। समाज के भच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी भच्छा होगी। ये तीनों साथ-साथ बनने वाली चीजें हैं—इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देना है। साहित्य और समाज और राजनीति का सबकुल बिलकुल भ्रंश है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। समाज में जो हानि मान तथा सुख-दुःख होता है वह आदमियों पर ही होता है न। राजनीति में जो सुख-दुःख होता है वह आदमियों पर ही होता है न। राजनीति में जो सुख-दुःख होता है, वह आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों की विकास मिलता है। साहित्य से

भावना की भावनाएँ अच्छी और बुरी बनती हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर आन्दोलन होता है और इन तीनों चीजों की उत्पत्ति का कारण भावना ही है^१।

साहित्य समाज को जिन सुचारु और सुनियोजित ढंग से प्रभावित कर इच्छानुसार मोड़ सकता है उसका कोई अन्य साधन नहीं। सम्भवतः इनीतिन तनिन ने कहा कि एक अच्छा साहित्यिक विचार राजनीतिक कर्मों से कम नहीं होता। गोलियों को तिनने के लिए खनकना देनी चाहिए और लेनिन ने ही गोलियों से कहा था कि तुम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कम्युनिज्म के प्रचार के लिये जो कार्य कर रहे हो, वह बहुत गहरा है और निम्न ही मानवता का कल्याण करने वाला है^२।

यही कारण है कि मानव-कल्याण के प्रश्न को हल करने के समय साहित्य और राजनीति को धृष्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य को यहाँ सामाजिक प्राणी की सजा दी जानी है, वहीं मुनसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने उसे राजनीतिक प्राणी भी बताया है। राजनीति को साहित्य से धृष्ट करना जीवन को एकानि बना देता है। रोना रोना ने एक जगह लिखा है 'रो कोई मानव समाज के भविष्य के लिए युद्ध करना चाहता है उस राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध करना चाहिए, पर अपने मलिन्य की स्वाधीनता को किसी भी हात में न छोड़ना चाहिए क्योंकि सामाजिक स्वाधीनता ही उसे युद्ध-क्षेत्र पर हावी बनाम रखेगी^३।'

व्यक्ति से परिवार बनता है। जो समाज का व्यक्ति बन है और इनीलिए उनका भग भी। सम्भवतः इसीलिए आचार्य नरेन्द्रदेव ने कहा था कि "सच्चे साहित्यकार का कर्तव्य हा जाता है कि वह मनुष्य को समाज से धृष्ट करके, अमूर्त मानवता के स्वतन्त्र प्रतीक के रूप में सीमित न कर उन सामाजिक प्राणी के रूप में देखे—ऐसा समाज के सच के रूप में जिसने निरन्तर सपना हो रहा है और इन सपनों के कारण वा प्रति-क्षण परिवर्तनशील है^४।" जब हम मानवजीवन का विनियार करते हैं तो दो तथ्य स्पष्ट रूप से सम्मुख आते हैं। मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है और इसीलिए वह अपने ढंग से विचार कर काम करता चाहता है, किन्तु सामाजिक प्राणी होने के कारण प्रत्येक मनुष्य मन्तानी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की इच्छाएँ दूसरे व्यक्ति से टकराती हैं और इन्हें नियमित रखने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त शासन की

१. शिवरानी देवी - प्रेमचन्द पर मे, पृष्ठ ६४-६५

२. राधे राधे : प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड, पृष्ठ ५६

३. 'मधुर' पाक्षिक के मार्च १९४५ के अंक के पृष्ठ ४६७ में।

४. आचार्य नरेन्द्रदेव : राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ ५५६

आवश्यकता होती है। इस रूप में राजनीतिक सिद्धान्त की मूल समस्या यथासम्भव विशाल पैमाने पर सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए राज्य की सत्ता तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

साहित्यकार भी समाज में रहने वाला एक प्राणी है और यह सम्भव नहीं है कि वह युगीन भावधारामो से परे रह सके। हम इस बचन से सहमत हैं कि 'सत्कालीन सामाजिक सत्कारों का प्रतिबिम्ब उसके साहित्य पर पड़ता है और जो राजनीतिक विचारधारामो या मूल्यों को समझने में जिस राजनीतिक चर्चा को भ्रष्टाचार समझा जाता था, उसे 'पेट्रोलोज' किया जाने लगा है। अब यह माना जाने लगा है कि हम साहित्य में समाज का, सामाजिक जीवन का, सामाजिक विचारधारामो का बादो का सम्बन्ध मानते हैं, किन्तु अनुवर्गी रूप में। साहित्य की अपनी सत्ता के अन्तर्गत उसके निर्माण में इनका स्थान है। ये उपादान और हेतु हुआ करते हैं^१।

साहित्य और राजनीति का पारस्परिक सम्बन्ध

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक तत्त्वों के बढ़ते हुए प्रभाव और साहित्य में उसे 'भ्रष्टाचार' न समझे जाने का तथ्य पूर्व पृष्ठों में उद्धाटित हो चुका है। हिन्दी उपन्यास साहित्य के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीतिक चर्चा को निषिद्ध माना जाता रहा। प्रेमचन्द ॥ पूर्व हिन्दी उपन्यास साहित्य में राजनीतिक चर्चा प्रायः नहीं है और प्रायः शासन में यह सम्भव भी नहीं था। प्रेमचन्द ही प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि पर उपन्यासों की रचना की। किन्तु उस काल तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था और जनता राजनीतिक चेतना से अभिभूत थी। भारतीय राजनीतिक चेतना सामाजिक आन्दोलनों के मार्ग से प्रगल्भ हुई और साहित्य में विशेषतः हिन्दी उपन्यास में भी वह सामाजिक उपन्यासों के मध्य विस्तारित हुई। सम्बन्ध, इसका कारण यह है कि 'सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन स्वभावतः घुले मिले से चलते ही हैं और धर्म समाज का एक भग हो सा है। इसी से एक के नेता प्रायः अन्य दो को भी साथ ही समेटते हुए अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर बहुत कम। ऐसा अवश्य हुआ है कि सामाजिक समस्याओं के साथ राजनीतिक चर्चा भी उपन्यासों में मिली जुली चली है^२। ऐसे उपन्यास व उपन्यासकार भी जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विचार या

१. आचार्य नन्ददत्तारे बाजपेयी : नया साहित्य : नये प्रश्न, पृष्ठ १७

२. अजरतनदास : हिन्दी उपन्यास साहित्य, पृष्ठ १८८-१८९

तत्सर्वथी आन्दोलनों का चित्रण करते थे कटु आलोचनाओं के शिकार होने से न बन पाते थे। हिन्दी उपन्यास-साहित्य पर विचार व्यक्त करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि "सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक आन्दोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। ताल्लुकदारों के अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें पाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न चलना चाहिए, वस्तुस्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए।" उन्होंने साहित्य और राजनीति को दो पृष्ठ वर्गों में विभाजित किया और साहित्य को राजनीति के ऊपर रहने की घोषणा उस समय की जब कि सामाजिक उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलनों का आभास मात्र दिखनाई दे रहा था। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया, 'साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए।' यह कथन उन साहित्यकारों के पूर्वग्रह के समक्ष है जो राजनीति की दृष्टि से देखते आए हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव के शब्दों में—'समार के साहित्यिकों का सदा से यह कायदा रहा है कि वह राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप का विरोध करते आए हैं। वह राजनीति को सदा से ही विरहकार की दृष्टि से देखते आए हैं और राजनीतिज्ञों से वे सदा सशक्त रहते हैं। यह बात अकारण नहीं है। किन्तु जो लोग सामाजिक जीवन को ही दर्शना चाहते हैं वह कैसे साहित्य की उपेक्षा कर सकते हैं? साहित्य की प्रत्येक कृति बाहे उसका स्वल्प और विषय कुछ भी क्यों न हो कुछ न कुछ राजनीतिक परिणाम अवश्य उत्पन्न करती है। यदि लेखक राजनीतिक परिस्थिति से परिचित हो और बुद्धिपूर्वक लेखन किया को सम्पन्न करे तो उस क्रिया का परिणाम इच्छानुकूल होसकता है। इससे हम प्रवश्य आहेंगे कि हमारे साहित्यिक वर्तमान राजनीति का ज्ञान प्राप्त करें। यदि वह जीवन से सम्पर्क रखना चाहते हैं और एक सफल कलाकार बनना चाहते हैं तो इस युग में जब वर्गसंघर्ष प्रबल वेग से चल रहा है वह कैसे अपने को इससे अलग कर सकते हैं। जीवन की कथा ही यह है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।^१

राजनीतिक उपन्यास : नूतन क्षितिज

उपरोक्त दो उद्धरणों से उपन्यास के दो आधारभूत तत्वों की ओर ध्यान जाता है और वे हैं सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनों का चित्रण व राजनीतिक विचार-धारा।

१ युक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के बरेली में हुए १६ वें अधिवेशन में आचार्य नरेन्द्रदेव का अन्तिम भाषण।

का समावेश। वस्तुतः ये तत्त्व ही राजनीतिक उपन्यास की आधारशिला है जो उन्हें सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों से पृथक् कर अलग अस्तित्व प्रदान करते हैं।

राजनीतिक उपन्यास की परिभाषा अभी तक निर्धारित न होने का कारण यही है कि आलोचक व इतिहासकार उसका पृथक् रूप में अस्तित्व मानने में हिचकते रहे। नहीं उन्होंने इस कोटि के उपन्यासों को समाजवादी उपन्यासों में परिगणित किया और कहीं साम्यवादी। डॉ० सुधमा धवन ने समाजवादी उपन्यास की परिभाषा देते हुये लिखा है 'हिन्दी में समाजवादी अथवा प्रगतिवादी उपन्यास का विवेचन करते हुए उन्हीं रचनाओं को इन कोटि में रखा जाता है जिनमें नाबतोंवादी विद्वान्तों का प्रतिपादन किया गया हो'।^१ इसी.को संश्लेषित विशेषता के अन्तर्गत मानकर 'समाजवादी पर्याय-वादि' कहा गया है^२। स्पष्ट है कि इस भ्रान्ति का मूल कारण यह है कि राजनीतिक उपन्यास का वर्गीकरण विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किया जाता रहा है न कि उसके समग्र स्वरूप के अन्तर्गत। समाजवादी राजनीतिक विचारधारा के उपन्यासों का मूलपावन भी उसके अन्तराष्ट्रीय प्रभाव के कारण किया गया यह बात हमें स्पष्टरूप से समझ लेनी चाहिए। इसके फलस्वरूप ही अन्य राजनीतिक विचारधाराओं को अभिव्यक्ति देने वाले उपन्यासों की अनचाहे और अनजाने उपेक्षा हुई और राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप सम्पादन न हो सका। गांधीवादी, क्रान्तिकारी अथवा हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यासों का मूल्यांकन या तो किया ही नहीं गया और यदि किया भी गया तो वह सतही बनकर रह गया। उपन्यास में समसामयिक युग की राजनीतिक समस्याओं, अन्दोलनों या राजनीतिक विचारधाराओं के प्राधान्य को देखकर ही उसे राजनीतिक उपन्यास की रक्षा दी जा सकती है। ऐसा करने पर ही हम प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा जो राजनीतिक उपन्यास को समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिवादी, गांधीवादी आदि विभिन्न कटघरों में रखकर उनका मूल्यांकन कर उसकी विशिष्टता को आधार गढ़वाती है।

राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक घटनाओं या विचारधारा का समाहार बलात्मक रूप से किया जाना चाहिए। उपन्यास के मूल तत्वों के सम्बन्ध में पूरे में विचार किया जा चुका है और राजनीतिक उपन्यासों में वे तत्व एकाधिक रूप में उनके बलात्मक-मौल्य की शीमदित कर सकते हैं। राजनीतिक उपन्यास में कथावस्तु, पात्र, पथोपकरण, स्थान, देशकाल और शैली आदि तत्वों के माध्यम से समसामयिक राजनीतिक स्थिति और उसके स्वरूप को प्रस्तुत किया जा सकता है। आगामी अध्यायों में

१ डॉ० सुधमा धवन : हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ २८३

२ शिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास (ऐतिहासिक अध्ययन), पृष्ठ ४७४

राजनीतिक उपन्यासों के विश्लेषण के अवसर पर इसका विशद रूप से विचार किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यमस्तु में राजनीतिक प्रभाव की दृष्टिगत रख उन्हें राजनीतिक उपन्यास की संज्ञा देना सर्वथा उपयुक्त है। ऐसे राजनीतिक उपन्यासों में सम-सामयिक राजनीतिक घटना या घटनाओं, राजनीतिक पात्र या पात्रों अथवा राजनीतिक सिद्धान्तों का प्राधान्य एवं प्रकट रहता है। कभी-कभी अन्य प्रवृत्ति के कारण उपन्यास में राजनीतिक भ्रम गौण हो जाता है और इस रूप में उनका मूलभूत स्वरूप सम्मुख न आकर सांघिक रूप में हो बिखर कर रह जाता है। ऐसी स्थिति में भी राजनीतिक प्रवृत्ति (बिखर जाने पर भी) के विचार तरंगों का उच्छ्वास राष्ट्रीय जीवन को तरंगित करता है। अतः ऐसे उपन्यासों को भी पूर्णतः राजनीतिक न होने पर भी अग्र-राजनीतिक विभेद के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना चाहिये।

इन्हीं आधारभूत सिद्धान्तों के द्वारा स्वतन्त्र रूप में सन् १९०० से आज तक की भारतीय राजनीति के आधार पर हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन एवं उनका मूल्य निर्धारण प्रस्तुत शोध ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है।

राजनीतिक उपन्यासों में युगीन समस्याएँ

साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है क्योंकि उसमें विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति से उत्पन्न विचार, भावना, अन्तःप्रेरणों तथा संवेदना प्रतिबिम्बित होती है। साहित्य और समाज का पारस्परिक अभिन्न सम्बन्ध है। साहित्य का सृष्टा व्यक्ति है। इस व्यक्ति की अपनी अभिवृत्ति, आशा-कक्षाएँ तथा अन्तःप्रेरणएँ होती हैं। इसके निर्माण में सामाजिक परिस्थितिमा अपना प्रभाव डालती हैं। समाज का दैनंदिन जीवन ही व्यक्ति साहित्यकार का वस्तु-सत्य है। उसकी यह सामाजिकता समस्याओं के साथ है और राजनीतिक परिस्थितियों या कारणों के परिणामस्वरूप है। मनुष्य सामाजिक होने के साथ-साथ राजनीतिक प्राणी भी है। साहित्यकार सामाजिक परिपार्श्व में उसकी राजनीतिक परिस्थितियों से पृथक् नहीं कर सकता। यदि साहित्य में समाज से स्वतन्त्र शाश्वत जीवन चेतना है तो दूसरी ओर वह अपने युग की प्रतिच्छाया भी होता है और युगानुकूल पढ़ने वाले भाव और विचारों की छाया से वह अपने को विमुक्त नहीं कर सकता।

स्वयं प्रेमचन्द ने इस सत्य को स्वीकारा है। उनके अनुसार 'जब व्यक्ति का युग हो, जब पुराने और जर्जर के स्थान पर नये और उन्नत समाज के लिये, निर्माण

के लिए सघर्ष हो रहा हो, तो लेखक का काम पक्षपात के साथ लोगों को सघर्ष के लिए तैयार करना है।^१ कहना न होना कि मानव के इस सघर्ष से साहित्यिक भ्रष्टाचार नहीं रह सकता क्योंकि उसका एक प्रमुख दायित्व स्वयं और सुखी समाज का निर्माण होता है।

उपन्यास 'जनतन्त्रीय साहित्यिक विचार' है और इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। कीटिंग ने 'टॉम जोन्स' की भूमिका से उपन्यास के महाकाव्यत्व पर प्रकाश डालते हुए उसे मानव प्रकृति का अध्ययन कहा है। राफ फाक्स ने उपन्यास को मनुष्य के जीवन का गद्य माना है। उनके शब्दों से 'उपन्यास गद्य में लिखी गई कथा मात्र नहीं है, वह मनुष्य के जीवन का गद्य है। उपन्यास वह प्रथम कला रूप है जो समग्र मनुष्य को सम-भने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। .. यथार्थ की एक दूसरी ही दृष्टि उपन्यास प्रस्तुत करता है। काव्य, नाटक, सिनेमा, चित्रकला या संगीत द्वारा प्रस्तुत यथार्थ से निश्चय ही उपन्यास का यथार्थ भिन्न है। ये सब यथार्थ के उन पहलुओं को भले ही व्यक्त कर सकें जो उपन्यास की पहुँच के बाहर हैं, परन्तु किसी एक पुरुष, स्त्री या बच्चे का सम्पूर्ण जीवन भरी प्रकार प्रकट कर सकने में इनमें से कोई भी समर्थ नहीं है।' उपन्यास एक अत्यन्त समर्थ विस्तृत लचीली विधा है। यह सामूहिक मानव जीवन की और उसके सघर्षों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी के मतानुसार 'साहित्य क्षेत्र में उपन्यास ही एक उपकरण है जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन प्राचीन समस्त भावनाओं एवं चिन्ताओं के साथ सम्पूर्ण रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। मानव जीवन से विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना अवकाश उपन्यासों में मिलता है, उतना अन्य साहित्यिक उपकरणों में नहीं। किसी भी युग का समाज सुगम आदर्शों, दुर्बलताओं तथा आकाशानुसार का पुष्पीभूत रूप है जिससे सामूहिक मानवजीवन परिभाषित होता है। यह रूप परिवर्तनशील होता है। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी होने से समाज में रहकर उसमें निरन्तर सुधार करते रहने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये प्रयत्न ही कालान्तर में राजनीतिक स्वयं ग्रहण कर आन्दोलन का रूप लेते हैं और सफलीभूत होने पर समाज के कल्याणार्थ शासन द्वारा नियमित होते हैं।'^२

राजनीतिक उपन्यास अपने अति व्यास रूप में युगचेतना के इसी रूप को ग्रहण कर सामाजिक परिपार्श्व में मनुष्य के सघर्षशील व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर उसकी व्याख्या

१. प्रेमचन्द चिन्तन और कला, पृष्ठ १६४

२. राफ फाक्स : द नावेल एन्ड द पोपुलर, पृष्ठ २०

करता है। वह युगीन समस्याओं को तो प्रस्तुत करता ही है उसके माध्यम से अन्तर्निहित गम्भीर सत्य को प्रस्तुत करता है।

समाज और व्यक्ति राजनीति के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होने से राजनीतिक उपन्यासों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। समाज और व्यक्ति की समस्याएँ राजनीतिक की समस्याएँ बन जाती हैं। इस रूप में आकर वे विषय की गम्भीरता और संप्राप्ता के अनुसार युगेतर और सार्वभौमिक हो जाती हैं।

साहित्य और समाज का भी पारस्परिक अभिन्न सम्बन्ध है जो गम्भीर और व्यापक है। दोनों का स्वरूप सत्प्राप्त है। साहित्य समाज या सामाजिक जीवन का व्याख्याता होता है और उसे स्पष्ट बनाने का है। इस व्यापक विषय की मन्तर्गत वे सभी युगीन समस्याएँ आ जाती हैं जो मानव और समाज को प्रभावित कर उसे राजनीति से असम्पृक्त नहीं रहने देती। रंगभेद, धर्मभेद, जातिभेद, भाषाभेद आदि के माध्यम से समाजगत भगवत् किस तरह राजनीतिक रूप ले लेते हैं उसके उदाहरण हम आगे दिन देखते ही रहते हैं।

साधुनिष्ठ राजनीति विचार और न्याय को संचालित कर व्यक्ति और समाज को अपने अधिकार में कर रही है। वह विस्तारवादी है और गाँधी जी सर्प के रस में उसके स्वरूप को स्वीकार कर कहते थे कि 'राजनीति हम सभी को सर्प के घेरे के समान घेरे हुए है और जिससे चाहे कोई कितना ही प्रयास करे बाहर नहीं निकल सकता।'।

राजनीति के इस विशाल स्वरूप को लेकर भिन्न-भिन्न युगीन समस्याओं पर विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं। हिन्दी उपन्यास साहित्य में जो युगीन समस्याएँ राजनीतिक स्वरूप में आई हैं, उन पर पृथक् रूप से आगे विचार किया गया है।

राजनीतिक उपन्यासों की व्याप्ति और सीमा

अरस्तू ने लिखा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति को जब मनुष्य की भावना से जुड़ी हुई है। राजनीतिक सिद्धान्त की मूल समस्या यथासम्भव और यथाविधि व्यापक आधार पर सामाजिक कल्याण का समाधान प्रस्तुत करना है जो व्यक्ति और समष्टि के बीच सामंजस्य उत्पन्न करे।

साहित्य के भी उद्देश्यों में उद्देश्य प्रधान सामाजिक धारा और व्यक्ति-मूलक ऐकान्तिक धारा के दो प्रमुख रूप मानव-कल्याण का दिशा-निर्देश करते हैं। इस भाव-भूमि पर साहित्य और राजनीति दोनों का स्वरूप लोक-सांस्कृतिक और सादृश्यतावादी होगा है।

विचारशील और गतिशील प्राणी होने के नाते मनुष्य जीवन को अधिवाधिक पूर्ण बनाने के लिए सदा में प्रयत्नशील रहा है और अपनी इस प्रक्रिया में जाने वाले बाधक तत्वों को दूर करने के समाधानों की खोज करना रहता है। यह परिवर्तनशीलता मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो समाज, धर्म, धर्म और राजनीति सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती रहती है। विचारों के सपनों से प्राप्त समाधान ही बौद्धिक निरूपण ही एक विशिष्ट जीवन-दर्शन बन जाता है। इस तरह मनुष्य, साहित्य और राजनीति मगुलन होकर एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसकी तीनों भुजाएँ समान होती हैं और इनमें बनने वाला कोण ही जीवन की समग्रता या शौरमाणिक्य होता है।

साहित्य और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे से तरंगित और प्रभावित होते हैं। अज्ञेय का मन है कि 'साहित्य और राजनीति को दो पृथक् और बिरोधी तत्व मान लेना किसी प्राचीन युग में भी उचित न होता, आज के-से सत्य युग में वह मूर्खतापूर्ण-सा ही है।' यह सर्वमान्य सत्य है कि जीवन और साहित्य एक-दूसरे के उसी भाति अन्वोन्वाधिन हैं जैसे जीवन और राजनीति। जीवन की विविध समस्याओं का समाधान खोजते हुए वे तत्व जन-जीवन के दृष्टि में बिगड़ आ गये हैं कि इन्हें हल बिना करना साधारण कार्य नहीं। दोनों को सक्रिय रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है और जिसका धरातल समान है। अब साहित्य 'बेचल निष्क्रिय मानवित्व समाधान की बन्तु नहीं हो सकता, साहित्य का भी सामाजिक उत्तरदायित्व है और वह दायित्व केवल 'स्मृति स्मृति सदाचार' की रक्षा करने का दायित्व नहीं है, केवल प्रचलित ऐसी विचारों द्वारा प्रतिष्ठित आदर्शों के अनुगमन का दायित्व नहीं है, समाज के इच्छित को प्राकृत बदल देने का दायित्व है।'।

दूसी सत्य में क्रिस्टोफर कास्वेन के मन को भी नहीं मुलायम हो सकता जो साहित्य को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है। उसका कथन है कि "Art is a social function. This is not a marxist demand, but arises from the very way in which art forms are defined. Only those things are recognised art forms which have a conscious social function. The phantasies of a dreamer are not art. They only become art when they are given music, forms of

१. अज्ञेय त्रिशङ्ख, पृष्ठ ७३

२. महेंद्रचरण शर्मा, मार्क्सवाद और साहित्य, पृष्ठ १६७

words, when they are clothed in socially recognised symbols and ofcourse in the process there is a modification. No char ca sounds constitute music, but sounds selected from a socially recognised scale and played on socially developed instruments.”^१

स्पष्ट है कि साहित्य एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसीलिए वह कला है और इसी में उसका महत्व है। साहित्य और राजनीति सामाजिक यथार्थ रूपी रूप के उन दो पहियों के महत्व हैं जो अलग-अलग होने पर भी एक दूसरे के पूरक हैं।

उपन्यास की परिभाषा के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए यह बताया जा चुका है कि वह ‘मनुष्य के जीवन का मल’ है और ‘मानव जीवन का चित्र मान’ हो युगानुसृत ‘यथार्थ’ और ‘व्यवहार’ का चित्र प्रस्तुत करता है। इसीलिए उसे जनतात्मिक विषय भी कहा गया है। आधुनिक उपन्यास-साहित्य की विषयता है कि वह अधिक दूर तक यथार्थ की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह उसके विकास का स्वस्थ और प्राणवान लक्षण है जो सामाजिक यथार्थ के परिवेश में मानव के जीवन-सपनों को अभिव्यक्ति देते हुए सामयिक राजनैतिक प्रेरणा-स्रोतों से राजीवित होता है।

इतना होने पर भी साहित्य और राजनीति की अपनी सीमाएँ भी हैं और उपन्यास साहित्य भी उससे अपने को पृथक् नहीं रख सकता। उपन्यास जीवन की व्याख्या सत्य के आधार या उनमें निहित सदाचार, धर्म अथवा आदर्श के आधार पर करता है। केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जीवन की व्याख्या एकांगी होगी यदि उसमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाले रागो, मनोवैगो और नियमों का चित्रण न हो। कला का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है जिसे भुलाना उपन्यासकार के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं। ये सम्भाव्य आदर्श तथा जीवन के तार्किक तथा जीवनसाहित्य के गुण हैं। यही कारण है कि गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिकता से अनुप्राणित करने का प्रयास किया। ये राजनीति को (मानव) धर्म का साधन मानते थे। उनका कहना था—‘मुझे विश्व के तत्त्व वैभव की चाह नहीं है, मैं तो स्वर्ग के साम्राज्य अर्थात् आध्यात्मिक विभूति के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मेरी राष्ट्रभक्ति भी अनन्त शांति और स्वातंत्र्य के देश की ओर मेरी यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। दृष्ट है कि मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं है। राजनीति धर्म का साधन मात्र है। धर्मरहित राजनीति मृत्यु का पड़ा है, क्योंकि वह आत्म का हनन करती है।’

१. Christopher Coudwell : Study in a Dying Culture, P, 44

वे राजनीति की तुलना सर्प के घेरे से करते थे । वे राजनीति के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट देख रहे और अनुभव कर रहे थे कि 'राजनीति हम सभी को सर्प के घेरे के समान घेरे हुए है और जिससे चाहे कोई कितना ही प्रयास करे बाहर नहीं निकल सकता । मैं उस सर्प से सशाम करना चाहता हूँ मैं राजनीति में धर्म का सम्मिलन करने की कोशिश कर रहा हूँ ।'

जीवन और राजनीति में जो सम्बन्ध होना चाहिए यह गाँधी जी के उपर्युक्त कथनों में समाहित है । इसी भाँति राजनीति का भी साहित्य में उलना ही स्थान होना चाहिए जहाँ तक वह कला और जीवन में उचित सामंजस्य करे । क्रिस्टोफर काडवेल का कथन है—

"Ours is simply a demand that you should square life with art and art with life, that you should make art living cannot you see that their separation is precisely what is evil and bourgeois?"

जीवन को यदि केवल राजनीति के दर्पण से ही देखा गया तो जो प्रतिबिम्ब दिख-साईं देंगे वे सजीव सभ्राण न होकर खडित होंगे । इसीलिए प्रेमचन्द ने भी कहा था कि 'जब साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए की जाती है, तो वह अपने ऊँचे पक्ष से गिर जाता है—इसमें कोई सन्देह नहीं ।' वे साहित्यकार को राजनीति के भागे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई मानते थे । उन्होंने लिखा है कि 'साहित्यकार का सदैव केवल महकिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है—उसका दर्जा इतना न गिराइये । वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके भागे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है' । यहाँ यह दृष्टव्य है कि यह कथन उस उपन्यासकार की सच्चाई की भावाज है जो हिन्दी का प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार है और जिसके अधिकांश उपन्यास सामयिकता के बिग्रण से आच्छादित हैं ।

उपन्यास की रचना सिद्धान्त या मत विशेष को लेकर ही नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उपन्यास का मार्ग एकांगी नहीं होता । प्राथमिक निष्ठा राजनीतिक मतवादों या शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रति नहीं हो सकती । उपन्यासकार को तो अपनी प्रेरणा व्यष्टि और समष्टि जीवन से ग्रहण करना होगी । मत और सिद्धान्त तो सभी स्थान प्राप्त कर सकेंगे जब वे निरुद्ध ग्राह्य हों और व्यवहारिक मानवीय धरातल पर

१. Christopher Coudwell Illusion and Reality, Page 289

२. प्रेमचन्द : साहित्य का उद्देश्य, पृष्ठ १५

आकर स्थापित हो। मानव तत्व की महत्ता का बोध उपेक्षित नहीं किया जा सकता और उन्हीं प्रयोगों को मान्यता प्राप्त हो सकती है जो मानव सत्य की सिद्धि के लिए हो।

इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब तक व्यक्ति और समाज राजनीति से प्रभावित होते रहेंगे साहित्य अपने को उनसे पूर्णतः निरपेक्ष नहीं रख सकता। परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि दोनों के एक दूसरे के पूरक होने पर भी अपने दोष हैं और साहित्य का क्षेत्र राजनीति से कहीं अधिक व्यापक और पवित्र है।

विगत चालीस वर्षों की अवधि में हिन्दी उपन्यास साहित्य के प्रगर्भित राजनीतिक उपन्यासों की सृष्टि सख्या और प्रयोग की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चेतना और स्वाधीनता के लिए हुए राष्ट्रीय आन्दोलन की भाँधी इस आलोचनाधीन में जिस तीव्रता से राष्ट्र में व्याप्त हुई हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास उसी संक्रांतिकाल की देन हैं। इस भ्रमङ्ग-नूतन के शान्त होने पर अवाञ्छनीय रूप से उठने वाली गर्द स्वयं ही बैठ जायेगी और उसके बाद राजनीति के उचित सामंजस्य से जो राजनीतिक उपन्यास लिखे जावेंगे वे सौकर मार्गसक भूमिका पर होंगे। इस धारणा के लिए पर्याप्त आधार है इसका सबसे प्रथम प्रमाण हिन्दी राजनीतिक उपन्यास में दिखलाई देने वाला क्रमिक विकास हो है जो राजनीति के ऊबड़-खाबड़ पथ को छोड़ समतल पर पा गया है।

इसके साथ ही हमें विरासत में प्राप्त जीवन की प्राचीन भारतीय परम्परा को भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय मनाभूमि प्रकृति से धर्म-नीतिक है। परिस्थितियों की विवशता तक ही राजनीतिक उद्बोध उस स्वीकार्य है किन्तु मूलतः उसकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक नहीं है। उसके मुख्य मानवीय हैं जिसके प्रति जनमानस की दृढ़ आस्था है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि भारतीय मानस राजनीतिक उपल-पुथल के अतीत गिरता-उठता नहीं रहा और न उसके आदर्श ही प्रस्ताव या खंडित हुए। भारतीय जीवन धर्मोन्मुख है धर्म, नीति-रीति के नियमन के लिए राज्य के कानून से अधिक सामाजिक मान्यता पर उसका अवलम्ब अधिक रहा है। यही कारण है कि लोक-जीवन को व्यवस्थित और समुचित करने वाली सस्थाएँ भी सत्ता प्रधान न होकर भाव प्रधान हैं।

लोक जीवन और साहित्य का स्वरूप सदैव समान नहीं होता और उसमें

१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनांक १८ दिसम्बर, १९६० में प्रकाशित जेनेरल के एक लेख के आधार पर।

युगानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इतना होने पर भी वह अपनी प्राचीन परम्परा से एकदम नहीं बट जाता।

साहित्य को मनवाद के प्रचार का साधन मात्र मानना एक भूल होगी क्योंकि उसकी अपनी जीवन सापेक्ष स्वतंत्र सत्ता होती है। आचार्य नन्ददुलारे 'वाजपेयी' का मत है कि 'साहित्य केवल मनवाद के प्रचार का साधन नहीं बना करना, और न प्रत्यक्ष और प्रतिदिन बदलने वाले किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम का संगी ही बन सकता है। यह 'बालेटियरी' वृत्ति उसे शोभा नहीं देती।'

हमारे शब्दों में कला के साथ ही युग और सामाजिक परिवेश राजनीतिक उपासना का उपयुक्त माग हो सकता है। इन रास्तरों में दृग्दर्शन के इन शब्दों की सार्थकता विचारणीय है 'जो चिन्तक या आलोचक गुलामी प्रथा का, निरकुश शासन का, उत्पादन और व्यवसाय के एकाधिकार का, उत्पीड़न का समर्थन करता है वह अपने नेक वेग के प्रति विश्वासपात करता है। वह भले आदमियों की सगत में बैठने का अधिकारी नहीं है। इतना काफी नहीं है कि किसी कलाकृति में कला का शेषुष्य हो, अनोखी सूझ-बूझ हो और कला का प्रशंसनीय निखार हो, सवार हो, प्रत्युत यह भी आवश्यक है कि उनमें युग और सामाजिक परिवेश के प्रति अपना दायित्व चुनने की गम्भीर प्रेरणा हो।'

राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप सम्स्थापन

उपन्यास जीवन की व्याख्या है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था ने मानव जीवन को एक नई सामाजिक मान्यता दी। साहित्य में भी इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ा और तदनुसार जीवन की व्याख्या में भी परिवर्तन आया जिसे सामाजिक यथार्थ की राश भिली। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए मानव समाज को अनेक संघर्ष करना पड़े। भारतीयों को यह सम्मान एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए कई दशकों तक संघर्ष-शील रहना पड़ा और तब जाकर वर्ष १९४७ में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अग्य स्वतंत्र राष्ट्रों की अपेक्षा भारतीय आपासी के उपन्यासों में राजनीतिक भ्रमर्श इंगीलिए पर्याप्त अन्तर में आया।

यूरोपीय साहित्य में जर्मनी में गेटे ने सर्वप्रथम मध्यवर्ग में परिवार को नायक बनाया और यथार्थवाद की भूमिका पर हस्ताक्षर किया। फ्रांस के स्टादन ने पूँजीवादी वर्ग की हासोमुला दशाओं का चित्रण कर यथार्थवादी प्रकृति को पुष्ट किया। आल्फ़ा ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पाठ्य भद्रा किया और दैनिक जीवन की नई समस्याओं को अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। बाद में टालस्टाय ने इन्हीं समस्याओं को सुचारु ढंग से कलात्मक रूप दिया। रूसी लेखकों ने शोचित जीवन के सहज और स्पर्श चित्रों

से उपन्यास साहित्य को पुष्ट किया। इन उपन्यासकारों में तुर्गनेव व दास्ताएव्स्की के नाम उल्लेखनीय हैं। गोरकी के उपन्यासों में इसी साहित्य की शृद्धि में एक नई पड़ी जोड़ी। उसने सर्वहारा वर्ग की आर्थिक अवस्था का चित्रण पूर्ण मनोयोग से साप किया और यथार्थवाद में सामाजिक संघर्ष को समुचित स्थान मिला। इन्हीं दिनों मार्क्स के सिद्धान्तों की प्रतिस्थापना हुई जिसने समाज की आर्थिक व्यवस्था को अपनी आधार-शिला घोषित किया। इस परिवर्तन से इसी साहित्य में सामूहिक मानवीय चेतना के विरवास को समर्थन मिला।

गोरकी प्रेमचन्द के समकालीन थे और इस में हो रहे सामाजिक राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन को मनोयोग से देख रहे थे। साहित्य में यथार्थवाद के माध्यम से प्रचिष्ट सामाजिक यथार्थ के महत्व को और अपने देश में हो रहे राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी आवश्यकता पर वे गम्भीरता से विचार कर रहे थे। प्रेमचन्द हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जीवन के नये क्षितिजों के उन्मेष तथा समस्याओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया। गांधीवाद के सिद्धान्तों तथा गांधीजी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आन्दोलन का व्यापक चित्रण ही प्रेमचन्द के उपन्यासों की सबसे बड़ी सफलता है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त प्रेमचन्दोत्तर काल में राजनीतिक स्वाधीनता को सर्वैधानिक रूप से स्वीकृति मिलने से तथा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव के परिणामस्वरूप समाजवादी प्रवृत्तियाँ का प्राग्रहपूर्वक प्रतिपादन उपन्यास की विषयवस्तु बनी। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी जीवनदर्शन के अनुरूप सर्वहारा वर्ग की स्थिति का चित्रण कर आर्थिक वैषम्यता का साग्रह चित्रण वर्ग-संघर्ष की चेतना से उपन्यास का शृंगार किया जाने लगा जो वर्गाभेद चरित्रगत विशेषता बन कर सम्मुख आया। साहित्य सामूहिक चेतना की स्वीकृति का माध्यम बन गया।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उपन्यास का वर्गीकरण उसके मूल तत्वों के शपवा वर्ण्य वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। राजनीतिक उपन्यास की मूल विशेषता उसकी सम-सामयिक राजनीतिक घटनाएँ, राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक विचारधारा ही हो सकती हैं। राजनीतिक घटनाओं और चरित्र की प्रधानता के कारण जहाँ उसका एक स्वरूप चरित्र प्रधान या घटना चरित्र सापेक्ष हो सकता है वहाँ वह राजनीतिक वर्ण्य वस्तु, देशकाल व उद्देश्य को लेकर भी राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। उसका क्षेत्र अत्यन्त विशाल है। कल्पना व यथार्थ के समन्वय से वह कलात्मक रूप धारण कर युगीन आन्दोलनों एवं राजनीतिक सिद्धान्तों को जनमाधारण के लिए ग्राह्य बना सकता है। ज्ञान और आनन्द दोनों की पूर्ति राजनीतिक उप-

न्यासों से सम्भाव्य है और इसके लिए उपन्यास आदर्श और यथार्थवादी दोनों हो सकता है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में सन् १९०० से सन् १९६३ की अवधि को लेकर ही हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के अनुशीलन का प्रयास किया गया है। वस्तुतः यही कालावधि भारत के राजनीतिक सघर्ष का काल है। स्वाधीनता आन्दोलन तथा राजनीतिक प्रगति की युगीन समस्याएँ और उनके समाधान के प्रयास इस कालावधि में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं जिनका प्रभाव हिन्दी उपन्यास साहित्य पर पड़ा। समसामयिक घटनायें ही कालान्तर में ऐतिहासिक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। प्रश्न उठता है कि फिर राजनीतिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों की सीमा रेखा क्या हो?

राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की पार्यन्त रेखा

यदि हम मोटे रूप से विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि बीठा हुआ धाँए ही इतिहास है। इस दृष्टिकोण से तो बीनी हुई प्रत्येक सम-सामयिक घटना इतिहास का रूप ग्रहण कर सकती है। किन्तु सत्य को इस रूप में सर्वमान्य कहाँ माना गया है। इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि इतिहास पुरानी घटनाओं तथा आन्दोलनों, उनके कारणों और अन्तर-संबंधों का लिपिबद्ध विवरण है। स्पष्ट है कि इतिहास बीते हुए धाँए की अपेक्षा पुरानी घटनाओं की कहानी है। प्रश्न उठता है कि व्याख्याकारों को 'पुरानी' से कितने वर्षों की अवधि का अन्तर स्वीकार्य है। इस सम्बन्ध में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विशेषज्ञों का मत ही माना जाना चाहिए जो १०० वर्ष से अधिक बीते समय को ही ऐतिहासिक समय मानते हैं।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन करते समय हमी आधार को स्वीकार बिना सौ वर्षों की कालावधि में हुए राजनीतिक कार्य-कलाप या सिद्धांतों के प्रतिबिम्बन को ही लिया गया है। राजनीतिक उपन्यासों का उचित सीमा-निर्धारण भी यही हो सकता है।

भारतीय राजनीति का क्रमिक विकास : एक सर्वेक्षण

- > राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत
- > अखिल भारतीय कांग्रेस
- > आतंकवादी आन्दोलन
- > साम्प्रदायिकतावादी राजनीतिक सम्बाध
मुस्लिम लीग
हिन्दू महासभा
- > जनसमूह
- > साम्यवादी दल

राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा-स्रोत

धार्मिक और राजनीतिक क्रान्तियों ने यूरोप में जिस नवयुग का प्रारम्भ किया भारत भी उनकी प्रेरितियों से अपने को प्रेरित रख सका। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के सम्पर्क से इस प्रक्रिया में भारतीय राजनीति को विशेष दिशा-निर्देश भी मिला।

सन् १८५७ के विद्रोह ने भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना को वास्तव में विकसित किया। वस्तुतः यह ऐतिहासिक परम्परा का पुनरागमन तथा जनता की भावना की मुक्ति का उद्भवन बनकर था। भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन के विकास के अनेक आधारभूत कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्यवाद है। वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण ही देश को एकता प्राप्त हुई तथा इसके कारण ही लोगो ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारम्भ किया। यह इतिहास सम्मन तथ्य है कि अंग्रेजों के भारत में आने के पूर्व दक्षिण के लोग कुछ छोटी-छोटी अवधि को छोड़कर देश के दोष भाग से अनजान थे।

इस सत्य को भी स्वीकार करना ही होगा कि ब्रिटिश शासन के कारण ही भारतीयों को यूरोपीय देशों के सम्पर्क में आना पड़ा। यूरोप में १९ वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता तथा स्वतन्त्रता की भावना चरम उत्कर्ष पर थी। यूरोपीय देशों के स्वतन्त्र संपर्क के क्रियात्मक दृष्टान्तों से भारत में भी मुक्ति, स्वतन्त्रता तथा प्रतिकार के विचार क्रमशः जोर पकड़ने लगे। लार्ड रानल्डो के शासन में "पश्चिमी ज्ञान की नई शक्ति नवयुवक भारतीयों के मस्तिष्कों में पड़ी। उन्होंने मुक्ति तथा राष्ट्रीयता के स्रोत से अपना पूर्ण पान किया। उनके सम्पूर्ण दृष्टिकोण में क्रान्ति की भावना ने प्रवेश किया।"

राष्ट्र के सम्मुख इस प्रकार के अनेक दृष्टान्त थे जहाँ जनता के जीवन और सत्यता संपर्क के सामने ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा था।

यूरोपीय जन-जागृति के साथ ही जिस अन्य कारण को विस्मृत नहीं किया जा सकता वह था देश-व्यापी भ्रमन्त्रोप। राजनीतिक प्रविकारों में जीवन जनता प्राधिन रूप से भी विद्यमान थी। भारत की आर्थिक पद्धति को शासकों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाल दिया था और भारतीय जनता के हितों को पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती थी। वस्तुतः का मतलब है कि "भारतीय धर्म को बुराई यह थी कि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का भाग्य के हितों की अपेक्षा अधिक ध्यान रखते थे। अंग्रेज अधिपतियों का भारतीय जनता के प्रति व्यवहार अमानवीय था।" कानून भी ब्रिटिश

शासनों के हित के साधन थे। भारतीयों की हत्या एक साधारण कृत्य बन गई थी और सर थियोडोर मोरिसन ने सन् १८९० ई० में इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए लिखा था कि "यह एक अवांछनीय तथ्य है तथा जिसे छिपाने का कोई लाभ नहीं कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की हत्या प्रतिदिन होने वाली घटना है।" राष्ट्र के सभी बुद्धिमान् विचारक और सुधारवादी देश के इस आर्थिक शोषण और अत्याचारों से विभुन्व और क्रुद्ध थे।

भारत की गरीब पीड़ित जनता के अनेक सजीव चित्र स्वयं अंग्रेज विद्वानों ने खींचे हैं। भारत सरकार के खुब व्यापार की नीति देण के विकास की बाधक थी और इसने परिणामस्वरूप जनता का आर्थिक स्तर शोचनीय हो गया था। सर विलियम हटर ने १८८० में इस तथ्य से लोगो को परिचित कराया कि 'लगभग ४ करोड़ व्यक्ति यहां भारत में) अर्थात् भोजन पर अपना निर्वाह करते हैं।' स्वयं भारत गनी शार्ड सैलिसबरी ने सन् १८७५ में स्वीकार किया 'ब्रिटिश शासन भारत का रक्षाशोषण कर के उसे रक्तहीन, दुर्बल बना रहा।' ब्रिटिश शासन थे और भारतीय शोषित और उपयुक्त कारणों से दोनों के मध्य कटुता पर्याप्त रूप से बढ़ती जा रही थी।

भारतीय राजनीति के बीज रूप में अकुरुित यह आक्रोश सामाजिक आन्दोलनों में निहित है। राष्ट्रीयता की यही भावना गौरवपूर्ण अनीत के स्मरण से राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द आदि समाज सुधारकों की वाणी से व्यक्त हुई। स्वामी दयानन्द ने अपने अनुयायियों पर प्रबल राष्ट्रीय प्रभाव डाला और श्रीमती ऐनी बेन्ट के मन्दा म—'दयानन्द ने ही "भारत भारतीयों का" नारे को बुलन्द किया।' विवेकानन्द के प्रभाव के सम्बन्ध में भी निवेदिता का तथ्य है कि वह अनुलनीय है क्योंकि 'उमकी उपास्य देवी उसकी मातृभूमि।'।

इस तरह सामाजिक आन्दोलनों के परिवेश में ध्वनित राष्ट्रीयता के स्वर का प्रभाव सुस्पष्टार्थिक मास्त्रिय और नीकल पर पड़ा।

परिवहन तथा संचार के विकसित साधनों के कारण ये विचार एक भाषा के साहित्य में गूँव कर सारे देश में छाने लगे।

नये ज्ञान-विज्ञान आधुनिक विचारवादाभा से परिचय प्राप्त कर लेने के कारण मुश्किल भारतीय राजनीतिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु संगठित हो अपने आन्दोलनों को चलावे का स्वप्न सजोने लगे थे।

अखिल भारतीय कांग्रेस

सन् १८५७ के विद्रोह तथा कांग्रेस की स्थापना के बीच की अवधि भारतीय राष्ट्रीयता का बीज बोने की अवधि थी। सन् १८८५ में ये बीज अकुरुित हुए और कांग्रेस की स्थापना हुई। 'कांग्रेस का इतिहास हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का

इतिहास है^१।^१ जो प्रारम्भ में इसका उद्देश्य राजनीतिक नथा। किन्तु एक वर्ष बाद ही सन् १८८३ में दादा भाई नोरोजी ने अध्यक्ष पद से इस बात की घोषणा की कि कांग्रेस एक शुद्ध राजनीतिक सस्था है और उसका उन सामाजिक प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिनके बारे में मतभेद पाया जाता है^२।

कांग्रेस के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से दो कालों में विभाजित किया जा सकता है—

१—स्वाधीनता पूर्व कांग्रेस - सन् १८८५ से १९४७ तक।

२—स्वातन्त्र्योत्तर कांग्रेस - सन् १९४७ से वर्तमान तक।

प्रथम चरण को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

१—प्रथम चरण — सन् १८८५ से १९०५ तक

२—द्वितीय चरण — सन् १९०५ से १९१८ तक

३—तृतीय चरण — सन् १९१९ से १९४७ तक

प्रथम चरण को हम अरम राष्ट्रीयता का युग कह सकते हैं क्योंकि प्रथम दो दशक में कांग्रेस अधिकारी नहीं बनी थी। इस युग में इसके नेता ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा और आशाकारिता की भावना को प्रकट करते थे।

द्वितीय चरण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सन् १९०४ में रूस और जापान में युद्ध प्रारम्भ हुआ और जापान की विजय से राष्ट्रीयता की एक नयी लहर प्रवाहित हुई।

१ सन् १८८५ में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष ने कांग्रेस का उद्देश्य इस तरह बताया—

(क) साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाता है।

(ख) समस्त देश-प्रेमियों के हृदय से प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार द्वारा बात, धर्म और प्रान्त सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्व-दूषित सत्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की समस्त भावनाओं का पोषण और परिचर्चन करना।

(ग) महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत में शिथिल लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद परिष्कृत सम्मतिपत्र प्राप्त हों, उनका प्रामाणिक सप्रह करना।

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत में राजनीतिक देश हित के कार्य करें।

—यदुभाभि सीतारमय्या . संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ १२

२ आचार्य नरेन्द्र देव : राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ १६

भारतीय राजनीति का क्रमिक विकास : एक सर्वेक्षण

सन् १९०५ में रूस की क्रांति से भी देशमन्त्रियों को नवीन स्फूर्ति मिली और भागा की सीख लेता भारतीय राजनीतिक चिन्तन पर दिखलाई दी। अपने द्वितीय चरण में ही कांग्रेस ने संपर्कपूर्ण स्थिति में प्रवेश किया। साम्प्रदायिक भावना का विस्तार होने से मूलजनानों ने कांग्रेस छोड़ दी यद्यपि कांग्रेस ने साम्प्रदायिक एकता के लिए भरपूर प्रयत्न किये।

तीसरा चरण - सन् १९१९ के भारत सरकार अधिनियम की स्वीकृति के साथ प्रारम्भ हुआ तथा इसकी सन्नाधि भारत की स्वतन्त्रता के साथ १९४७ में हुई। इस काल की गांधी युग रहा जा सकता है^१। इसी समय में पाकिस्तान के विचार में जन्म लिया और इसकी सन्नाधि स्वयं पाकिस्तान की स्थापना के साथ हुई। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि प्रथम चरण में कांग्रेस ने किसी प्रकार के क्रांतिकारी कदम नहीं उठाये। बल्कि वह नरम शीतल थी और इसीलिए जनता मांगों के प्राग्वहिक और नम्र थी। वह और उसके अनुयायियों सिटिल न्याय-भाषना में विश्वास करते थे और आन्दोलन तथा अवैधानिक कार्यों के प्रति अस्विकार करते थे। फलतः उसकी कार्यवाही प्रार्थनाओं तथा अपीलों तक सीमित थी। यह उत्कलित परिस्थितियों का परिणाम था और डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में—“हम उन्हें उनके उस दृष्टिकोण के लिए, जिसके द्वारा भारतीय राजनीतिक सुधार के रूप में उन्होंने कार्य किया, इससे अधिक दोष नहीं दे सकते, जिस प्रकार हम आजकल के किसी मन की नींव के रूप में यह फुट गयी हुई ईंट और गारे को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने हमारे लिए यह सम्मेलन कर दिया कि हम मन की एक के परभाव एक ऊपर की भूमि तब तक करें—औपनिवेशिक स्वतन्त्र, साम्राज्यान्तर्गत हीम रूस (आना सासन) स्वतन्त्र तथा इन सबके ऊपर पूर्ण स्वतन्त्रता^२।

स्पष्ट है कि कांग्रेस की यह प्रारम्भिक नरम और भक्तिपूर्ण नीति देश व जनता पर कोई विरूप प्रभाव न डाल सकी। सन् १९१२ के भारतीय कौन्सिल अधिनियम के द्वारा नरम दल को कोई उपनाम नहीं हुई। देश के साधनों पर विदेशी प्रभुत्व के कारण आर्थिक बोझ बढ़ने से जनता में गहरे असन्तोष व्याप्त होने लगा। असन्तोष का एक कारण १९१७ का अकाल भी था जिसने दो करोड़ आबादी का ७० हजार वर्गमीन क्षेत्र प्रभावित हुआ। जनता जब इस विषय स्थिति में थी तब सरकार महाराष्ट्री विन्टो-रिया का राज्याभिषेक मनाकर अनावश्यक उत्सवों में धन का व्यय कर रही थी। कांग्रेस इस स्थिति का धैर्य के साथ अध्ययन कर रही थी और जनता के साथ थी। सन् १९१९

१. पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ १

२. पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ६६

में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सर विलियम वेटरवर्न ने कहा था—“मैं जनता को छोड़कर जिसके लिए क्या कहूँ ? जनता में उत्पन्न होकर जनता के द्वारा विश्वास किया जाकर मैं जनता के लिए ही मरूँगा। इन्हीं दिनों पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ और पूना के प्लेग कमिश्नर रेन्ड की अमानुषिक एवं अव्यावहारिक कार्यवाहियों ने जनता को उत्तेजित कर दिया था। यह रोष इतना उत्कट था कि रेन्ड और उसके साथी को चारकुर बनसुओं में गोली से मार दिया गया। राजनीतिक भ्रित्ति पर, गद्दर के बाद, यह नई प्रतिक्रिया सली थी जो आनकवादी राजनीति के रूप में सम्मुख आई।

आनकवादियों की इस हिंसात्मक प्रवृत्ति ने कांग्रेस में भी उथला की भावना उत्पन्न की। निलक ने जनता की तात्कालिक मनम्यिनि को पहचान कर कहा, “राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। नरम दल वालों का विचार है कि ये अधिकार प्रेरणा से प्राप्त किये जा सकते हैं। हमारा विचार है कि उनकी प्राप्ति केवल हठ ध्याय से ही हो सकती है।”

इस तरह एक ओर जहाँ राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास हो रहे थे वहाँ दूसरी ओर लार्ड कर्जन उन्हें कुचलने के लिए प्रयत्नशील था। उसका तो मत था कि भगवान ने अंग्रेजों को भारत पर शासन के लिए चुना है तथा भारत की स्वतन्त्रता प्रदान करना भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। इसीलिए उसने ऐसे नये अधिनियम बनाये जो भारतीयों के अधिकारों को सीमित करते थे। कलकत्ता निगम अधिनियम बना जिसके अनुसार मरम्मत रुक्या ७५ से २५ कर दी गई और वे ही सदस्य कम किए गए जो कलकत्ता के जन प्रतिनिधि थे। दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था जिसके द्वारा विण्डिक्ट, सीनेट तथा फैकल्टियों की सदस्य-संख्या कम कर अंग्रेजों को महत्व दिया गया तथा भारतीय विद्यालय भी सरकारी हो गये। सरकारी गोपनीयता अधिनियम (१९०४) भी पारित किया गया जिसके कारण सरकार के अधिकारों में वृद्धि हुई। ‘विशोह’ अधि की परिभाषा विस्तृत कर दी गई और अब नागरिक मामलों के उन सरकारी तथा समाचार पत्रों की आलोचना के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा सकती थी, जो सरकार को सन्देह तथा घृणा के योग्य सम्भावित कर सकते थे।

सन् १९०५ में बम-विस्फोट कर कर्जन ने मानो बहती हुई अगान्ति की ध्वनि में पूर्णतुंडि दी। जनता का अनुमान था कि यह कार्य क्रांतियों की शक्ति धीरे धीरे और बलवत्त की राजनीतिक प्रशानता को छिन्न-विन्न करने का पहलू है। इसका ओर विरोध हुआ और राष्ट्रीयता के रूप में ‘बन्देमातरम्’ का स्वर घर-घर गूँज उठा। सरकार वा भी दमनचक्र तेजी से चला। अत्यंत प्रान्त ने बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी

समस्याओं को जोड़ कर आन्दोलन को तीव्रतर बना दिया। 'राजमक्त भारत की कमर टूट गई और सारे देश में एक नई जागृति पैदा हो गई'।^१ बग-विच्छेद के सम्बन्ध में ए० सी० मजुमदार का मत है कि 'सार्थक कर्जन का बंगाल के विभाजन का उद्देश्य न केवल बंगाली प्रशासन को मुक्त करना था, अपितु एक मुस्लिम प्रान्त बनाना था, जहाँ इस्लाम प्रभुत्वशाली हो सके तथा उसके अनुयायी महत्वशाली बन सकें।' इस आन्दोलन को तीव्र बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी योग दिया। जापान द्वारा रूस की तथा अमेरिसोनिया द्वारा इटली की पराजय को 'पूर्व की उन्नति का एक चिह्न, समझा गया'। कांग्रेस का गरम दल सक्रिय हुआ और बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के विचारों ने और पकड़ा।

द्वितीय चरण

सन् १९०६ में दादा साई नौरोजी ने कांग्रेस का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा सार प्राशय केवल एक शब्द स्वशासन या स्वराज्य में आ जाता है। इंग्लैंड या उपनिवेशों में जो शासन प्रणाली है, वही भारत में जारी की जाय^२। कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रांतीय स्तर पर समिति संगठन का तथा निम्न शाखाएँ प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। बग-भग को आधार बना कर कांग्रेस का प्रथम आन्दोलन सन् १९०६ से १९११ तक चला। सरकार ने उनका तीव्रता से दमन भी किया, किन्तु बाद में सन् १९११ में बग-भग रद्द करने की शाही घोषणा की गई। सन् १९०७ में कांग्रेस ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के क्रियात्मक प्रस्तावों को प्रपनाया। स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गया। इतर घातकवादी गतिविधियाँ भी सक्रिय हुईं। सन् १९१४ में महासमर प्रारम्भ हुआ और कांग्रेस ने स्वशासन को पुन माँग रखी। इस समय कांग्रेस में दो दल थे—एक नरम दल और दूसरा राष्ट्रीय दल। लोकमान्य तिलक जून १९१४ में मण्डाले जेल से रिहा हुए। तिलक राष्ट्रीय दल के थे और उन्होंने राष्ट्रीय दल के पुन. संगठन एवं होम रूल आन्दोलन के लिए सन् १९१५-१६ में प्रयत्न प्रयत्न किया। सन् १९१६ में श्रीमती बेसेंट ने भी राजनीति में प्रवेश कर होमरूल आन्दोलन को लोकप्रिय बनाया। तिलक ने कहा कि नरम दलीय देश को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकते और देश की आजादी के लिए गरम दल ही मार्गप्रदर्शक बन सकता है। तिलक ने एक नया नारा दिया—'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूँगा।' एक अन्य सभा में उन्होंने

१. डा० पट्टाभि सीतारामय्या : सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ६४
२. डा० पट्टाभि सीतारामय्या : भारत का संवैधानिक इतिहास पृष्ठ २४६
३. डा० पट्टाभि सीतारामय्या : सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ १७

कहा—‘हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं और उसे तभी बना सकते हैं जब हम उसे बनाने का पक्का इरादा कर लें। स्वराज्य हमसे दूर नहीं है। यह उसी क्षण हमारे पास आ जायेगा जिस क्षण हम अपने पाँवों पर खड़ा होना सीख लेंगे।’ इसमें सन्देह नहीं कि होमरूल आन्दोलन ने जनता में जागरूकता उत्पन्न की। एनी बेसेन्ट के शब्दों में मैं भारत की लम्बी बन्दूक हूँ जो सब सोने वाली को जगाये’ जिससे वे जाग सकें तथा अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें।’ वस्तुतः यह योजना केवल राष्ट्रीय उद्यमियों को क्रांतिकारियों के साथ समझौतापूर्ण सन्धि से अलग रखने तथा साम्राज्यवादी स्थिति में उन्हें सन्तुष्ट बनाये रखने के लिए थी। उनके राजनीतिक सुधार का उद्देश्य देशाती परिपक्वों, जिना बोडों, नगरपालिका व प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा पूर्ण स्थानीय शासन तक सीमित था। यह कहा गया कि इनके अधिकार स्वयं शासन करने वाले उपनिवेशों की विधान सभाओं के समान होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये। इनके साथ ही साम्राज्य की समद में भी भारत का सीधा प्रतिनिधित्व होगा जब उस सत्ता में साम्राज्य के स्वयं शासन करने वाले राज्य होंगे। यह भारतीय जनता का अधिकार निरूपित किया गया। इन सर्तों में एनी बेसेन्ट का यह कथन नहीं भुलाया जा सकता—“भारत अपने पुत्रों के शरीर से तथा अपनी पुत्रियों के गर्भपूर्ण आसुओं से इतनी अधिक स्वतन्त्रता तथा इतने अधिक अधिकारों के बदले में सौदा नहीं करना चाहता। भारत एक जाति के रूप में इस बात का दावा करता है कि उसे साम्राज्य के लोगों में न्याय का अधिकार प्रदान किया जाए। भारत ने इसके लिए युद्ध से पूर्व मांग की, भारत इसके लिए युद्ध के पश्चात् मांग करेगा, किन्तु पुरस्कार के रूप में नहीं, अपितु एक अधिकार के रूप में वह इसके लिए कहता है।”

होमरूल आन्दोलन के साथ-साथ विप्लववादियों के आन्दोलन की गतिविधियाँ भी उत्कर्ष पर थी। एनी बेसेन्ट बन्दी की गई और उनकी मुक्ति के लिए व्यापक आन्दोलन हुआ, ठिलक ने तो निष्क्रिय सघर्ष की धमकी दी। महात्मा के कारण देश में अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा था, अन्तः परिस्थितियों को विपरीत देख सन् १९१७ में राज्य सचिव ने उत्तरदायी शासन देने का आश्वासन दिया।

कार्पेस के नरम और गरम दलों में एकता स्थापित हुई तथा हिन्दू-मुस्लिम सम-भौता के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन को नई दिशा मिली। इसी क्रांति की गहनता एवं आत्मनिर्णय के भाषणों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। भारतीय जन-मानस के अस्तित्व की देखकर नए भारत मंत्री श्री माण्डेय ने ब्रिटिश शासन की नई नीति की घोषणा की। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य भारतीय स्वशासन सत्ताओं का अधिक विकास कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य-

न्तर्गत स्वशासन की दिशा में अग्रसर करना है। कुछ ही समय बाद सन् १९१९ में माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड बिल के रूप में इन सुधारों को कानून के रूप में परिणित भी कर दिया गया। इस विधेयक में द्विविध शासन प्रणाली, कौंसिल में सदस्यों की नामउदगी, राज्य परिषद्, सर्टिफिकेशन और नीटो का अधिकार, आर्डिनेन्स बनाने का अधिकार और ऐसी तमाम पीछे हटाने वाली बातें थीं। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में 'साहित्यिक दृष्टि से यह ऊँचे दरजे की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किये गये राजनैतिक सेलों के समान, भारत को स्वशासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पन्न बयान था। उसमें सुधारों के मार्गों की इकाइयों का बड़ी स्पष्टता के साथ बर्णन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलना चाहिए।' इन सुधारों वाले माण्टेग्यू बिल के साथ शासन ने रौलट बिल जैसा कानून भी बनाया। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह के अपराध में बन्दी किया जा सकता था। वस्तुतः इन बिलों के पीछे शासन के दो उद्देश्य निहित थे। एक ओर जहाँ वह माण्टेग्यू बिल से उदार दल के नेताओं को अपना समर्थक बनाना चाहती थी वहीं दूसरी ओर रौलट बिल के द्वारा उग्र राष्ट्रीय ताकों को विनष्ट भी करना चाहती थी। अंग्रेजों की इस क्रूरनीति को पहचान कर गांधी जी ने इस दमनकारी बिल का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया। उन्होंने इसे अन्त्यापूर्ण स्वाधीनता के सिद्धान्तों को धातक बताया। सारे देश ने इस आन्दोलन का समर्थन किया। इस आन्दोलन को लेकर पंजाब में अमृतसर के जलियावाला बाग में सरकार ने सामूहिक हत्याकाण्ड का पड़व्यन्त्र रचा। अमृतसर का यह पूर्व नियोजित सामूहिक हत्याकाण्ड, दिल्ली और बीरमगांव के गोली-काण्ड, पंजाब में फौजी कानून के भीषण दमनकारी कृत्य आदि ने भारतीय जनता के सुगुप्त आत्म-सम्मान को बुरी तरह भकमोर डाला। वस्तुतः राष्ट्रीय जन-जाति के इतिहास में 'जलियावाला हत्याकाण्ड' का एक विशिष्ट स्थान है। सरकार इस जन आन्दोलन से भयभीत हो उठी और अपने अपने पक्ष में सामन्ती राजाओं की शक्ति को सशक्त किया। इन नवीन परिस्थितियों में कांग्रेस ने सन् १९२० में कलकत्ता में एक विरोध अधिवेशन का आयोजन कर कांग्रेस की भावी योजना पर विचार विमर्श किया। उसी वर्ष नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन को स्वीकृत कर 'शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों से स्वराज्य-प्राप्ति' को अपना ध्येय घोषित किया। वस्तुतः साम्राज्य के भीतर स्वायत्त शासन की अग्रगण्यता स्पष्ट रूप में सामुख आ चुकी थी। ५० जवाहरलाल नेहरू ने 'मेरी कहानी' में स्वायत्त शासन की इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है - "सरकार ने म्युनिसिपैलिटी के शासन का कौलादी चोखटे

मे जैसा डाँचा बनाया, वह ग्रामूल परिवर्तन या नवीन सुधारों को रोकने वाला था—
 म्युनिसिपैलिटीया हमेशा ही सरकार के कर्ज से दबी रहती हैं और इसलिए पुलिस की
 निगाह के अलावा सरकार जिस दूसरी निगाह म्युनिसिपैलिटी को देखती है वह है कर्ज
 देने वाली साहूकार की निगाह ।'

ऐसी स्थिति में गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा कर नये युग का सूत्रपात किया ।
 यह वह युग था जब पंजाब के अत्याचार और खिलाफत के प्रश्न पर जनता अत्यन्त
 व्यग्र हो रही थी । गांधी जी द्वारा उठाया गया यह कदम कांग्रेस की नई नीति का
 प्रतीक है जिसका मूल स्वर विद्रोह था । इसके साथ ही कांग्रेस की अग्रदृष्टिपूर्ण प्रार्थनाओं
 और नये-सुले प्रस्तावों के स्थान पर स्वावलम्बन और दृढ़ आत्मविश्वास की भावना का
 उदय होता है । गांधी जी ने अपने १० मार्च के घोषणा-पत्र में असहयोग-आन्दोलन की
 कुररेखा प्रस्तुत करते हुए कहा . 'यदि हमारी माँगें स्वीकार न हुईं तो हमें क्या करना
 चाहिए, इन पर विचार कर लेना आवश्यक है । एक जगती मार्ग सुलतम-सुलता या
 छिपे हुए युद्ध का है । इस मार्ग की छोड़िए, क्योंकि वह अभ्यवहार्य है । यदि मैं सबको
 समझ सकूँ कि यह उपाय हमेशा सुरा है, तो हमारे सब उद्देश्य शीघ्र सिद्ध हो जायें ।
 कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग द्वारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है, उसका
 मुकाबला नहीं कर सकता । अतएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र औपधि है ।
 यदि यह सब तरह की हिंसा से मुक्त रहती जाय तो यही सबसे अच्छी और समबाण
 औपधि है । यदि सहयोग-द्वारा हमारा पतन होता हो और हमारे धार्मिक भाव को
 धापात पहुँचता हो, तो असहयोग हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है' ।' खिलाफत के
 प्रश्न पर भारत तथा ब्रिटेन की सरकार में सुलह न हो सकी और गांधी जी के लिए
 असहयोग आन्दोलन को मूर्त रूप देना आवश्यक हो गया ।

असहयोग आन्दोलन के लिए कांग्रेस ने जो कुररेखा प्रस्तुत की वह इस
 प्रकार थी—

- (क) सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाय और
 म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं में जो लोग नामरद हुए हों, वे
 इम्नीफा दे दें,
- (ख) सरकारी दरबारों आदि द्वारा किये जाने वाले सरकारी और अर्द्ध-
 सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय,
- (ग) राजकीय तथा अर्द्ध राजकीय स्कूलों तथा कालेजों से छात्रों को धीरे-धीरे
 निवान लिया जाय,

- (घ) वकीलों तथा मुकदमों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का धीरे-धीरे बहिष्कार किया जाय और पचायती अदालतों की स्थापना की जाय,
- (ङ) फौजी, क्लर्की तथा मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए मरती होने से इनकार करें,
- (च) नई कौंसिलों के चुनाव के लिए सड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें, और
- (छ) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय ।^१

इसके साथ ही स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने और प्रत्येक घर में हाथ की कटाई और बुनाई को पुनरुज्जीवित करने पर विशेष बल दिया गया ।

असहयोग आन्दोलन के देश व्यापी प्रचार करने के लिए गांधी जी ने व्यापक दौरा किया । उनका कहना था कि अगर लोग निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को अपना लें तो स्वराज्य एक साल में ही मिल जायगा । अहिंसा और सत्य का परिपालन सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य निरूपित किया । आन्दोलन ने सारे राष्ट्र में नई हलचल पैदा की । स्त्रियों और मजदूरों ने भी इसमें भारी सत्था में भाग लिया । मुस्लिम लोग ने भी कन्धा से कन्धा मिलाया किन्तु दुःख है कि उनका यह सहयोग पहला और अन्तिम बन कर रह गया । यद्यपि गांधी जी ने आन्दोलन में अहिंसक मार्ग को अपनाने पर जोर दिया था, किन्तु ब्रिटिश सरकार के दमन-धम से जनता उत्तेजित हो गई और चौरा-चौरी में हिंसात्मक घटनाएँ घटित होने से असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया । गांधी जी इस निश्चय पर पहुँचे कि आन्दोलन की सार्थकता उस समय ही है जब जनता अहिंसा के मर्म को गम्भीरता से समझ कर बैठा आचरण करे । गांधी जी द्वारा आन्दोलन वापस लेने की देख-ब्यापी प्रतिक्रिया हुई और नेताओं तथा जनता ने गांधी जी की तीव्र आलोचना की । सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय जैसे बरिष्ठ नेताओं ने इस निश्चय के प्रति अपना असन्तोष व्यक्त किया । आन्दोलन के स्थगित होने के कारण साम्प्रदायिक तनाव में भी वृद्धि हुई । स्वयं प० जवाहरलाल जी अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार करते हैं कि यदि यह आन्दोलन स्थगित किए जाने के बजाय सरकार द्वारा इसका दमन किया जाता तो सम्भव है कि बाद के वर्षों में फैलने वाली साम्प्रदायिक कटुता और दंगों का विस्तार इस सीमा तक न हुआ होता । आन्दोलन के स्थगन से जनता का उत्साह कुठित हो गया और नेताओं में मतभेद उत्पन्न होने के कारण राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुँचा ।

इसी वर्ष देश में कई अन्य घटनाएँ भी हुईं जिनमें से प्रिन्स आफ वेल्स के आग-

मन का बहिष्कार, भोपाल-विद्रोह, रेनवे-मजदूरों की हड़ताल प्रमुख थीं। मुबराज का सभी स्थानों पर बहिष्कार किया गया और शासन ने कठोरता के साथ इनका दमन किया। फलतः सम्पूर्ण देश में प्रदर्शन, नाटी चार्ज और गोलीकाण्ड की घटनाएँ हुई।

असहयोग आन्दोलन की असफलता और अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता को घाघात लगा। मुस्लिम लीग ने सदैव के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में भी अनेक दल बन गये। किन्तु गांधी जी अपनी असहयोग नीति पर अटल थे। असहयोग आन्दोलन के बाद के सात वर्षों का काल राजनीतिक दृष्टि से निष्क्रियता और आत्मसमर्पण का है। साथ ही यह साम्प्रदायिकता के नग्न नृत्य का इतिहास भी है। मुस्लिम लीग कांग्रेस से पृथक् हो चुकी थी और मुस्लिम हितों का नारा सुनने लगी थी। उसकी प्रतिक्रिया हिन्दुओं में भी हुई और हिन्दू महासभा की गतिविधियों में सक्रियता आई। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से कटु हिन्दू पक्षी दुःख थे और अपना पृथक् मार्ग बनाने के प्रयत्न में थे। हिन्दू महासभा का अखिल भारतीय स्तर पर गठन किया गया और राष्ट्रीय स्तर सेवक की स्थापना हुई। साम्प्रदायिक भावना का तीव्रता से विस्तार हुआ और साम्प्रदायिक दलों की जैसे अद्भुत शृंखला स्थापित हो गई।

भारतीयों के बढ़ते हुए असन्तोष को सक्षय करते हुए सन् १९२७ में साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई और कमीशन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए सुझावों का एन्रिीकरण बताया गया। कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया, फलतः सभी स्थानों पर जनता ने उसका घोर विरोध किया। लाहौर में तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वालों पर भीषण लाठी चार्ज किया गया जिसमें लाला लाजपत राय को सरीन चोट पहुची। फलतः कांग्रेस (सन् १९२८) ने इसके विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित किया। इन घटना ने क्रांतिकारियों में नई जान डाल दी और कुछ समय बाद ही उन्होंने लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस अधिकारी मान्डर्स की हत्या कर दी। इसी वर्ष ८ अप्रैल को लेजिस्लेटिव असेम्बली में बम फेंका गया और भगत सिंह और उनके साथी दल इस प्रकरण में पकड़े गये। सारे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई और भगत सिंह भारतीय युवकों के आराध्य बन गये। कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हुआ और मद्रास अधिवेशन में उसने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया और अपने आपको साम्राज्यवाद विरोधी अन्तराष्ट्रीय लीग के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय लिया।

इसी दिनों गाम्भवीरी दल के नेतृत्व में मजदूर आन्दोलन तीव्र हो रहा था। २० मार्च

१९२९ को यू० पी०, बम्बई और पंजाब आदि प्रांतों में पुलिस ने एक साथ अनेक मकानों पर छापा मारा और मजदूर आन्दोलन में गरिष्ठ नेताओं को साम्यवाद के प्रचार के अभियोग में गिरफ्तार किया। इन नेताओं पर मेरठ में मुकदमा चलाया गया जो मेरठ काण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इन राजनीतिक गतिविधियों से सारा राष्ट्र आन्दोलित हो रहा था। राजनीतिक कौदियों के साथ अधिकारियों का व्यवहार असमाननीय था। उन्हें नाना प्रकार की धमकानाई दी जाती थी। फलतः यही दृग्गन्ध दास और पूजा विजया ने क्रमशः ६४ और १६४ दिन के ऐतिहासिक धारण भ्रमण किया और शाहदत पाई। इन बीरा के लिए कांग्रेस ने सैद्धान्तिक मतभेदों के बावजूद लाहौर अधिवेशन में शोक प्रस्ताव किया और कहा कि 'हम लोगों के आत्मघात के लिए भारतवर्ष की विदेशी सरकार जिम्मेदार है।' इन्हीं दिनों लार्ड इरविन की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रसफन प्रयत्न किया गया।

२६ जनवरी १९३० को सम्पूर्ण राष्ट्र ने स्वराज्य दिवस मनाया और कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 'गांधीपूर्ण और छिपित उपायों से पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति' को अपना ध्येय घोषित किया। इस तरह प्रथम अमहयोग आन्दोलन के उपरान्त १९३० तक किसी आन्दोलन का आयोजन न हो सका। स्वराज्य पार्टी कौंसिलों में जाकर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य न कर सकी। उनकी गतिविधियाँ प्रसामकारी भ्रमण तक सीमित रही। सन् १९३० में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और पूर्ण स्वराज्य को स्वतन्त्रता का ध्येय स्वीकार किया गया। १२ मार्च १९३० को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक डाढ़ी यात्रा प्रारम्भ की और नमक कानून भंग किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित हुईं। शोलापुर और पेशावर में कई दिन तक जनता का राज्य रहा। पेशावर में गढ़वाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। जनता के इस उग्र भैरव रूप को देखकर सरकार ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और और २६ जनवरी १९३१ को गांधी जी को मुक्त कर दिया। दो माह बाद गांधी जी और वाइसरॉय में 'गांधी इरविन पैक्ट' हुआ जिसके अनुसार गांधी जी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता स्वीकार कर लिया। एक बार फिर देश के मजदूर और पुष्य वर्ग ने गांधी जी के इस निर्णय का तीव्र विरोध किया। गोलमेज परिषद् में गांधी जी को कुछ हासिल न हो सका। कहा गया है कि इस परिषद् का आयोजन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि

स्वराज्य की मांग को दातचित और कानूनी दाव-पेच को भूतभूतैया में भटक कर गुनघट किया जा सके। गांधी-दर्शन समझौते के द्वारा जो समय और अवसर मिला, नीकरणाह्वी ने उसका लाभ उठाकर अन्तों तैयारियाँ पूरी कर लीं। विभिन्न शान्तों में सफ्टकानोन आदिनेन्स जागे कर दिये गये। देश का वातावरण धार्मिक तनावपूर्ण हो गया। गांधी जी के स्वदेश लौटने पर उन्हें अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। द्वितीय गोलमेड परिषद् में भारत की नया विधान देने का जो झोंग रचा गया था उसके अनुसार केवल तीन निर्णय हुए। प्रान्तीय स्तर पर स्वशासन के अधिकारों में वृद्धि की जाय, यद्यपि गवर्नर को जो विदेयधिकार दिये गये उसके कारण बड़े हुए अधिकारों का कोई वास्तविक मूल्य न था। केन्द्र में अधिराज्य की स्थापना का जो निर्णय लिया गया उसमें राजाओं को प्रमुख स्थान मिला तथा लोग की इच्छानुसार दो राष्ट्रों की नीति के लिए वैधानिक भूमिका का निर्माण हो गया। तीसरा निर्णय ब्रिटिश साम्राज्य के धार्मिक हिंसा की रक्षा का था। दूसरे शब्दों में अधूनों को विदेय प्रतिनिधित्व देकर हिन्दू जाति से पृथक् करने का पक्षान्त रचा गया। इस पर गांधी जी ने दखल जेन में आगरा अधिवेशन की घोषणा की। उन्होंने अपना अनशन २० दिनम्बर में प्रारम्भ किया। इस घटना से सारा देश चिन्तित हो उठा और दलित जातियों में समझौता होने पर गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त किया। आत्महत्या के लिए मनु १९३३ में गांधी जी ने दसवीं दिन के उपवास की घोषणा की और इस पर सरकार ने उन्हें जेन में रिहा कर दिया। उनकी रिहाई से देश में उत्तेजना न फैले, इस ध्येय में गांधी जी ने बह माह के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई। विद्वान भाई पटेल और मुनापचन्द्र बोस जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अपने वक्तव्य में कहा—“सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित किए जाने की श्री गांधी की ताजा कार्यवाही अवज्ञा की स्वातंत्र्य है—हमारा यह स्पष्ट मन है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी अवज्ञा ही चुके हैं। समय आ गया है कि कांग्रेस का नवीन सिद्धान्त के आधार पर नए तरीकों में पुनर्गठन किया जाए, जिसके लिए नया नेतृत्व अत्यावश्यक है।” इन्हीं विचारों के कारण मनु १९३४ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हुई। मन्व ही यह है कि इसी समाजवाद ने भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मनु १९१४ में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में बटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो अधिवेशन हुआ उसमें श्री ने अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समाजवादियों ने कांग्रेस के विधान में कार्यक्रम का विरोध कर दक्षिणाती संगठन

बनाने पर जोर दिया। इसी वर्ष सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को धर्मोपनिषद् कर दिया। समाजवादी विचारधारा का जगोप हुमा और जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण उसे मान्यता प्राप्त हुई। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दिये गये भाषण में उन्होंने कहा था कि 'मुझ विश्वास है कि दुनिया और भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है—मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस एक सोशलिस्ट संघटन बनकर दुनिया की उन शक्तियों का हाथ बढ़ाये, जो नयी सभ्यता का निर्माण करने में लगी हुई हैं।' इसके पूर्व सन् १९३३ में भी उन्होंने कहा था कि 'भारत सरकार को कम्युनिज्म और फासिज्म में से एक चुनना है। मैं तो पूरे तौर पर कम्युनिज्म के साथ हूँ। कम्युनिज्म के मूल सिद्धान्त और इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण दोनों सही है।' यह वह समय था जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति करबट से रही थी और विश्व पर द्वितीय महायुद्ध के बादल घुमड़ने लग प।

भारत में समाजवादी विचारधारा के अम्युदय होने पर भी जनता का विश्वास और श्रद्धा कांग्रेस और उसके कार्यक्रम के ऊपर ही रही आई। अहिंसक आन्दोलनों की असफलता के बाद भी गांधी जी हो जनता के सन्धान्य नेता थे। उनकी सफलता का रहस्य बताते हुए यह ठीक ही कहा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त मार्ग न था। लिबरल का वैधानिक सुधार आन्दोलन जनता को आकर्षित नहीं कर सकता था। स्वराज्य पार्टी की कौंसिलों में मन्त्र की नीति लाभकर सिद्ध न हुई। साम्प्रदायिक दल केवल फूट को जन्म देते थे। क्रांतिकारी आन्दोलन धीरता तथा उत्साहवर्धक होते हुए भी जनता में जड़े न जमा सका था। समाजवादी आन्दोलन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ तैयार नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि गांधी जी को सत्याग्रह युद्ध पद्धति में सम्पूर्ण जनता भाग ले सकती थी, अतः गांधी जी भारतीय जनता के शीघ्र जननायक हो गये थे^१।

राजनीतिक चेतना के विस्तार के कारण जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिफलन से हुई, कांग्रेस को पुनः उग्र रूप धारण करना पड़ा। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि 'हमारे सामने असली उद्देश्य यह है कि देश की सारी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाय। कांग्रेस ऐसा संयुक्त सार्वजनिक मोर्चा पहले भी थी और अब भी है और यह बात लाजिमी है कि जो कुछ काम हो, उसकी घुरी और बुनियाद कांग्रेस ही हो।

१ रामगोपाल भारतीय राजनीति, पृष्ठ ३७७

२ डॉ॰ चण्डीप्रसाद जोशी हिंदी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन, पृष्ठ १६६

संगठित मजदूरों और किसानों के सक्रिय सहयोग से यह मोर्चा और भी मजबूत होगा और हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।' इसी अधिवेशन में विश्व युद्ध होने पर भारत द्वारा अफ्रेको को किसी भी प्रकार का सहयोग न देने का निर्णय किया गया।

कांग्रेस की प्रसिद्धा का ज्ञान सरकार को प्रान्तीय धारा-मभाओं के चुनाव में बहुत मने जाने पर हो गया। इन चुनावों में १५८५ स्थानों में से ७११ कांग्रेस को प्राप्त हुए और पाच प्रान्तों में उसका बहुमत रहा। चार प्रान्तों में बहु सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई तथा वेबम पंजाब और सिन्ध में बहु अल्पमत में रही। चुनाव के उपरान्त मन्त्रिमण्डल का गठन स्वाधीनता इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में 'अमन में जब मन्त्रिमण्डल बनाये गये तब उसने राष्ट्रीय संगठन के मेहराब की बुनाई की। सहयोग का रास्ता बदला, लेकिन सहयोग का वक्त अभी नहीं आया था। सच बनाने से ऐक्ट के जिस हिस्से का सम्बन्ध था उससे विरोध में कांग्रेस के रूप में कोई फर्क नहीं आया था'।

प्रान्तीय शासन प्राप्त होने पर भी कांग्रेस कानून के मन्वनों के कारण कुछ विशेष कार्य न कर सकी। ऐसे भी उदाहरण देने में आए जहाँ सत्ता-प्राप्ति के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन-हित को दुर्नय कर वैयक्तिक स्वार्थ-साधन की पूर्ति की। कांग्रेस में मनमोद की लाई गहरी होने लगी और फलतः मुभापचन्द्र बोस ने कांग्रेस के अन्तर्गत सन् १९३८ में अग्रगामी दल स्थापित किया। एक वामपंथीय संगठन समिति गठित हुई जिसमें फारबर्ड ब्लाक, सोशलिस्ट, नेशनल फ्रंट (कम्युनिस्ट), रेडिकल-डेमो-क्रैटिक पार्टी, किसान मभा और मजदूर संगठन के लोग शामिल थे। दल ने पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता और स्वतंत्र समाजवादी सरकार की स्थापना अपना ध्येय घोषित किया।

पारम्परिक मनमोद की इस स्थिति में सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। बापसराय ने स्वेच्छा से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। कांग्रेस ने बापसराय के इस कदम की मन्तना करते हुए घोषित किया कि 'हम ब्रिटेन की कोई सहायता नहीं दे सकते क्योंकि इसका अर्थ ब्रिटेन की उस साम्राज्यवादी नीति का समर्थन होगा जिसे मिटाने के लिए कांग्रेस सदैव प्रयत्नशील रही है। सन् १९३९ दिसम्बर माह में इन्हीं कारणों से कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिया। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में भी इसका तीव्र विरोध किया गया। सर्वप्रथम अन्तर्जन का निन्दित किया गया तथा उसका नेतृत्व एक बार फिर गांधी जी के हाथों सौंपा गया। गांधी जी ने सेनापति की हैमियन में आदेश दिया—'ह'

कांग्रेस समिति सत्याग्रह समिति बन जाय और कांग्रेसजनों की पहचान बनाये जो सबके प्रति सद्भावना से प्रेरित हो जिन्हें किसी प्रकार की असह्यता में विश्वास न हो, जो नियमित रूप से कटाई करते हो और जो दूसरे कपड़े छोड़कर केवल खादी पहनने के भादी हो।" ऐसे व्यक्तियों को 'सक्रिय सत्याग्रही' कहा गया। दूसरे प्रकार के ऐसे सत्याग्रही 'निष्क्रिय सत्याग्रही' कहे गये जिन्हें सत्याग्रह के मूल सिद्धान्तों में विश्वास था किन्तु वे कटाई न करते थे और सत्याग्रह कर जेल जाने को तैयार न थे।

गांधी जी ने स्वभावानुसार वायसराय से सम्झौता द्वारा हल निकालने का प्रयत्न किया। किन्तु इसका कोई परिणाम न निजला। सरकार ने दमनारमक हल प्रस्तावित किया यद्यपि तब तक सत्याग्रह प्रारम्भ नहीं हुआ था। हजारों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गये और विषय हो १७ अक्टूबर १९४० को मुद्र विरोधी मन्वोलन का श्री-गणेश विनोबा जी द्वारा किया गया। उनके सम्बन्ध में बोलते हुए गांधी जी ने कहा 'मेरे बाद विनोबा अहिंसा के सबसे अच्छे व्याख्याकार हैं, वे मूर्तिमान् अहिंसा हैं, उन्होंने एक लाख इलाके में रचनात्मक कार्य करने में अपने को समर्पित कर रखा है, उनमें मुझसे अधिक एकाग्रचितता है। उनकी मुद्र से भूणा विशुद्ध अहिंसा से उपजी है।"

मन्वोलन से सरकार को झुकना पडा और वायसराय ने अपनी कौंसिल में सात नरम दलीय सदस्यों को सम्मिलित किया। मुद्र सलाहकार कौंसिल बनाई गई और सत्याग्रहियों को जेल से छोड़ना प्रारम्भ किया। गांधी जी परिस्थिति को परख रहे थे और उन्होंने कहा "अब जब तक कि आतंक और अकम्पाहो को खत्म करने के लिए लोगों की अधिक आवश्यकता है, मैं उन्हें जेल नहीं भेजना चाहता।" उन्होंने सत्याग्रहियों से रचनात्मक कार्य में समर्पित होने का निर्देश दिया।

जापान की विजय और उसकी प्रेरणा से मोहनसिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेना के गठन से देश में नवीन जागृति आई। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में भारत का असहयोग ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या बन गई थी। इस अवरोध को दूर करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स एक योजना लेकर मार्च १९४२ में भारत आये। इस योजना में कहा गया था कि नये भारतीय मूनिषन का ऐसा बोमिनियन स्थापित किया जाय तो ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा द्वारा ब्रिटेन व दूसरे राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रों से सम्बन्ध रखे लेकिन हर अर्थ में उनके समान और बराबर हो-आंतरिक या परराष्ट्र सम्बन्धी किसी मामले में किसी के अधीन न हो।

क्रिप्स विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले, किन्तु उनकी

समझौता-वार्ता असफल रही। इधर जापान की विजय भारतीयों के लिए प्रेरणा का सोन बन गई थी और देश जगें सहानुभूतिपूर्ण नेशों से देख रहा था। क्रिप्स-योजना की असफलता से जतना मे रोप की भावना व्याप्त हो गई। युद्ध के कारण भारत के कष्ट बढ़ रहे थे और समस्या के निराकरण का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता था। गांधी जी के शब्दों में "भारत एक शव के समान है जो मित्र राष्ट्रों के कंधों पर भारी बोम की तरह लदा हुआ है। भारत की समस्या का केवल एक हल है कि भंडेजी राज का अन्त हो।"

बंगालीय के आन्दोलन की भूमिका वैचारिक हो रही थी। गांधी जी ने इस आन्दोलन के लिए प्रत्येक भारतीय का आह्वान किया। उन्होंने कहा "इसी क्षण से तुमसे से हर स्त्री-पुरुष को अपने को स्वाधीन मानना चाहिए और इस तरह काम करना चाहिए मानो तुम आजाद हो और साम्राज्यवाद के बंधुन में जकड़े हुए नहीं हो।" उन्होंने जनता को "मरो या करो" का मन्त्र दिया। आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व ही बम्बई में ९ अगस्त को गांधी जी तथा कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस और कानूनी घोषित कर दी गई। नेताओं के बिना आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और देखते ही देखते उसने अयंकर रूप धारण कर लिया। सरकार ने भुवनेश्वर में आन्दोलन का दमन किया। अनुमान के अनुसार पुलिस की गोली, घम और मार से १५,००० से कम व्यक्ति नहीं मरे। आन्दोलन की विकरालता के सम्बन्ध में भारत सरकार की सूचना में कहा गया कि "१४० मारे गये, १६१० घायल हुए, ५१८ बार गोली चलाई गई, ६०,२२९ व्यक्ति गिरफ्तार हुए, ६० बार फौज बुलाई गई। पटना, आगलपुर, नदिया, मुर्शेद, तालबेरा और तमलुक में ६ बार हवाई जहाजों से बम बरसाये गये। ३१८ रेलवे स्टेशन जलाये गये, १२,००० स्थानों पर टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटे गये, १४५ डाकखाने सूटे और जलाये गये, ५९ रेलगाड़ियाँ पटरी में उतारी गईं, रेलवे १८ लाख रुपये के बिजली व इन्धन की क्षति हुई, ९ लाख रु० की टुकों की क्षति, स्टेशनों के नष्ट होने से ८॥ लाख रु० की क्षति हुई। यद्यपि कांग्रेस की नीति अहिंसा थी पर क्रुद्ध हो जाने पर जनता ने हिंसात्मक नीति को भी अपना लिया था। सोवियतों और वे जिन्हें अहिंसा में विश्वास नहीं था हिंसात्मक कार्यों की प्रेरणा देते थे।

जिस समय बंगालीय की अग्नि जोर पकड़ रही थी मुसाफरज्ज बोस ने 'दिन्नी चलो' का नारा बुन्द किया और आजाद हिन्द फौज के साथ स्वदेश की स्वाधीनता दिवाने हेतु बर्मा में आगे बढ़े। यह ठीक ही कहा गया है कि यदि भारत में अग्नि का प्रारम्भ न होता तो सिंगापुर में आई० एन० ए० का मोर्चा न बना जाता।

घनायास ही महायुद्ध ने पलटा खाया और सन् १९४४ में जापान तथा आजाद हिन्द फौज को असफलता का मुह देना पड़ा। आजाद हिन्द फौज को जगह-जगह आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन घटनाओं ने विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटेन को उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। सन् १९४५ में ब्रिटेन में मजदूर दल की विजय हुई और फलतः भारत सम्बन्धी नीति में परिवर्तन आया। आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया जिससे देश एक बार फिर जाग्रत हो उठा। जनता के विरोध को देखकर अग्निपुत्रों को मुक्त कर दिया गया। अभी यह धाब साज्जा ही था कि फरवरी १९४६ में नाविक विद्रोह हो गया। बम्बई उसके निकट १२ नौ सैनिक विद्रोहियों व २० नगर वाले २० जहाजों के २० हजार कमचारी इस विद्रोह में शामिल थे। लीग और कांग्रेस ने इसका विरोध किया किन्तु बयलीस की श्वांति का विरोध करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने नाविक विद्रोह का समर्थन किया।

ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की राजनीतिक स्वाधीनता की योजना प्रस्तुत करने हेतु एक मिशन की नियुक्ति की। माच १९४६ में पूर्ण स्वाधीनता देने की घोषणा भी कर दी गई। कैबिनेट मिशन में राजनीतिक दलों के नेताओं से बर्चा की पर अपने मतव्य में असफल रही। अन्ततः एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए और कलकत्ता, नोआखाली और बिहार के भीषण दंगे भारतीय इतिहास के काले पृष्ठ बन गये।

राष्ट्र की इस निपम आन्तरिक स्थिति में प्रधान मंत्री एटली ने जून १९४८ तक भारत छोड़ देने का एलान किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पुनः सक्रिय हुए। ३ जून १९४७ को देश विभाजन की घोषणा हुई और अनचाहे रूप में कांग्रेस को इसे स्वीकार करना पड़ा। यह एक दुःखद घटना थी और स्वयं गांधी जी ने इसे ३२ वर्षों के सत्याग्रह सपना का लज्जाजनक परिणाम बताया। देश विभाजन के साथ देश स्वाधीन हुआ और कांग्रेस दल सत्तारूढ़ हुआ।

आतंकवादी आन्दोलन

स्वाधीनता आन्दोलन में आतंकवादियों की हिंसात्मक प्रणाली का भी एक विशिष्ट योग रहा है। सन् १८५७ के विद्रोह की असफलता ने हिंसात्मक कार्यप्रणाली की अग्नि पर पानी दास दिया था, किन्तु उसकी चिंगारी भीतर ही भीतर सुलगती रही। आतंकवादी आन्दोलन इसके नवीन रूप में सामने आया। वस्तुतः आतंकवाद

उग्र राष्ट्रवाद की एक अवस्था थी जो कांग्रेस के तिलक पक्षीय राजनीतिक उपद्रववाद से भिन्न थी। आतंकवादी कांग्रेस की अपोलो और प्रेरणाओं के शान्तिपूर्ण संघर्षों पर विश्वास न करते थे। उनका विश्वास था कि पशुबल से स्थापित किये गये साम्राज्यवाद को हिंसा के द्वारा ही परास्त किया जा सकता है।

सन् १८९९ में वात्सेकर बन्धुओं ने रेण्ड और रिहर्ट की हत्या कर भारतीय राजनीति में आतंकवादी कार्य का सूत्रपात किया और अग-अग ने विप्लवकारियों के संगठन को प्रेरणा दी। सन् १९०४ में इसके विरुद्ध जापान की विजय ने शस्त्रवाद के प्रति भारतीयों को प्रेरणा दी। 'शस्त्र-शक्ति का संगठन कर हिंसात्मक उपायों से भारत को विदेशी शासन से मुक्त किया जा सकता है, यह विचार पुनः जोर पकड़ने लगा। रेण्ड और रिहर्ट हत्याकाण्ड में श्यामजी कृष्ण वर्मा का सक्रिय सहयोग कहा जाता है। ये स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य थे जिन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि 'मुशासन कभी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता' और 'कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है।' स्वामी दयानन्द से प्रेरणा पा श्याम वर्मा ने देश को स्वतन्त्र कराने के लिए विदेश जाकर सामरिक ज्ञान प्राप्त कर एक ऐसे संगठन बनाने का प्रयास किया जो शस्त्रशक्ति पर आधारित हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा सन्दन गये और उन्होंने वहाँ इंडियन होमरूल सोसायटी को जन्म दिया।

इस प्रकार सन्दन गहूँचे छात्रों में बिनायक दामोदर सावरकर भी थे जो बाद में श्याम जी कृष्ण वर्मा के सन्दन से भाग निकलने पर इंडिया हाउस में क्रान्तिकारी दल के नेता हुए।

महाराष्ट्र के अतिरिक्त विप्लववादियों का एक केन्द्र बंगाल में भी स्थापित हुआ। भरविन्द घोष के भाई वारेन्द्र घोष व स्वामी विवेकानन्द के भाई भूऐन्द्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया। क्रान्तिकारियों के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया उसमें जिन बातों पर जोर दिया गया वे थी—

- (१) भारत के शिक्षित लोगों में दासता के विरुद्ध घृणा पैदा करने के लिए भ्रष्टचारों में प्रचलन प्रचार किया जावे।
- (२) बेकारी और भुखमरी का भय भारतीयों के मन से निवृत्त जाये और मातृभूमि के प्रति प्रेम पैदा किया जावे।

- (३) सरकार को बन्देमातरम् के जुलूसों और स्वदेशी सम्मेलनों में लगाया जाए।
- (४) युवकों को शस्त्र चढ़ाना सिखाया जाये और अनुशासनबद्ध किया जाये।
- (५) हथियार बनाये जायें, विदेशों से खरीदे जायें, और चोरी से देश में लाये जायें।
- (६) भारतकवादी आन्दोलन के लिए छात्रों और दकैतियां भारकर धन हासिल किया जाए।

क्रान्तिकारी हिंसात्मक प्रणाली पर विश्वास करते थे। बंगाल में इनकी गति-विधियाँ अत्यन्त सक्रिय रहती थीं और प्रायः लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन को विदेशकर बंगाल का ही आन्दोलन मानते हैं और वही इसकी सफलता का श्रेय वही की दृश्यगत परिस्थितियों को देते हैं।^१

ये क्रान्तिकारी समितियाँ गुप्त रूप से बठोर अनुशासनबद्ध होकर कार्य करती थीं। इनमें बंगाल की अनुशालन सर्वाधिक कट्टर थी और प्रत्येक सदस्य को अनेक प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़ती थीं।

प्राथमिक प्रशिक्षण में समिति से कभी पृथक न होने, समिति के नियमों तथा नेताओं के आदेशों का पूर्णतः पालन करने व नेता के सम्मुख सत्य भाषण करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी।

क्रान्तिकारियों को यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी—“भोम् बन्देमातरम्”—ईश्वर, पिता, माता, गुरु, नेता तथा सर्वशक्तिमान के नाम यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि (१) मैं इस समिति से सब तक असलग न होऊँगा जब तक कि इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। मैं पिता, माता, भाई, बहिन, घर गृहस्थी किसी के बन्धन से नहीं बंधूँगा और न कोई भी बहाना न बनाकर दत्त का काम परिचालक की आज्ञा के अनुसार करूँगा। मैं नाचालता तथा जल्दबाजी छोड़ दल के हरेक काम को ध्यान में करूँगा।

भोम् बन्देमातरम्—

१—ईश्वर, भ्राता, माता, गुरु तथा नेता को गवाह मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दल की उन्नति के हरेक काम को करूँगा, इसके लिए यदि ज़रूरत हुई तो प्राण तथा जो कुछ मेरे पास है सबको बलिदान कर दूँगा। मैं सभी आज्ञाओं को मानूँगा तथा उन सभी के विरुद्ध काम करूँगा, जो हमारे दल के विरुद्ध हैं और उनको जहाँ तक हो मुक्तान पहुँचाऊँगा।

।

२—मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दल की भीतरी बातों को लेकर किसी से तर्क नहीं करूँगा और जो दल के सदस्य हैं उनसे भी बिना जरूरत नाम या परिचय न पूछूँगा^१।

क्रांतिकारियों के सिद्धान्त क्या थे, उसका ज्ञान २ सितम्बर १९०९ को १५ जोराबागान स्ट्रीट कलकत्ता की तलाशी में प्राप्त उस "सामान्य सिद्धान्त" पत्र से होता है जिसका उल्लेख सिडीशन रिपोर्ट में इस तरह उद्धृत किया गया है—

(क) देश की क्रांतिकारी शक्तियों का ठोस संगठन तथा दल की शक्तियों का ऐसी जगह विशेष जोर देना, जहाँ उसकी सबसे बड़ी जरूरत है।

(ख) दल के विभागों का बहुत बारीकी से विभाजन यानी एक विभाग में काम करने वाला भादमी दूसरे को न जाने, किसी भी हालत में एक भादमी दो विभागों का नियन्त्रण न करे।

(ग) खास करके सैनिक तथा आतंकवादी विभागों के लोगों में कड़ा से कड़ा अनुशासन हो यहाँ तक कि बहुत स्यागी सदस्य भी इससे बरी न हो।

(घ) बातें बहुत ही गुप्त रखी जाएं, जिसको जिस बात को जानने की जरूरत नहीं, वह उसे न जानें, किसी विषय में बातचीत दो सदस्यों में उतनी ही हद तक हो जितनी की सख्त जरूरत हो।

(ङ) इशारों का तथा गुप्त लिपि का प्रयोग हो।

(च) दल एकदम से सब काम में हाथ न डाल दें धीरे-धीरे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता जाए। (१) पहले तो पड़े-सिखे लोगों में एक केन्द्र की सृष्टि की जाय, (२) फिर जनता में प्रचार भावनाओं की जागृति की जाय, (३) फिर सैनिक तथा आतंकवाद विभाग का संगठन किया जाय, (४) फिर एए साथ आन्दोलन करें, (५) फिर विद्रोह हो जो क्रान्ति का रूप ले ले।

दल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन आवश्यक था तथा उसकी पूर्ति के लिए क्वैतियों तथा गुप्त हत्याएँ करने का प्रावधान था। इकतियों के संबंध में कहा गया था कि यह धनियों से टैक्स वसूल करना है। बाद में इसे जबरदस्ती पन्दा वसूल करना बताया गया। क्रांतिकारी दल विशेषतः राष्ट्रीय युवकों को अपने आन्दोलन का प्रमुख अंग बनाना चाहता था। यह तथ्य बंगाल के नवयुवकों के नाथ प्रसारित भरील से स्पष्ट है जिसमें कहा गया -

‘क्या शक्ति के उपासक बंगाली रक्षामात्र से हिचकिचायेंगे ? इस देश में धनियों की सख्या बढ़ लाक से अधिक नहीं है, और हर जिले में कितने चोड़े भ्रक्षर हैं। यदि आपका इरादा पक्का हो तो एक ही दिन में ब्रिटिश हुकूमन खत्म कर सकते हैं। अपना

जीवन दे दो और ज़मसे पहले एक जीवन खत्म कर दो। यदि आप बिना खून किये स्वतंत्रता की बेदी पर अपना बलिदान कर देंगे तो देवी की पूजा पूरी न होगी।'

बंगाल में क्रान्तिकारियों का प्रभाव अनेक वर्षों तक रहा और राजनीतिक हत्या व डकैतियों का क्रम प्रभाव गति से चला। बंगाल में विप्लववादियों के कार्यों में सन् १९०७ में बंगाल के गवर्नर की गाड़ी को उड़ा देने के पड़्यन्त, मुजफ्फर हत्याकाण्ड (१९०८), अलीपुर पड़्यन्त (१९०९), बर्हा डकैती (१९०८) अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दो पूरे प्रान्त में समय-समय पर क्रान्तिकारी पड़्यन्त चलते ही रहे और उसकी व्यापकता का प्रभाव इसी से लगाया जा सकता है कि 'समूचे बंगाल पड़्यन्त' कैस में १,३०८ मृत्यु थे। २१० विप्लव हुए। हत्याओं के लिए की गई १०१ चेष्टाएँ असफल हुईं। ३९ मामले चले, जिसमें ८४ आदमियों की साधारण और ६३ आदमियों को कड़ी सजाएँ मिलीं। ८२ आदमियों की जमानतें और मुचलके हुए। हथियारबन्दी कानून के अधिनियम में ५९ मामले चले जिसमें ५८ आदमियों को सजाएँ दी गईं^१। बंगाल में आतंकवादियों ने पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, सरकारी वकीलों, सरकारी गवाहों किसी को भी नहीं छोड़ा^२। उनका सगठन दिनों दिन बढ़ रहा था। सिडीगन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ठाकावाली समिति इन सस्थाओं में सबसे तगड़ी थी। यदि और पार्टियाँ न होती, केवल यह समिति होती, तो भी इसका अस्तित्व सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। १९१० से ही यह समिति फैलने लगी। बाद के सालों में यह सारे बंगाल में फैल गई और दूसरे प्रान्तों में भी इसकी शाखाएँ फैल गईं। बंगाल के बाहर इसके सदस्य असम, बिहार, पंजाब, समुक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा पूना में काम कर रहे थे^३। सारा बंगाल क्रान्तिकारी गतिविधियों से वर्षों तक प्रभावित रहा और मन्मथनाथ गुप्त के शब्दों में 'मानना पड़ेगा कि जाति की मुरझाई हुई मनोश्रुति पर शहीदों के खून की यह वर्षा काफ़ी उत्तेजक साबित हुई। बंगाली जाति करीब-करीब एक बै-रीड की जाति थी। इन जोड़े की रीढ़ थाली ने उसे एक रीढ़दार जाति बना दिया^४।

पंजाब में भी क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ अत्यन्त सक्रिय रही। विप्लव

१. शकरलाल तिवारी श्रेढव - भारत सन् ५७ के बाद, पृष्ठ ३२
२. उदाहरणार्थ—अलीपुर पड़्यन्त में डी० एस० थो०, सरकारी वकील और मुखबिर नरेन पोसाई की हत्या, सन् १९१६ में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट असन्त सदरजी तथा सी० आई० डी० के मधुसूदन भट्टाचार्य की हत्या।
३. मन्मथनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ६५
४. मन्मथनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ५१

वादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पन्ना के गवर्नर सर डेनजिल इवटसन ने १९०७ में एक रिपोर्ट में लिखा था “पूर्व तथा पश्चिम पंजाब में ये विचार पड़े-लिखे लोगों में, विशेषकर वकील, मुन्शी और छात्रों में फैले हैं, किन्तु मध्य पंजाब में तो ये विचार हर धेरी में फैले भावों में देखे हैं, लोगों में बड़ी बेचैनी तथा असन्तोष है। लाहौर से आन्दोलनकारी आ-आकर अमृतसर और फिरोजपुर में राजद्रोह का प्रचार करते रहे हैं, फिरोजपुर में इनको काफी सफलता मिली, जिससे अमृतसर में ये इतने सफल न रह सके। ये रावलपिंडी, स्यालकोट तथा लाहलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े जोर-शोर से प्रचार-कार्य कर रहे हैं। लाहौर में तो इस प्रचार-कार्य का कुछ कहना ही नहीं, हमने सारे शहर में एक गहरी बेचैनी फैली है।” सन् १९१२ को दिल्ली में वायसराय पर दम फैला गया जिसमें उनका क अंगरक्षक मारा गया और वे घायल हुए। १७ मई १९१३ को लाहौर के लारेन्स बाग में भी इन्हीं लोगों द्वारा रखे गये बम का विस्फोट हुआ था। वायसराय बमकाण्ड में लाला हमीरचन्द, अवधविहारी व बालमुकुन्द को फाँसी की सजा हुई। हमीरचन्द का लिखा हुआ एक पत्रवा मिला था जिसमें लिखा था, “भारत सदैवान्क मुधारों में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एकमात्र तरीका जिससे हम स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं, वह है क्रान्ति का तरीका। इतिहास यह बताता है कि उल्टीड़कों ने किसी भी देश को अपनी जुगुनी से कभी आजादी नहीं दी और वे हमेशा तलवार से ही मुक्त किये गये^१।” अवधविहारी से फाँसी के दिन जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा—“मैं तो चाहता हूँ ऐसी प्रचण्ड क्रान्ति की प्राण मुलगे जिससे यह सारी ब्रिटिश सत्ता ही नष्ट हो जाए^२।”

अमृतयोग आन्दोलन की अमरमता के कारण आतंकवादी गतिविधियाँ अत्यधिक सक्रिय हो उठी। बंगाल के अतिरिक्त उत्तर भारत में भी क्रान्तिकारियों ने अपना संगठन बनाया। इन्ही दिनों क्रान्तिकारी शचीन्द्रनाथ साम्भाल ने उत्तर भारत में एक दल स्थापित किया था। दोनों के ध्येय और उपाय समान थे अतः दोनों को संयुक्त करने के याम किये गये और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका विचार भी बनाया गया जिसके अनुसार इसका उद्देश्य सशस्त्र तथा संपठित क्रान्ति द्वारा भारत के सम्मिलित राज्यों का प्रजातन्त्र सच की स्थापना निश्चित किया गया।

१ अमृतनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ १७

२ अमृतनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ७४

३ अमृतनाथ गुप्त : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ ७४

प्राक असहयोग युग में क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्षेत्र मध्यवर्ति धेड़ों तक सीमित था। इस अवधि में अनेक हत्याएँ हुई, हाके डाले गये और बहुत लोगो को फाँसी व काँसे पानी की सजा हुई बहुत से पडयंत्र हुए जिनका विचार अमरीका, यूरोप तथा एशिया में था। क्रान्तिकारियों का सम्पर्क अन्तर्गत में था। वे घोड़े से टाँ लोको तक सीमित थे। इतना होने पर भी राजनीतिक क्षेत्र को उनसे दूर तक प्रभावित किया और कहा गया है कि सन् २१ तक जिनने भी सुधार ब्रिटिश सरकार की ओर से किये गये उनमें क्रान्तिकारियों के कार्यों का प्रभाव है।

सन् १९१७ तक क्रान्तिकारी आन्दोलन बहुत कुछ ज्ञान हो गया था। गांधी जी के नेतृत्व में एक नये आन्दोलन में करवट ली। असहयोग अवस्था होने पर क्रान्तिकारी सक्रिय हुए और हिंसात्मक गतिविधियाँ पुन सक्रिय हुई। आत्मरक्षाविद्या की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ ये हैं—बलारोटी टोला ठकैली (१९२३) बटावा ठकैली (निसम्बर १९२३) टेगट हत्या का असफल प्रयत्न—बूस हत्या प्रयत्न (१९२४) काँसरी पडयंत्र (१९२५) बबबर झकाली आन्दोलन (१९२३) बोमेनी युद्ध (१९२३) देवपर पडयंत्र, मन्महाद बम मामला दक्षिणेश्वर बम मामला सैडस हत्या काण्ड असम्भनी बमकाण्ड (१९२९) लाहौर पडयंत्र (१९२८) बापसराय की गाँधी पर बम (२३ निसम्बर १९२९) मुसाबल बमकाण्ड, गाँधीदिया स्मोर ठकैली (१९३०) आल्फ्रड पाक घटना (१९३१) चम्गांव शस्त्रागार काण्ड (१९३०) भासी बमकाण्ड (१९३०) पञ्जाब के बाट पर हमला (१९३०) सैमिंगटन रोड बाट (१९३१) अश्वनुत्ता हत्याकाण्ड (१९३०) लोमैन हत्याकाण्ड (१९३०) मेयनपुर काण्ड (१९३०) सिमसन हत्याकाण्ड (१९३०)।

बंगाल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार १९३० में १० सऊन हत्याएं हुई व ५१ क्रान्तिकारियों को फाँसी हुई। मुख्यतः बंगाल में ही क्रान्तिकारी कार्य हुए। बिहार में पटना पडयंत्र (१९३१) बोनीहारी पडयंत्र (१९३१) बम्बई में हडसन हत्या प्रयत्न (१९३१) व हैक्वेल हत्याकाण्ड (१९३१) भी उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी आन्दोलन के शहीद होने तथा उगाल में लेबाग हत्या काण्ड के साथ इस धारा का प्रायः अन्त हो गया। द्रष्टव्य आत्मरक्षादी गिरोह कायम रहे और कुछ घटनाएँ होनी रहीं पर आत्मरक्षा का पुनर्स्थापन हो गया। बन्धुन आत्मरक्षा की कार्यक्रम कभी सुव्यवस्थित या प्रवृत्त न रहा। तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार ही वे उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे और सम्भवतः इसीलिए सन् १९०५ सन् १९२० तथा सन् १९३० के निकट वर्षों में काश्चित् आन्दोलनों के समय इनकी गतिविधियाँ तीव्रतम रहीं। उनके कार्यक्रमों से निकट का कोई सम्बन्ध न होने पर भी उनमें उनके कार्यों से प्रभावित होनी थी और उनके प्रति बारपूजा का भाव

रखती थी। दूसरे शब्दों में जتنا उनकी अनुयायी नहीं थी किन्तु थोड़ा भवश्य करती थी।

गान्धीयुग में ही भातकवादियों का प्रभाव खींच हो गया क्योंकि गांधी जी उत्पन्न और अहिंसा के सबल प्रवर्तक के रूप में राष्ट्र के प्रतीक बन गये थे। वे भातकवादियों के हिंसात्मक कार्यों की खूले रूप में आलोचना करते थे। आतंककारी गुप्तदेव के पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने 'मग इण्डिया' में लिखा था—

(१) आतंककारी कार्यवाहियों में हम ध्येय के निकट नहीं पहुँचे।

(२) इसके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया है।

(३) इनके कारण सरकार का दमनचक्र बढ़ गया है जिससे देश का कोई लाभ नहीं हुआ।

(४) जब-जब आतंकवाहियों द्वारा किसी की हत्या हुई, तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा।

(५) आतंकवाहियों द्वारा जन-समुदाय की जाग्रति में कोई सहायता नहीं पहुँची।

(६) जन-समुदाय पर इनके कार्यों का असर बुरा पड़ा है।

(७) भारत की भूमि तथा उसकी परम्परा आतंककारी हत्याओं के उन्मुक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो सहायता मिलती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक हिंसा यहाँ उन्नति नहीं कर सकती।

(८) यदि आतंककारी, जन-समुदाय को अपने मन में परिवर्तन कर लेने का विचार करते हैं, तो उस हालत में हमें स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत ध्यात तथा अनिवार्य समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

(९) यदि जन-साधारण हिंसात्मक काम की समर्थक हो भी जाय तो उसका परिणाम मन में प्रच्छन्न नहीं हो सकता। यह उपाय, जैसा कि हमारे देश में हुआ है, स्वयं हम उपाय के मन्त्रालयों को ही भ्रष्ट कर देता है।

(१०) आतंकवादियों के सामने उनके विपरीत उपाय अहिंसा की सार्थकता का भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो चुका है। उन्होंने देखा कि अहिंसात्मक आन्दोलन, आतंकवादियों की स्फुट हिंसा तथा कुछ कुछ अहिंसात्मक आन्दोलन वालों की हिंसा के होने हुए भी कैसे बराबर अपनी गति पर चलता रहा।

(११) आतंककारी भी इस बात को मान लें कि उनके आन्दोलन ने अहिंसात्मक आन्दोलन को कोई लाभ नहीं पहुँचाया, बल्कि हानि ही पहुँचाई है। यदि देश का दानावरण पूर्ण रीति से जाला रहता तो हम अपने लक्ष्य को धब से पहिने ही प्राप्त कर चुके होते।

इसमें सन्देह नहीं कि गांधी जी के अहिंसात्मक दृष्टिकोण से आतंकवादी आन्दोलन वांछित सफलता प्राप्त कर सका, किन्तु यह भी सत्य है कि आतंकवादी प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ाने का उत्प्रेरक का कार्य किया और इस रूप में कांग्रेस का पूरक बना।

बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन त्रिगुली था—(१) कान्तिकारी आन्दोलन, जो आतंकवाद के उपायों में विश्वास करता था, (२) उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन, जो कांग्रेस की नरम नीति की अपर्याप्त समझकर अधिक उग्र नीति का समर्थक था, (३) कांग्रेस का आन्दोलन जो नरम नीति पर चलना चाहता था।

ये तीनों धाराएँ बगा के उस पवित्र सगम के सहश थीं, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर एकाकार होकर भी अपना-अपना अस्तित्व बनाये रखती हैं।

साम्प्रदायिकतावादी राजनीतिक संस्थाएँ

मुस्लिम लीग

भारतीय राजनीति का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट स्पष्ट रूप से समुल्लेख्य होता है कि राजनीतिक दल अपने प्रारम्भिक रूप में धार्मिक स्वरूप में भवगुणित हैं। कांग्रेस प्रथम और प्रमुख राजनीतिक संस्था है। इसके पूर्व जो सामाजिक आन्दोलन हुए उसमें अधिकांश का नेतृत्व हिन्दू सुधारकों ने किया और यही कारण है कि घम के रूप में नये युग की नयी भाणी ध्वनित हुई। वस्तुतः यह हिन्दुत्व का पुनर्जागरण था। स्वामी विवेकानन्द ने १८९३ में शिकागो में सर्वधर्म-सम्मेलन में हिन्दू धर्म की महत्ता पर भाषण दिया था। वे राष्ट्र की स्वाधीनता और आध्यात्मिक कार्य दोनों को राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में देखते थे। अरविन्द का कथन है कि स्वाधीनता जीवन का लक्ष्य है और हिन्दुत्व ही हमारी यह भाकांक्षा पूरे कर सकता है। किसी ने कहा तुम्हारा धर्म और संस्कृति औरों के बराबर है, किसी ने कहा, तुम्हारा धर्म और संस्कृति सत्रों ऊँची है। यह सब जो हुआ, पर साथ ही ये लोग हिन्दू थे, इनकी भाषा हिन्दी थी, इनके व्याख्यानों में ऐसे उदाहरण तथा ऐसे युगों का उल्लेख रहता था जिसे हिन्दू ही समझ सकते थे। नवीजा यह हुआ कि इनकी वाणिष्या से पुष्ट होकर जो राष्ट्रीयता बनी, उसका रूप बहुत कुछ हिन्दू हो गया^१।

कांग्रेस पर भी प्रारम्भ में इसका कुछ प्रभाव दिखाई देता है। तिलक हिन्दू पुनर्जागरण के परिमाण थे और कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारत की स्वाधीनता के

लिए हिन्दू उत्सवों और हिन्दू समठन पर बड़ा बल दिया। थियोसोफिकल सोसायटी ने भी इस दिशा में काम किया और शिरोन के कथनानुसार "थियोसोफिस्ट विचारधारा ने हिन्दू पुनर्जागरण को नई प्रेरणा दी और किसी हिन्दू ने इस आन्दोलन में इतना काम नहीं किया जितना श्रीमती बेमेंट ने।"

साम्प्रदायिकता का यह रूप भाये बनकर उलट तथा विकृत हो गया। एक ओर जहाँ हिन्दू अपनी नवजाग्रत चेतना अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास से पुष्ट कर रहे थे वहाँ अंग्रेज भारत में मुस्लिम शासकों के उत्तराधिकारी बन कर उनकी उपेक्षा करते थे। 'मुस्लिम भारत' के लेखक मुहम्मद नारमन के कथनानुसार 'ब्रिटिश लोगों ने निश्चय कर लिया था कि मई शक्ति के विस्तार तथा जारी रखने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि मुसलमानों को दबाया जाये तथा उन्हें ज्ञान-सूक्ष्म कर ऐसी भीतिमाँ, अपनायी, जिनका उद्देश्य मुसलमानों का आर्थिक नाश करना था तथा उनकी बौद्धिक रोकथाम तथा सामान्य पतन के लिए कार्य करना था।'

सन् १८५७ के पूर्व बहादुर आन्दोलन में मुसलमानों ने भाग लिया था और जिसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया था। सन् १८५७ के विद्रोह में मुख्य नेता भी मुसलमान थे। यही कारण है कि सन् १८५७ के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को दबाने की नीति का अवलम्बन किया।

भारत के नवजागरण काल में धार्मिक आन्दोलनों के कारण हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के सक्षीय न आ सके। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए स्थिति के अनुकूल 'फूट खाली और राज्य करो' की नीति को प्रथम देकर साम्प्रदायिक भावना का विस्तार किया।

मुस्लिम आगल आन्ध्र वासेज भलीगढ के प्रिंसिपल मि० बैंक के प्रयत्नों से मुसलमानों के नेता सर सय्यद अहमद खा ने कांग्रेस तथा हिन्दुओं पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। उनकी नीति का आधार हिन्दुओं के द्वारा मुसलमानों पर नैसर्गिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हन से स्थायी महत्व का भय था। बैंक ने ही ब्रैडला बिज के विरुद्ध मुसलमानों के विरोध को समझा कर मुसलमानों को कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोका। बैंक ने लिखा है—“कांग्रेस का उद्देश्य देश के राजनीतिक नियन्त्रण को अंग्रेजों से हिन्दुओं को हस्तांतरित करना है। मुसलमानों की इन मांगों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती।” उसी का कथन है कि “भारत में सत्तवीय प्रणाली बटन अनुपयुक्त है और यदि उत्तरदायी श्रमणा यह बनार्ई गई तो यह परीक्षण समकन हो होगा। मुसलमानों को हिन्दू बहुमत के अधीन रहना होगा जिसे मुसलमान बटन नापमन्द करेगा और मुझे निश्चय है कि वह आसानी से इसे स्वीकार नहीं करेगा।”

सन् १९०५ में बंग भंग हुआ। जी० एन० सिंह के अनुसार इसका उद्देश्य हिन्दुओं और मुसलमानों को भलग कर एक ऐसा मुस्लिम प्रान्त बनाना था जहाँ धार्मिक मतभेदों के आधार पर शासन हो। फलतः सन् १९०६ में भारत सरकार ने जब वैधानिक क्षेत्र में भारत को अधिक रियायतें देने का निश्चय किया तो मुसलमानों की ओर से सर आगा खान ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की माँग की।

लार्ड मिंटो ने उस दिन को जिस दिन मुसलमानों का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला, भारतीय इतिहास में एक महत्व का दिन बताया है। यह स्पष्ट है कि लार्ड मिंटो ही साम्प्रदायिक चुनावों का वास्तविक पिता था यद्यपि ब्रिटिश अधिकारियों ने भी अपना भाग लिया^१।

इन परिस्थितियों में सन् १९०६ में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था “सरकार से प्राप्त होने वाली सब प्रकार की व्यवस्था का यथा सम्भव समर्थन किया जाए तथा सम्पूर्ण देश में अपने सह धर्मियों के हितों की रक्षा तथा वृद्धि के लिये प्रयत्न किया जाए और तथाकथित राष्ट्रीय महासभा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए, जिसकी चेष्टा यह रही है कि भारत में अंग्रेजी शासन का भारत में मिथ्या प्रतिनिधित्व किया जाये अथवा जिससे बेसी दयनीय स्थिति उपस्थित हो जाये तथा यदि लिखे मुक्कों के लिए जो ऐसी संस्था के अभाव में कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गये हैं, सावजनिक जीवन के लिये उनकी योग्यता तथा उपयोग के अनुसार अक्षरर दूँदा जाय।”

सन् १९११ में बंग भंग कानून के रद्द कर देने पर मुसलमानों को अपने अंग्रेज मित्रों के ऊपर अविश्वास हुआ तथा १९१२-१३ में बालकन युद्धों के कारण यूरोप में टर्की की शक्ति क्षीण हुई और उसे मुसलमानों ने धर्मयुद्ध सा समझा। भारतीय मुसलमानों ने इन घटनाओं पर तीव्र रोष प्रकट किया। सन् १९१३ में मुस्लिम लीग के विधान में परिवर्तन हुए और सर आगा खान के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने से लीग का नेतृत्व एम० ए० जिन्ना के हाथों आ गया। लीग ने भी भारतवासियों को स्व शासन देने की माँग की और इस तरह कांग्रेस के वह निकट आईं। डॉ० पट्टाभि सीता रामय्या ने लिखा है कि ‘सन् १९१३ की कराची-कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव गिरा दिये और मुस्लिम लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों को स्वशासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू मुसलमानों के बीच भेद एवं सहयोग का भाव बढ़ाने वाले मुस्लिम लीग के वक्तव्य

को पसन्द किया^१ ।'' इसी सद्भावना के साथ लीग तथा कांग्रेस के अधिवेशन कई वर्षों तक एक ही स्थान पर होते रहे । सन् १९१६ में कांग्रेस तथा लीग दोनों के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुए और लखनऊ पैक्ट बना । दोनों संस्थाओं ने एक संयुक्त योजना तैयार की जिसे कांग्रेस लीग योजना के नाम से पुकारा जाता है । मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वशासन की मांग मानी और कांग्रेस ने लीग की वृषक् साम्प्रदायिक चुनाव-क्षेत्रों की मांग स्वीकार की । तत्कालीन परिस्थितियों में लिया गया यह निर्णय एक राजनीतिक भूल सिद्ध हुआ और अन्ततः इसके कारण ही भारत-विभाजन हुआ ।

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने इस पैक्ट को हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हुए एक समझौते की सजा दी और सन् १९२६ और १९३५ के शासन विधानों में वृषक् निर्वाचन की व्यवस्था की ।

किन्तु साम्प्रदायिक आधार पर हुई यह मैत्री स्थायी न रह सकी । असहयोग आन्दोलन के समय मलाबार में मोपला विद्रोह के समय मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को बलात् मुसलमान बनाने के कारण साम्प्रदायिक नैमनस्पता बढ़ी । हिन्दुओं ने भारतरक्षा के लिए संगठन का आन्दोलन किया और स्वामी श्रद्धानन्द ने हजारों मल्लानों की श्रद्धा की । मुसलमानों ने इसका विरोध किया । इन दलों से दुष्प्रहो गांधी जी ने २१ दिन के उपवास का व्रत लिया । इसी अवसर पर एकता परिषद् का सम्मेलन हुआ और सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का पालन कराने का अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये आचरण की निन्दा करने में कोई कसर न रखेंगे ।

किन्तु इसका कोई प्रभाव न पड़ा और सन् १९२५ व २६ में पुनः अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुए । सन् १९२६ में कलकत्ता छ. सप्ताह तक हत्याकांड और अश्रम-वस्था का प्रस्ताव बना रहा ।

गांधी जी इन दंगों से प्रत्यक्ष निराश हो गये थे । उन्होंने कलकत्ता के मिर्जापुर पार्क में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा—“मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है । मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की औषधि बताने वाले वैद्य की विशेषता मुझमें नहीं है । मैं तो नहीं देखना कि हिन्दू प्रबवा मुसलमान मेरी औषधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं । यदि हमारे भाग्य में यही बंदा है कि एक होने ॥ पहले हमें एक-दूसरे का खून बहाना चाहिए तो मेरा कहना है कि जितनी जल्दी हम यह कर दें हमारे लिए उनका ही अच्छा है । यदि हम एक-दूसरे का मिर तोड़ने पर

उतारू हैं तो हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए हम झूठ-झूठ के श्रावु न बहाने चाहिए, और यदि हम एक दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करना चाहिए।”

सन् १९२७ में भी साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ देखकर मगस १९२७ में एक बिल पारित किया गया जिसका मुख्य शार यह था—

“जो कोई व्यक्ति सम्राट् की प्रजा के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं पर जान-बूझकर और बुरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों से या दृश्य-सूक्तों से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो साल की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा या उस पर सजा व जुर्माना दोनों होंगे।”

साम्प्रदायिक विद्वेष के तनावपूर्ण वातावरण में एकता-सम्मेलन पुनः आयोजित किया गया। इसमें साम्प्रदायिक दंगों की उत्पत्ति की गई और अहिंसा के वातावरण बनाने की अपील की। सम्मेलन ने कांग्रेस की महासमिति को हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रचार का अधिकार प्रदान किया।

कांग्रेस तदैव से ही हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिए प्रयत्नशील रही, किन्तु लीग के अतृप्तयोगात्मक रवैये से कांग्रेस की राजनीतिक प्रगति कुण्ठित होती रही। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या का कथन है कि ‘ब्रिटिश सरकार गांधी जी के लिए कोई समस्या न थी। अलबत्ता हमारे दो आन्तरिक शत्रु अवश्य थे—कांग्रेस अपने प्रति मुस्लिम लीग के रुझान का मुकाबला कैसे करेगी और कांग्रेस किस हद तक लोगों को अहिंसा पर मनल करा सकेगी’। द्वितीय महायुद्ध के समय भारत में शान्ति रखने और युद्ध के लिए अपेक्षाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस और लीग के मतभेद को अपने डझ से छौनना चाहती थी। लीग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सममानुकूल परिस्थितियों की आधार बनाकर आगे बढ़ती थी। यह तथ्य मुस्लिम लीग की १८ सितम्बर १९३९ की नकिंग कमेटी के निम्न कथन से स्पष्ट है

“यदि मुसलमानों की ओर से पूर्ण, प्रभावशाली और सम्मानपूर्ण सहयोग अपेक्षित है तो उनमें ‘सुरक्षा और सन्तोष’ की भावना पैदा करना होगी”। इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को ब्रिटिश सरकार यह कहकर ढाल देती थी कि ‘साफ तौर पर यह पता चलता है कि इन दोनों बड़े दलों के बीच

१. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या सलिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३५०

२. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या सलिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३५१

गह्रा मतभेद है।^१ इस निर्णय के उपरान्त निराशापूर्ण स्थिति को घोषणा के साथ नये दृष्टि से सोचने तथा निश्चित भविष्य की भाषा का राग झलाया जाता।

मि० जिन्ना कांग्रेस की इस विवशता से लाभ उठाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न बिना निभक करते थे। कांग्रेस साम्प्रदायिक दंगों के भय के कारण सबिनय आन्दोलन को प्रारम्भ करने पर हिचक रही थी और श्री जिन्ना दो राष्ट्रीय सिद्धान्त आधार पर पाकिस्तान के पृथक् निर्माण की ओर उन्मुख हो रहे थे। इससे साम्प्रदायिक दंगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुसलमानों को क्षतन नहीं मानती थी और उनको साथ लेकर ही स्वाधीनता की मांग करती थी। रामगढ़ में कांग्रेस की विषय निर्वाचिनी समिति और खुले अधिवेशन में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था - 'मेरा सब यही विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमानों के समझौता के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता।' स्पष्ट है कि कांग्रेस समझौतावादी दृष्टिकोण रखती थी, किन्तु जिन्ना उसे हिन्दू सत्ता मानते थे और राष्ट्रीय मुसलमानों को हिन्दू व मुसलमान दोनों में से किसी का भी प्रतिनिधि नहीं मानते थे।^२ लोग या जिन्ना किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते थे और इस तरह हिन्दू-मुस्लिम समस्या मुलमने नहीं पाती थी। ब्रिटिश सरकार इसका लाभ उठाती थी।^३ एमरी ने कामन सभा में खेद प्रकट किया कि बायसराय को शासन-परिषद् की स्थापना में असफलता मिली, क्योंकि मुस्लिम लोग ने खाम तोर पर हिन्दुओं के मुकाबले में एक निश्चित प्रतिनिधित्व की मांग की और भविष्य के लिए भी यही शर्त रखी।^४

कांग्रेस इन सबसे विवशित न होती थी और यही कारण है कि उसने १९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में अपने १३ सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम प्रथम साम्प्रदायिक एकाता को सम्मिलित किया और धार्मिक प्रश्नों से अपने को पृथक् रखा।^५ ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस के प्रभाव को सीमा के सामने जान-बूझकर कम धाकते थे

१. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३५२
२. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३५३
३. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३६४
४. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ३६३
५. गांधी जी ने 'राष्ट्रीय' भएडा और 'हिन्दू' पताका के प्रश्न के सम्बन्ध में सिमोगा 'हिन्दू-महासभा' के सत्री को एक पत्र में लिखा था—'मुझे पता चला है कि गण-पति-उत्सव में ध्वजार पर आयोजित जुलूस में राष्ट्रीय भंडे का प्रयोग किया गया है। सदियों पर राष्ट्रीय भंडा लवाना गलती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सत्ता है। कारण कि उसके द्वार सभी जातियों और वर्गों के लिए बिना किसी

क्योंकि इससे ही उनके राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति सम्भव थी। सन् १९४२ में लार्ड सभा में भारत विषयक बहुसंख्यक उपभारत मंत्री ड्यूक आफ डीवनशायर ने अपने भाषण में कहा था—“ऐसा मान्य होता है कि मुस्लिम लीग का असर और उसकी ताकत निश्चिन्त रूप से बढ़ रही है। कांग्रेस के दावे को चुनौती दी जा रही है और महान् मुस्लिम जाति हमेशा ही उसके दावे को चुनौती देती रहेगी।”

। भारत में राजनीतिक दबाव को बढ़ते हुए देख कर और द्वितीय महायुद्ध के कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रख ब्रिटिश शासन भारतीय जनता को भ्रमावे में रखने के लिए विप्लव मिशन का स्वागत रचा जो असफल रहा। अनेक राजनीतिज्ञ ब्रिटिश सरकार की इस चाल से तप आकर मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर एक इट मोर्चा तैयार करने का विचार करने लगे थे। इनमें से एक श्री राजगोपालाचार्य थे। कांग्रेस भी इस निष्कर्ष पर पहुँच चुकी थी कि ‘साम्प्रदायिक समस्या को मुलभूतों का शक्ति शूर प्रयत्न किया है, परन्तु विदेशी सत्ता की उपस्थिति में यह काम असम्भव हो गया है और वर्तमान अवस्थानविवता के स्थान पर वास्तविकता की स्थापना तभी हो सकती है जब विदेशी प्रभुता और हस्तक्षेप का अन्त कर दिया जाय’। वे ब्रिटिश सरकार को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकना चाहते थे और सन् १९४२ का आन्दोलन उसी का प्रतिफल था। इस आन्दोलन में भी लीग की प्रतिक्रिया अनुपलब्ध नहीं थी। सन् १९४१ में लीग ने अपने मद्रास अधिवेशन में अपने प्रिय में भारत में पाकिस्तान की स्थापना अथवा मुस्लिम बहुल प्रान्तों का एक पृथक् स्वायत्त शासन प्राप्त तप बनाना स्वीकृत कर लिया था और उसके लिए प्रयत्नशील थी। लीग की बकिंग वनेटी ने २२ अगस्त १९४२ को अपने एक प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने और पाकिस्तान की स्थापना के हक में मुसलमानों के मतदान के बाद तुरन्त ही उसे कार्यान्वित करने की मांग करते हुए दूसरी किसी भी पार्टी से देश में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने की मांग की। लीग ने युद्ध प्रयत्नों में सरकार की सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा—“भारत कभी भी अपनी समस्याओं का हल ढूँढने में सफल नहीं हो सका है, और भविष्य में ब्रिटेन ने अपना हल भारत के ऊपर लावा है। इस समय वे ब्रिटेन से यह पक्का वादा ले लेना चाहते हैं कि लड़ाई के बाद उन्हें पाकिस्तान मिल जायगा और इसके बदले में वे एक अस्थायी सरकार में इस शर्त पर शामिल होने को तैयार होंगे कि उन्हें भी

भेदभाव के सुते हैं। कांग्रेस का हिन्दू या दूसरे इसी किस्म के त्योहारों उत्सवों

, ॥ कोई सम्बन्ध नहीं है।”

१ डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या : सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ४२६

हिन्दुओं जितनी ही सीटें मिलें।" लीग के अन्य नेता भी इसी के अनुसार वक्तव्य देते थे। लीग ने अपने सगठन को मुहृद बनाना शुरू किया और जिल्हा ने नवम्बर १९४२ में दिल्ली में भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान हासिल करने के लिए कटिबद्ध रहने की घोषणा करते हुए कहा कि या तो हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे या फिर अपना अस्तित्व ही मिटा देंगे। लीग की पाकिस्तान की मांग भारत की स्वाधीनता के मार्ग का रोड़ा सिद्ध हो रही थी। श्री जिल्हा ने लीग के २४वें दिल्ली अधिवेशन (१९४३) में अपने अख्यक्षीय भाषण में कहा था "कांग्रेस की स्थिति बेसी ही है, जैसे पहिले थी। सिर्फ दह दूसरे शब्दों और भाषा में बजाई गई है, किन्तु इसका मतलब है अखण्ड हिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दू-राज और इस स्थिति को हम कभी स्वीकार न करेंगे।" वह पाकिस्तान की स्थापना अत्यन्त स्थिति में अनिवार्य मानते थे। ब्रिटिश सरकार इस स्थिति को मनी भाँति जानती थी और स्वाधीनता देने में असमर्थता व्यक्त करती थी। एमरी कांग्रेस की दोरी बजाकर कहते थे कि कांग्रेस ने सप बाले प्रस्ताव को न मानकर भूल की है और इसके परिणामस्वरूप रियासतों में असन्तोष की वृद्धि हुई है और प्रान्तों में कांग्रेस के तानाशाही तरीके से मुसलमान भी संघ-योजना के कटुदर विरोधी हो गये हैं। सन् १९४२ में लीग के प्रभाव में ५ मंत्रिमण्डल कार्य कर रहे थे। उनके प्रधान मंत्रियों की लीग के अध्यक्ष ने दल के सगठन को मुहृद बनाने पर जोर दिया गया। मुहृद काल में मंत्रिमण्डलों की स्थापना कर ब्रिटिश सरकार स्वाधीनता के प्रश्न को दूर रखना चाहती थी। लीग के सदस्य और मुसलमानों में भी इससे व्यापक असन्तोष व्याप्त हो रहा था और वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहे थे। सन् १९४४ में जिल्हा ने अपने वक्तव्य में कहा "यदि ब्रिटिश सरकार सच्चे हृदय से भारत में शांति स्थापित करने को उत्सुक है तो उसे भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बाँट देना चाहिए—पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिसमें देश का एक चौथाई भाग शरीक होगा और हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए जिसमें समस्त भारत का तीन चौथाई भाग होगा।

हिन्दू महासभा

मुस्लिम साम्प्रदायिकता की प्रतिध्वनि के स्वरूप ही बीसवीं शती के प्रारम्भ में हिन्दू महासभा का आविर्भाव हुआ। सन् १९३७ में कांग्रेस के पद ग्रहण के अनिवार्य परिणाम के रूप में साम्प्रदायिक समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर साम्प्रदायिक संस्थाएँ राजनीतिक संस्थाओं के रूप में सामने आईं। प्रारम्भ में हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग का कार्य हिन्दुओं और

मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वत्वों का सुरक्षण समझा जाता था और कांग्रेस के साथ उनका सममौता हो सकता था। किन्तु सन् १९३९ में उनका विरोध मौलिक सिद्धान्तों और विचारधारा के रूप में प्रकट हुआ। लीग के दो राष्ट्रीय सिद्धान्त के विरुद्ध हिन्दू महासभा ने 'भारत हिन्दुओं के लिए' तथा 'अखण्ड भारत' का नारा बुलन्द किया।

हिन्दू महासभा में एक व्यक्ति ऐसे लोगों का था जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लड़कर देश में हिन्दू राज्य की स्थापना का स्वप्न देखता था। सन् १९३७ में कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों की स्थापना से यह वर्ग सतुष्ट था। कांग्रेस ने हिन्दुओं की मुख्यता होने के कारण इसका यह विश्वास हो चला था कि जाने-बनकर देश में हिन्दू राज्य कायम हो सकेगा। किन्तु साम्प्रदायिक दलों के समय कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों द्वारा जो नीति अपनायी गई उसकी वजह से यह वर्ग भी निराश हो गया। ब्रिटिश शासन असन्तुष्ट हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त कर कांग्रेस के प्रभाव को न्यून सिद्ध करना चाहता था। अतः सन् १९४० में भारत के वाइसरॉय ने हिन्दू महासभा को परामर्श के लिए आमन्त्रित किया। जिस प्रकार कांग्रेस और लीग को भारत सरकार ने सदा से अधिकृत सत्ताओं के रूप में स्वीकार कर लिया था उसी प्रकार उसने २ अगस्त १९४० के दस्तावेज में पहली बार हिन्दू महासभा को भी अधिकृत सत्ता मान लिया। हिन्दू महासभा जनता से कांग्रेस के आन्दोलनों से विमुख रहने का प्रचार करती थी। सन् १९४२ में गांधी जी और उनके साथियों की गिरफ्तारी के अवसर पर श्री साबरकर ने हिन्दुओं को सलाह दी कि वे 'कांग्रेस-आन्दोलन में किसी प्रकार की भी मदद न करें'। 'इस सम्बन्ध में डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या का कथन उल्लेखनीय है—'इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रवाद के स्थापन पर हिन्दुत्व और हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस के जेल जाने के बाद मुस्लिम बहुल प्रांतों में मन्त्रिमण्डल बनाने में उन्होंने विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग कारणों से हिन्दुओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इन सभी मामलों में आखिर में वह मुस्लिम लीग की नीति का अनुसरण कर रहे थे। लीग की भांति उन्हें भविष्य के बजाय अपने तात्कालिक उद्देश्य की अधिक परवाह थी, भारतीय भाजादी के बजाय साम्प्रदायिक लाभ का अधिक ध्यान था और ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर नाम करने की नीति अधिक पसन्द थी।'

इसी समय का उद्घाटन करते हुए माचार्य मरेन्द्र देव ने 'समर्थ' के दिनांक २० अगस्त १९३९ के अंक में अपने एक लेख में लिखा था—

"घपने साम्प्रदायिक स्वरूप, प्रतिगामी कार्यक्रम और साम्राज्यशाही समर्थन के कारण साम्प्रदायिक सत्ताओं के नेताओं को इस राज्य-शक्ति में उनके इच्छा-नुसार भाग नहीं मिल पाया और उनकी चाह उनके मन में ही दबी रहकर खटक रही है। कहने को हिन्दू सभा .. आदि साम्प्रदायिक सत्ताओं का उद्देश्य घपने साम्प्रदाय के सर्वसाधारण लोगों की भलाई के लिए प्रयत्न करना रहा है, पर यदि इन सत्ताओं द्वारा किये जाने वाले कार्य पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि व्यवहार रूप में ये सत्ताएँ मुट्ठी भर सामन्तों, राजाओं, ताबूकेदारों, जमींदारों और शहर के कुछ धनदार मध्यम श्रेणी के लोगों की सत्ताएँ रहती हैं, जो कि धर्म के नाम पर अपने धर्म का स्वार्थ-साधन करने, सत्कारों नौकरियों और ऐसेम्बली में सीटें आदि प्राप्त करने के काम में लगी जाती रही हैं।"

वस्तुतः ब्रिटिश सरकार इन साम्प्रदायिक संस्थाओं का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के 'ब्रेक' के रूप में करती थी।

यही साम्प्रदायिक सत्ताएँ राजनीतिक स्वरूप में आगे चलकर समाज के प्रतिगामी वर्गों की ताकत को सुरक्षित रखने वाली समस्याएँ बन गईं। साम्राज्यवाद द्वारा घोषित एक विस्तारित होने से ये सत्ताएँ फासिस्ट विचार-वाप से धनप्राणित हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय फासिस्ट विचार धारा अत्यन्त बलवती थी। पूँजीवाद का हास हो रहा था और सम्पूर्ण विश्व को गुटों में बंट गया था। एक ओर प्रगतिशील शक्ति थी जो पूँजीवादी समाज-व्यवस्था को हटा कर समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती थी, दूसरी ओर वे फासिस्ट वे जो मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था को ही सैनिक शासन के ढल पर रखना चाहते थे।

ऐसे सत्ता-सिंकाट में फासिस्ट राष्ट्रो ने भारत को अपना विशेष कार्य क्षेत्र बनाने का प्रयत्न किया। हिंदुत्व के आर्यशक्ति की श्रेष्ठता के सिद्धान्त के नाम पर हिन्दू युवकों में ताजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था।

घपनी सरीर्ष राजनीतिक विचारधारा के कारण ये साम्प्रदायिक सत्ताएँ विशाल देश की मार्ग-दर्शन देने में असमर्थ रहने के कारण विस्तार न पा सकीं। सन् १९४७ में भारत विभाजन के पश्चात् हिन्दू महासभा पृष्ठभूमि में बली गई और सन् १९४८ में गांधी हत्याकाण्ड के बाद महासभा की कार्यकारिणी समिति ने घपनी राजनीतिक गतिविधियों को समाप्त करने का निश्चय किया। किन्तु बाद में पुनः राजनीतिक रंगमंच पर आई और आम चुनावों में भाग लेकर इसने कुछ स्थान भी जीते।

जनसंघ

इसी मूलकलान्तर्गत भारतीय जनसंघ को भी परिगणित किया जाता है जो 'एक देश, एक सङ्घति तथा एक भारतीय राष्ट्र' के आदर्श का उद्घोष करता है।

इस नवोदित राजनीतिक दल की स्थापना सन् १९५१ में हुई और उसका ध्येय आ-
चुनावों में भाग लेना था।

जनसभ की चुनाव-घोषणा के अनुसार यह दल उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व को चाहता है और विशेषकर उन उद्योगों को जो देश की जरूरी सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करते हैं। पार्टी उपभोक्ता तथा उत्पादक के हित के लिए व्यक्तिगत उद्योग को राज्य व्यवस्था तथा सामान्य नियन्त्रण के अन्तर्गत उद्योगों को बढ़ाने के ध्येय से बड़ावा देश चाहती है। उसका यह मत है कि मुनाफाखोरी तथा आर्थिक शक्ति के कुछ सीमित व्यक्तियों तक एकाग्र होने से रोकने हेतु एकीकरण तथा संधियों के द्वारा नियन्त्रण रखना चाहिए। वह क्रमिक वैज्ञानिकीकरण तथा उद्योगों के विवेचीकरण को चाहती है। पार्टी वर्ग, जाति अथवा नस्ल का बिना प्रचार किए हुए भारत के समस्त नागरिकों को समान अधिकार देना चाहती है तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों का भेद रबीकार नहीं करती है। वह गो-हत्या-विरोध करने की प्रतिज्ञा करती है तथा हिन्दी को अखिल भारतीय रूप में, दूसरी भारतीय भाषाओं को साथ में पूरा प्रोत्साहन देने हुए कार्य करने को उत्प्रेरित है। वह संस्कृत को विशेष प्रोत्साहन देने को शुद्ध संकल्प है तथा राष्ट्रीय स्तर पर नवयुवकों व महिलाओं को सैनिक शिक्षा दिलाना चाहती है।

सन् १९५४ में पार्टी ने कुछ सिद्धान्तों में परिवर्तन किये। पारस्वतित्व घोषणा के अनुसार घरेलू उद्योग-धन्धों का बड़े पैमाने पर होने वाले उद्योगों की उत्पत्ति के क्षेत्रों की सीमा पर, सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर तथा कुछ अन्य उद्योगों के ऊपर राज्य के नियन्त्रण पर, पाश्चात्य तरीकों के विपरीत कृषि के तरीकों में स्वदेशी तरीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। स्थानीय आम चुनाव में भाग लेकर इस दल ने कुछ प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

साम्यवादी दल

राजनीतिक दल के रूप में साम्यवादी दल का गठन सन् १९२४ में हुआ था किन्तु प्रारम्भ से ही भारत सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया था। फलतः अधिकांश साम्यवादी कांग्रेस के अन्तर्गत ही अपना कार्य करते रहे। सन् १९२८ तक साम्यवादी कार्यकर्ता कांग्रेस के मंच से अपना संगठन करते रहे और कहीं-कहीं इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य तक थे। प्रारम्भिक वर्षों में उनकी संख्या बहुत स्वल्प थी और वे मुख्यतः ट्रेड यूनियनों तथा विद्यार्थियों के संगठन-कार्य तक सीमित थे। तदुपरान्त कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के संकेत पर ये कांग्रेस से पृथक् हो जगन्मोहन से दूर हो गये। सन् १९२८ में कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल ने निश्चय किया कि उपनिवेशों में राष्ट्रीय

सुधारवादी सत्ताधियों से दल को अपने से शृङ्खल रखना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट मन् १९३०-३२ के सत्याग्रह-आन्दोलनों का विरोध करते रहे। मन् १९३१ में कम्युनिस्ट पार्टी ने समस्त राष्ट्रीय अल्प समुदायों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे रखा है। मन् १९३४ की घोषणा में उन्होंने लिखा कि "कम्युनिस्ट पार्टी के सामने सबसे जरूरी काम एक ऐसी सत्ता का निर्माण करना है जो साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए हमला शक्ति वर्ग के समुक्त मोर्चे की अभिव्यक्ति हो। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में संसार किए हुए क्रान्तिकारी कार्यकर्ता इस मोर्चे के मूलाधार होंगे और क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन, किसान-सभाएँ और युवक संघ के क्रान्तिकारी प्रयोग के सामूहिक सम्बन्ध के आधार पर यह सत्ता बनायी जायेगी। इसे हम साम्राज्य-विरोधी लीग कह सकते हैं। सब शोषित वर्गों की मांगें इसके प्रोग्राम में शामिल की जायेंगी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, मजदूर और किसान राज्य आदि इसके नारे होंगे। यह एक सर्व-साधारण की सत्ता होगी जिसमें सभी शोषित वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे। इस लीग की स्वतंत्र सत्ता होगी।"

साम्राज्य-विरोधिता होने पर भी मन् १९४२ के आन्दोलन में इनका हथ ब्रिटिश सरकार की ओर था और इसने कांग्रेस के जन आन्दोलन का विरोध किया। इस विचार परिवर्तन का कारण हम का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होता था। भारत सरकार ने भी उनके इन रुख को देखकर मन् १९४३ में कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिबन्ध हटा लिया और तब से वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। मन् १९४३ में ब्रिटिश सरकार को इनके युद्ध के समय पूर्ण सहायता प्रदान कर द्वितीय महायुद्ध को 'जनता का युद्ध' घोषित किया।

राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति साम्यवादियों के विचार समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं और ये परिवर्तन मूलतः कम और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर निर्भर होते हैं। जब तक पकिस्तान नहीं बना था तब तक वे लीग की पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते रहे और मन् १९४६ के आम चुनावों में कांग्रेस के विरुद्ध लीग के साथ मिलकर लड़े। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद उन्होंने साम्यवादी संस्थाओं के विरुद्ध लड़े गये जिहाद में नेहरू सरकार को सहायता देने का वचन दिया पर श्री रणदिवे के नेतृत्व में उन्होंने देश के विभिन्न भागों में हिंसात्मक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और बर्मा सरकार ने इसके साप्ताहिक 'जनयुग' पर पाबन्दी लगा दी।

१. आचार्य नरेन्द्र देव

२. उपोतिप्रसाद सूद, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, पृष्ठ ४६२

दल की नीतियों में इन परिवर्तनों का कारण यह अतिखिन्न नियम प्रतीत होता है कि इन नीतियों का निर्धारण देश में प्रचलित ध्वस्तवाधों के अनुसार न होकर रूस की वैदेशिक नीति के अनुसार होना । भारतीय साम्यवादी दल में यह एक स्वाभाविक विरोध है । भारतीय साम्यवादी पक्ष प्रदर्शन के लिए मास्को की ओर देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं । वे मास्को को उन सब वस्तुओं का सार मानते हैं जो आधुनिक हैं, प्रगतिशील हैं और गतिमान हैं^१ । इन भाति वे प्रथम साम्यवादी हैं, बाद में भारतीय ।

साम्यवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है और भारतीय साम्यवादी भी इस की तरह यहाँ मार्क्स और लेनिन के अनुसार ही मजदूरों का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहते हैं । इनका उद्देश्य है मजदूरों को एकत्रित करके के लिए संगठित करना जो पुरानी व्यवस्था और उसके आदर्शों को पूरनया समाप्त करके एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को जन्म दे, जो मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों पर आधिन हो और भारतीय प्रकृति और प्रतिभा से प्रतिकूल हो । यह दल भारत की प्राचीन भूमि पर एक ऐसी विदेशी संस्कृति थोपना चाहता है जो भौतिकवाद और नास्तिकवाद में विश्वास करती है और जीवन के आध्यात्मिक आदर्शों की, जिन्हें भारत ने सदा से बड़ा महत्त्व दिया है, अदहेलना करती है । साम्यवादियों की सफलता का अर्थ होगा भारत की प्राचीन संस्कृति एवं संम्यता की मृत्यु^२ । साम्यवाद एक गांधीवाद के सिद्धांत की विस्तृत धिदे बना ग्यारह अभ्यास में की गई है मगर उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है ।

१ डॉ० एन० ज़ही० राजकुमार इण्डियन पोलिटिकल पार्टीज, पृष्ठ ७०

२ ज्योतिप्रसाद मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सविधान, पृष्ठ ४६३

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का क्रमिक विकास

- > प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास और राजनीति-१८८२ से १९१६ ई०
- > साहित्य और राजनीति
- > हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का विकास-१९२० से १९६३ ई०
- > स्वाधीनता-पूर्व हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास
- > समाजवादी चेतना से प्रमुद्राणित उपन्यास
- > स्वाधीनताोत्तर राजनीतिक उपन्यास
- > हिन्दू राष्ट्रवादवादी विचार-धारा
- > राजनीतिक सिद्धान्तों से समन्वित उपन्यास

(क) प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास और राजनीति—सन् १८८२ से १९१६ तक

हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास श्री निवासदास लिखित 'परीक्षा गुह' माना जाता है। इससे पूर्व तीन उपन्यासों—श्रीद्वाराम फुल्लौरीकृत 'भाग्यवती' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत 'पूर्णप्रभा चन्द्रप्रकाश' और मुन्शी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राम कृत 'वामा शिक्षक' का उल्लेख मिलता है। इसमें 'पूर्ण प्रभाचन्द्र प्रकाश' गुजराती में अनूदित है। मत उसे मौलिक उपन्यासों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। श्रीचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'भाग्यवती' नामक उपन्यास की खोज करते हुए लिखा है कि 'भाग्यवती' नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी सम्बत् १९३४ में उन्होंने (श्रीद्वाराम फुल्लौरी) लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई।" इस पर भी श्रीचार्य शुक्ल मानते हैं कि 'परीक्षा गुह' ही 'मप्रेजी कथ' का पहला मौलिक उपन्यास है। इस कथन से स्पष्ट है कि 'भाग्यवती' यदि मौलिक भी है तो साधुनिक ढङ्ग का नहीं है भयवा यदि साधुनिक ढङ्ग का है तो मौलिक नहीं। यही कारण है कि अधिकांश विद्वानों ने 'परीक्षा गुह' को हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जो सन् १८८२ ई० में प्रकाशित हुआ था। डॉ० श्रीकृष्ण लाल और अम्बिका दास व्यास ने भी यही मत व्यक्त किया है। इधर डॉ० कोतमिरे के शोध प्रयासों से 'वामा शिक्षक' नामक एक नये उपन्यास पर प्रकाश पड़ा है, जिसका रचना-काल सन् १८७२ ई० कहा गया है। यह एक चरित्र प्रधान उपदेशात्मक उपन्यास है, जिसमें स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

सच तो यह है कि भारतेन्दु-काल में हिन्दी में उपन्यास-रचना की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित होने लगा था। स्वयं भारतेन्दु ने इस दिशा में प्रयत्न किये। फलतः उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से अनेक बंगला उपन्यासों का अनुवाद हुआ तथा मौलिक उपन्यास रचना के प्रयास किये गये। इस सन्दर्भ में बाबू बजरत्नदास का कथन है 'यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है, पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्साह दिलाने से उस समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने 'दीप-निर्वाण' तथा 'सरोजिनी' का उत्था किया और बाबू गदाधरसिंह ने 'कादम्बरी' का सक्षिप्त तथा 'दुर्गेज नन्दिनी' का पूरा अनुवाद किया था। ५० रामशंकर व्यास द्वारा 'मनुमती' और बाबू राधाकृष्ण द्वारा 'स्वर्णलता' अनूदित हुई थी। 'चन्द्र प्रभापूर्ण प्रकाश', 'राधा रानी', 'सौन्दर्यमयी' आदि भी इसी प्रकार अनूदित हुए थे।' निष्कर्ष यह कि भारतेन्दु ने अनूदित उपन्यासों की परम्परा

से हिन्दी उपन्यास का भाग दर्शन किया। हिन्दी में अनुदित उपन्यासों ने साहित्य-ट्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया और साहित्यिकों को उपन्यास-रचना की प्रेरणा दी। इन उपन्यासों का सूत्रपात समाज की आलोचना के रूप में हुआ। कुछ ही समय में हिन्दी उपन्यास-साहित्य ने साहित्यिक विद्या के रूप में स्थान बना लिया और उसमें सामाजिक समस्याओं का समावेश किया जाने लगा। अतः यह कहा जा सकता है कि मधीन जागरण के प्रभाव से हिन्दी में जिन उपन्यासों की सृष्टि हुई—वे सामाजिक अथवा ऐतिहासिक हैं। ये इस युग के उपन्यासकारों की वर्तमान और भविष्य के प्रत्यक्षन की सालसा-भावना के द्योतक हैं।

शिवनारायण श्रीवास्तव ने प्रेमचन्द पूर्व युग के मौलिक हिन्दी उपन्यासों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है—

- (१) सामाजिक,
- (२) ऐयारी-निलस्त्री,
- (३) जासूसी,
- (४) ऐतिहासिक और
- (५) भाव-प्रधान^१।

प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यास राजनीतिक घटनाओं की अपेक्षा पुनरुत्थानवादी आन्दोलन से अधिक प्रभावित रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि हिन्दी उपन्यास और भारतीय राजनीति का उगटन, दोनों प्रायः साथ-साथ ही विकसित हुए हैं। इस दृष्टि से हम हिन्दी उपन्यास की काग्रेस का अवसर्ग भी वह करते हैं। काग्रेस की स्थापना (सन् १८८५) से भारतीय राजनीति की मुख्यवर्तित परम्परा प्रारम्भ हुई। काग्रेस-पूर्व-काल (सन् १८२१-८४ तक) बलुन पुनरुत्थानवादी युग का और राममोहन राम से दयानन्द सरस्वती तक व्याप्त इस युग में प्राचीन सस्कृति के आत्म-गौरव द्वारा राष्ट्र के अस्तित्व की बरूपना की गई। हिन्दी के प्रथम मौलिक उपन्यास 'करीषा पुत्र' के प्रकाशन के साथ-साथ काग्रेस-पूर्व-काल की समाप्ति होती है, किन्तु युगीन चेतना का प्रभाव भारतीय सामाजिक जीवन पर बाद के तीन दशकों तक मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुनरुत्थानवादी प्रभाव आन्ध्र-माधी-युग तक रहा और उसने सामाजिक-राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया।

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतीय समाज की दयनीय अवस्था ने समाज-मुधारकों को प्रेरणा दी। उन्होंने अनुभव किया कि सांस्कृतिक अविद्या एवं सामाजिक अतिभेद भारतीय जीवन के विकास में

बाधक है और नवीन युग के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि राममोहन राय ने कम से कम राजनीतिक लाभ एवं सामाजिक सुख के लिए धर्म रीति में कुछ परिवर्तन पर जोर दिया। इस युग में राममोहन राय के प्रभाव के बाद हिन्दू धर्म को ही सम्मान्य बनाने की प्रवृत्ति बलवती रही। इसमें पाश्चात्य सम्प्रदाय के प्रति विरक्ति के भाव का प्रसार किया। पश्चिमी राजनीतिक आर्थिक पक्ष सामाजिक धार्मिक पक्ष से पृथक् माना गया। स्वामी दयानन्द और उनके शिष्य समाज ने पुनरुत्थानवादी भ्रान्दोन्मूलन को गतिशील बनाया। पाश्चात्य सम्प्रदाय को घातक बनाया गया और आत्म-गौरव द्वारा राष्ट्रोन्मुखता के सिद्धान्त को प्रवृत्तता दी गई। मूल रूप से इनकी प्रेरणा विदेशीय न होकर भारतीय आत्म-विश्लेषण की है। भूतन आर्य समाज के दो पक्ष हैं—एक तो वैदिक विचार धारा में निष्ठा, दूसरा वैदिक सिद्धान्तों के आधार पर सामाजिक कुरीतियों का निराकरण।

इन तरह इस युग में समाजधर्मों और आर्य समाजी, ये दो विचार-धाराएँ समाजांतर रूप से चल रही थीं। समाजधर्मों प्राचीन रीति रीति एवं विश्वासों के समर्थक थे। इनके विरुद्ध ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं भारतीय सम्प्रदाय-संस्कृति के अनुकूल समाज के नवसंगठन का प्रयास कर रहे थे। इनका होने पर भी दोनों कुछ प्रत्यक्ष पर एकमत थे। सभी हिन्दू तथा इस्लाम और ईसाइयन तथा पाश्चात्य सम्प्रदाय से हिन्दू धर्म को बचाने में एकमत रहे। राजनीतिक गतिविधियाँ अल्पजल हीण थीं और सामाजिक-सांस्कृतिक भ्रान्दोन्मूलन एक ही एक नये समाज के निर्माण का स्वप्न सोचिये था।

प्रेमचन्द पूर्व-युग के सामाजिक उपन्यासों में इन्हीं समस्याओं का चित्रण मिलता है। इन युग के अधिकतर सामाजिक उपन्यास वैदिक और पौराणिक मथवा आर्य समाजी और समाजधर्मों विचारधारा का आन्तरिक विरोध ही चित्रित करते हैं। इन विचारधाराओं की दृष्टि से सामाजिक उपन्यासों की तीन श्रेणियाँ बन सकती हैं—

१—समाजधर्मों

२—आर्य समाजी

३—सुधारवादी

इन धार्मिक भ्रान्दोन्मूलनों को अभिव्यक्ति देने के कारण उपन्यास में उपभोगिता के एक बाह्य पक्ष को स्वीकृति मिली और इससे आगे राजनीतिक उपन्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

सर्वश्री लज्जाराय शर्मा मेहता, मगधप्रसाद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि उपन्यासकारों की कृतियों में समाजधर्म तथा सर्वश्री श्यामविश्वेश्वर वर्मा, कृष्णलाल वर्मा, रघुश्री शर्मा आदि के उपन्यासों में आर्य समाज के सिद्धान्तों का माध्यमपूर्वक प्रति

पादन किया गया है। सर्वश्री अयोध्यासिंह उपाध्याय, ब्रजनन्दन सहाय, मन्नन द्विवेदी आदि उपन्यास-लेखकों की रचनाएँ सुगारबादी दृष्टिकोण से समन्वित हैं। इस युग के कुछ प्रमुख सामाजिक उपन्यासों और उसमें बीज रूप में निहित राजनीतिक भावना की चर्चा यहाँ अप्रासंगिक न होगी।

परीक्षा गुरु

हिन्दी में उपन्यासों का प्रारम्भ सामाजिक रचनाओं से हुआ और 'परीक्षा गुरु' इस उपन्यास-वाटिका का पहला मुरभिन पुष्प है। इसमें युगानुरूप सुगन्ध और सौन्दर्य दोनों हैं। लेखक के शब्दों में यह 'सत्सारी बरत' है, जिसमें अनुभव द्वारा उपदेश की छटा और कल्पना के सहारे समकालीन जीवन का यथार्थ जीवन दोनों का चित्रण है। लेखक का साग्रह व्यवहार-नीति पर धा, इसलिए इसमें धर्म और राजनीति की चर्चा प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। बल्कि उसकी दृष्टि उन राष्ट्रीय समस्याओं पर है, जो सामाजिक और आर्थिक हैं। अपनी समझना में आलोच्य उपन्यास शिक्षामूक अथवा उपदेशप्रदान है। उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जनपूर्वक स्वाधीनता को अग्रहरण करने की बुत्ति पर लोभ है, जो वह लेखी जेल से के कक्ष्य के माध्यम से सांकेतिक रूप से नीति-वचन के रूप में प्रस्तुत करता है—

'इंग्लैंड की गद्दी बाबल एलिजाबेथ और मेरी के बीच बिबाद हो रहा था, उस समय लेडी जेल से को उसने बिना, पति और स्वगुरु ने गद्दी पर बिदना बाहा, परन्तु उसको राज का लोभ न था। वह टांछियार, बिद्वान और धर्मात्मा स्त्री थी। उसने उनको समझाया कि मेरी निष्पन्न मेरी और एलिजाबेथ का ज्यादा हक है और हम काम से तरह तरह के बसेड़े उठने की सम्भावना है। मैं अपनी वनमान अवस्था में बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मुझको समा करो, पर झल में उसको अपनी मरजी के उपरांत बड़ी की आडा में राजगद्दी पर बैटना पडा, परन्तु हम दिन नहीं बीते, इनने में मेरी ने पकड़कर उसे बँध बिदा और उसने पति समेत प्यारी का हक दिया। वह पयसी के पास पहुँची। उस समय उसने अपने पति को लटकते देखकर तत्काल अपनी याददास्त में यह तीन वचन लाटिन, ग्रीकानी, और अरबी में क्रम में लिखे कि 'मनुष्य जानि के व्याप ने मेरी देह को सजा दी परन्तु ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा। और मुझको किसी पाप के बदले यह सजा मिनी होगी तो अज्ञान अवस्था के कारण मेरे अग्रसय दाया किये जायेंगे। और मैं घाशा रखती हूँ कि सर्वसंतिमान परमेश्वर और भविष्य काल के मनुष्य मुझ पर कृपा दृष्टि रखेंगे।' उसने पयसी पर बड़ कर सब लोगों के आगे एर बकृता दी, जिसमें अपने मरने के लिए अपने बिबाय किसी को दोग न दिया। वह बोली कि 'इंग्लैंड की गद्दी पर

बैठने के वास्ते उलौंग करने का दोष मुझ पर कोई नहीं लगावेगा। परन्तु इतना दोष अवश्य लगावेगा कि वह औरों के कहने से गद्दी पर क्यों बैठी? उमने जो भूल की वह सोम के कारण नहीं, केवल बड़ों के आज्ञावर्ती होकर की थी सो यह कहना मेरा फर्ज था परन्तु किमी तरह करो जिसके साथ मेने यह अनुचित व्यवहार किया उसके हाथ में प्रसन्नता स अपने प्राण देने की तैयार हूँ यह कहकर उसने बड़े धैर्य से अपनी जान दी।^१ घनावश्यक रूप से इस प्रमग-कथा की जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अनेतिक रूप से भारत पर कब्जा जमाने और भविष्य में उसके लिए निश्चित दण्ड विधान का सकेत देना है। इस कथा से यह सिद्ध किया गया है कि जेन से को जब साधारण अवस्था से फाँसी का बण्ड मिला तो उसका अ-जान न जाने क्या होगा, जिन्होंने घनावार और प्रत्यावार से राज्य स्थापित किया।

एक दूसरे प्रसंग में लेखक ने भारतीय ईर्ष्यों के प्रति भी अपना आक्षेप व्यक्त किया है—“भूख में अकाल हो, गरीब विचारे भूखा मरते हो, आपके यहाँ दिन रात य हा-हा, ही ही, हो रहेगी—परमेश्वर ने आपको मनमानी मौज करने के लिए दीलत दे दी फिर औरों के दुल-दर्द में पड़ने की भागको क्या ज़रूरत रही।” स्पष्ट है कि लेखक तत्कालीन धनिक वर्ग की राष्ट्रीय सामाजिक उपेक्षा-वृत्ति को देश के लिए घातक समझता है और उन्हें अराष्ट्रीय ही मानता है।

इस युग के उपन्यासों में युगीन राजनीति समग्रता में न आकर सामाजिक समस्याओं के परिवेश में सांकेतिक रूप से व्यक्त हुई है। सब तो यह है कि सन् १८५७ के विद्रोह की प्रसफुलता के नैराश्य से ग्रस्त भारतीय जनता को धार्मिक व सामाजिक चेतना के माध्यम में ही संपुष्ट किया जा सकता था।

अतः राष्ट्रीयता का जो स्वरूप इन उपन्यासों में अंकित हुआ है वह जातीयता तथा प्रतीत मोरच के रूप में मिलता है। इसके साथ ही राजभक्ति की भावना का उन्मेष भी कई उपन्यासों में दिखलाई देता है। ऊमरी सतह पर परस्पर विरोधिनी दिखलाई पड़ने वाली ये प्रवृत्तियाँ वस्तुतः तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अनुकूल हैं। इस युग में जहाँ एक ओर नव-जागरण का प्रतीक माना जाता था, वहीं दूसरी ओर नेतागण एवं समाज-सुधारक विविध सरकार की अनक नीतियों के कारण क्षुब्ध भी थे। उदाहरणार्थ कांग्रेस के उदारवादी दल की ही लिया जा सकता है, जो स्वतः राजभक्ति-भावना से मुक्त न था। स्वयं डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या ने लिखा है कि सन् १८८५-१९१५ की अवधि में कांग्रेस ने ‘राजभक्ति की शपथ भी कई बार ली। सन् १९०१ में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १९१० में सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु पर

काग्रेस को अपनी राजभक्ति फिर प्रकट करने का अवसर मिला। एडवर्ड और जार्ज पंचम व म्हाजन-सम्बन्धी प्रभाव भी पाम किये गये।^{११} प्रारम्भ में कांग्रेस की मांगें प्रार्थनाओं तक सीमित थीं। जनता के साथ उसका सोना सम्पर्क नहीं था और कुछ बड़े लोगों के हाथों में ही उसका नेतृत्व था। 'आदर्श हिन्दू' के पात्र ५० प्रियानाथ एवं उनके इस कथन में युगीन राजनीति का स्पष्ट चित्र देला जा सकता है—'५० प्रियानाथ राजनीतिक कामों के विषय में प्रायः उदासीन थे हैं। उनका मन है कि जब इस विषय का आन्दोलन करने में सैकड़ों बड़े बड़े आदमी दत्तचित्त हैं, तब मैं अपना सिर क्यों लपाऊँ।' वे यह भी मानते हैं कि 'जिन बातों को देने का सरकार ने वादा कर लिया है अथवा आप जिन पर अपना स्वत्व समझते हैं, उन्हें सरकार से मागे। जब माता पिता भी धेरे-धेरी को रोने से रोटी देते हैं, तब राजा से मागने में कोई छुराई नहीं है। तुम ज्यों-ज्यों मांगते जाते हो, त्यों-त्यों धीरे-धीरे वह देती भी जाती है। किन्तु काम बही करो, जितने तुम्हारे 'नराणाम् व नराधिप.' इस भगद्वाक्य में बढ़ा न लगे। भगवान के इस वचन से जब राजा ईश्वर का भवत्प है, तब उसकी गवर्नमेंट शरीर न होने पर भी उसका शरीर है। इसलिए नियमबद्ध आन्दोलन करना आवश्यक व अचूक है, किन्तु जो मुटनहीं करने वाले हैं, जो उपद्रव करके डराने वाले हैं, अथवा जो अपने निष्ठा स्वार्थ के लिए शत्रुओं के प्राण लेने पर उत्तारु होने हैं, उनके बराबर दुनिया में कोई जीव नहीं। वे राजा के कट्टर दुश्मन हैं। सचमुच देशद्रोही हैं।'^{१२} यस्तुन ये विचार कांग्रेस की तत्कालीन नीति के अनुरूप राजभक्ति में प्रभावित तथा क्रान्तिकारी प्रयासों के विरोध में हैं। प्रकारान्तर से राजभक्ति का यह स्वल्प विरोधीनाल गोस्वामी के सामाजिक उपन्यासों में भी मिलता है। दोनों में अन्तर केवल यह है कि लज्जाशम मेहता ने राजभक्त का तुना प्रदर्शन किया है, जब कि गोस्वामी जी ने मात्र सकेत या ब्रिटिश शासन की प्रशंसा निजकर। राधाकृष्णदास ने भी 'निस्मात् हिन्दू' में अंग्रेजी राज्य के मुख-साज के कारण राजभक्ति की दुहाई के साथ अधिक कर लगाने की नीति पर दुःख भी प्रकट किया है। देशवासियों की धर्मध्वजा और दुरवस्था, दोनों का वर्णन कर उद्बोधन का प्रयास भी आलोच्य उपन्यास में मिलता है। एक समीक्षक के शब्दों में 'इस उपन्यास के द्वारा निम्न वर्ग को पहली बार मजबूत पर लाया गया। निम्नवर्गीय जीवन की दृष्टि का और दुर्दशा का प्रथम बार इस उपन्यास में दर्शन होता है।' उपन्यास गोस्वामी की समस्या पर आधारित है और मुस्लिम पात्र अन्तुन अजीब और उरावी पहली भी गोस्वामी निवारण

१. खं० पट्टाभि सोनारामय्या सलिलत कायेत का इतिहास, पृष्ठ ५५

२. लज्जाशम आदर्श हिन्दू, भाग ३, पृष्ठ २४०

के लिए बलिदान हो जाते हैं। इस तरह यह एक समस्यामूलक उपन्यास है जिसे जातीय धरातल से उठाकर सांस्कृतिक स्तर दिया गया है।

इस युग के कतिपय सामाजिक उपन्यासों में राष्ट्रीयता का पथला स्वरूप भी देखा जा सकता है। धूमिल होने पर भी यह राष्ट्र की सुखसमृद्धि की भावना तथा अतीत गौरव की एक भस्म देता है। सच तो यह है कि विवेक्य काल के उपन्यासकारों ने हिन्दू संस्कृति और उसके आदर्शों के प्रति ही विशेष अभिरुचि प्रदर्शित की है। फलतः उनकी राष्ट्रीयता किंचित बदल कर जातीयता के अधिक निकट प्रतीत होती है। प्राचीन गौरव तथा संस्कृति इस युग के राष्ट्र प्रेम की वाहिका के रूप में सम्मुख आईं। आर्य समाज ने इस प्रवृत्ति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भेदी की। अतीत के प्रति अनुरागमयी दृष्टि इस युग के सामाजिक तिमस्मी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में मिलती है। राष्ट्रीय उद्योग धंधों के विकास कृषि सुधार शिक्षा आदि की योजनाएँ भी कुछ उपन्यासों में निर्देशित हैं किन्तु उनको व्यापकता प्राप्त नहीं हो सकी है। हिन्दू गृहस्थ में हरसह्यय आभीष्ट जीवन की देशी उद्योगों तथा कृषि विकास के नए परिवेश में देखने का प्रयत्न किया है^१। अजनन्दन सहाय के अरण्यवाला में इस तरह की योजनाएँ महामा प्रमानन्द के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं—

कल काटे का जहा-तहा कारखाना खोलो। तुम्हें कपड़ा लोहा चाण्डा आदि सब पदार्थों का कारखाना खोलना होगा। ऐसा उपाय करना होगा कि अपने नित्य के व्यवहार के आवश्यक पदार्थों के लिए यहाँ के रहने वालों को दूसरों का मुँह न जोड़ना पड़े। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा देश कृषिप्रधान है अतएव यद्येष्ट धन व्यय कर मत्त के खेतों को उपजाऊ बनाने का मत्न करो। कृषक को खेती की सामग्री आधुनिक रीति से तैयार करा दो जो कृषक तुमसे खेती-मारी के लिए अन्न भागे उसे बिना मूल्य का दो^२। वस्तुतः यह योजना काग्रस की आर्थिक नीति के अनुरूप तथा अंग्रेजी राज्य की मार्षिक नीति के विरुद्ध अर्थोन्मुखी है। हिन्दू हित का एक पात्र आभीष्ट उद्योग की दिशा में आगे आकर दियासलाई का कारखाना प्रारम्भ करने के ध्येय से आवश्यक निधि एकत्र करने के लिए विविध राजनीतिक समझौतों की सहयोग प्राप्ति की उत्सुक है। उसके इस काय की सराहना भी की जाती है। आपका काय वस्तुतः भारतवर्ष का हित करनेवाला है। इस काम से केवल इस देश के दीन लोगों का ही पेट न भरेगा किन्तु भारतवर्ष से विदेश को प्रतिवर्ष जाने वाला हजारों रुपया बच

१ लज्जाराम शर्मा मेहता हिन्दू गृहस्थ, पृष्ठ ६५

२ अजनन्दन सहाय अरण्यवाला, पृष्ठ ३२५

जावेगा^१।" 'परीक्षा गुरु' के पात्र भी शिक्षा-विस्तार तथा आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। वे जानते हैं कि राष्ट्र प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न है और यदि उनका मनुष्यिक उपयोग किया जाये तो देश खुलकर हो सकता है। एक पात्र के शब्द हैं— 'हिन्दुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा के उन्नति करने के लायक सब सामान बहूता-यन से गौदुर है केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती है।' उद्योग एवं व्यापार की सफलता राष्ट्रीय एकता पर निर्भर है। इसीलिए उपन्यासकार हम और ध्यानाकर्षित करते हुए कहता है—“जब तक हिन्दुस्तान में और देशों से बढ़कर मनुष्य के लिए बरत और सब तरह के सुख की सामग्री तैयार होती थी, रक्षा के उपाय ठीक-ठीक बन रहे थे, हिन्दुस्तान का वैभव प्रतिदिन बढ़ता जाता था, परन्तु जब मे हिन्दुस्तान का एका दूदा और देशों में उन्नति हुई, बाफ और बिजली आदि कलों के द्वारा हिन्दुस्तान की अपेक्षा थोड़े खर्च, थोड़ी मेहनत और थोड़े समय में सब काम होने लगा। हिन्दुस्तान की घटती के दिन आ गए..।” निरवयव ही देश की आर्थिक समृद्धि से सम्बन्धित ये प्रश्न एवं उनके समाधान राष्ट्रीयता के रूप में ही आए हैं।

भालोचन काल के अनेक उपन्यासों में अग्रणी शिक्षा-व्यवस्था की अव्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। इन उपन्यासों में यद्यपि राष्ट्रीयता शिक्षा सम्बन्धी कोई सुसम्बद्ध योजना नहीं मिलती है। जो विचार व्यक्त किये गए हैं, वे धार्मिक न्यायप्रह से प्रत्य है। इन उपन्यासकारों की दृष्टि में अग्रणी शिक्षा का ध्येय भारतीय नागरिकों को कर्तक बनाने तक सीमित था। कांग्रेस भी समय-समय पर मौकुरणाही की इस प्रवृत्ति की कटु आलोचना करती रहती थी। उपन्यास-लेखकों का भी भाव है कि भारतीय नागरिक विदेशी शासकों की मौकुरी करने के बजाय देश की सुव-समृद्धि के लिए व्यापार व्यवसाय को अपनाये। शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा की इसी परम्परा में राष्ट्रभाषा या जातीय भाषा की आवश्यकता पर विचार करते हैं। 'भरथबाला' में इस सन्दर्भ में कहा गया है—“शिक्षा तुम्हें अपने देश की भाषा में देनी होगी। किन्तु लोगों की विदेशीय विविध भाषाओं की सीखना तो दूसरी बात है, किन्तु शिक्षा का माध्यम तुम्हें जगन्मान गुलागरी नागरी ही की रचना पड़ेगा।”^२ स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को जिस आवश्यकता को हमारे प्रारम्भिक उपन्यासकारों ने पराधीनता के युग में ही पहचान लिया था, स्वाधीनता के बाद भी वह राष्ट्र के वर्गुधारों के लिए समस्या ही बनी हुई है।

१. सज्जाराम शर्मा मेहता हिन्दू गृहस्थ, पृष्ठ ६८

२. यजनन्दन सहाय भरथबाला, पृष्ठ ३२७

भ्रष्टाचार का विरोध

ब्रिटिश शासन-काल में भ्रष्टाचार अनेक स्तरों पर व्याप्त था। पूर्व प्रेमचन्द युग के उपन्यासकारों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली से इसका विरोध किया है। हिन्दी उपन्यास-साहित्य में पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार का व्यापक चित्रण मिलता है। प्रारम्भिक उपन्यासों से लेकर वर्तमान युग तक इस परम्परा का श्रृंखलाबद्ध रूप देखा जा सकता है और जो स्वतंत्र शोध का विषय हो सकता है। 'भादर्श दम्भति' में झमरफ़ी-लाल की जाप की आड़ में पुलिस के भ्रष्टाचार का एक तज़ीब चित्र अंकित है।^१ किशोरीलाल गोस्वामी के 'चन्द्रावली' में भी पुलिस विभाग की भ्रष्टाचारी पर व्यंग्य किया गया है। निरुक्तिओं में भ्रष्टाचार का एक उदाहरण 'हिन्दू-गृहस्थ' में इस प्रकार आया है—

“वहाँ के हाई स्कूल में एक मास्टरी खाली थी। इस विज्ञापन के प्रकाशित होते ही हेडमास्टर के पास अर्जियों का ढेर लग गया। बड़ी सिफारिशें आईं। मीयाद पूरी होने पर हेडमास्टर साहब ने उम्मीदवारों की गिनती की तो २० खया की नौकरी के लिए तीन एम० ए०, पन्द्रह बी० ए० और छप्पन एन्ट्रेस निकले। उस जगह पर एक साहब के लडके के खानसामा का लडका जो एन्ट्रेस फ़ैल था, भर्ती हुआ। साहब ने उसके लिए बहुत कोशिश की थी। बस इसी कारण वे उसे नौकरी मिल गई^२।”

प्रेमचन्द-पूर्व-युग में हिन्दी उपन्यासों का मुख्य विषय सामाजिक तथा घटनात्मक था, फिर भी ऐतिहासिक उपन्यास भी काफी संख्या में लिखे गये। किशोरीलाल गोस्वामी हिन्दी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक हैं। अन्य उपन्यासकारों में गया-प्रसाद गुप्त, जयरामदास गुप्त, बलदेवप्रसाद मिश्र, गिरिजानन्द तिवारी, मिश्रबन्धु इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। राजनीतिक दृष्टि से इन उपन्यासों का महत्व यही है कि इनके माध्यम से राष्ट्र की आत्म-विश्वासी बनने की प्रेरणा मिली। इन उपन्यास-कारों का प्रेरणा-स्रोत मुख्यतः मध्यकाल था। फलतः युगीन राजनीतिक सामाजिक वातावरण के कारण राजपूतों का मुसलमानों के साथ संघर्ष उपन्यास की कथावस्तु बनी। बर्नल टॉड का 'राजस्थान का इतिहास' अनेक ऐतिहासिक कथानकों का आधार बना और आत्म-गौरव की भावना को (जिसे स्कूल रूप में राष्ट्र-प्रेम भी कहा जा सकता है) अभिव्यक्ति मिली। राष्ट्रीयता के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार भी इन इस उपन्यासों में प्रतिबिम्बित हुए।

हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना जड़ पकड़ती जा रही थी। सर सैयद

१ लज्जाराम शर्मा मेहता - भादर्श दम्भति, पृष्ठ २

२. लज्जाराम शर्मा मेहता हिन्दू गृहस्थ, पृष्ठ ७

अहमद खा ने कांग्रेस के विरोध में सन् १८८८ में ही 'अपर इण्डिया एसोसिएशन' की स्थापना कर ली थी। धार्मिक आन्दोलनों द्वारा उद्भूत सांस्कृतिक जागरण के इस नवयुग में धार्मिक-राजनीतिक कारणों से मुसलमानों को कुत्सित रूप में चित्रित करना प्राथम्यजनक नहीं कहा जा सकता। पराधीनता के शिकवे में कने होने के कारण ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना इन उपन्यासकारों के लिए सम्भव नहीं था। अतः अपने आक्रोश को व्यक्त करने में लिए उन्होंने उन मुसलमान शासकों के बाल की विषय बनाया, जो अन्तःकार और अत्याचार के लिए ब्रिटिश शासन का प्रतीक बन सकता था। वस्तुतः प्राचीन सत्तृति का आश्रय लेने का अर्थ ही था पाश्चात्य एवं मुस्लिम दोनों सत्तृति के प्रति घृणा की भावना। प्राचीन इस्लाम के वैभव का गौरव भी हिन्दुओं के लिए विदेशी तत्व था। लोचमान्य तिलक ने शिवाजी को राष्ट्रीय योद्धा के रूप में देखा। फलतः मुसलमानों को उपन्यास में भविष्य रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति आई। किशोरीलाल गोस्वामी ने 'हीराबाई या बेह्याई का बोरका,' 'सखनऊ की कब्र या शाही महलसरा,' 'रजिया बेगम या रगमहल में हलाहल' आदि उपन्यासों में पूर्वग्रह से मुसलमान शासकों को कुत्सित रूप में चित्रित किया है। इन ऐतिहासिक उपन्यासों में राजनीतिक तत्व भी खीझ रूप में दिखलाई पड़ते हैं। 'रग महल में हलाहल' में एक स्थान पर कहा गया है—'भायस की नाइसिकाफी के बीज, दूमरे की तरफकी पर चलने ने ही हिन्दुस्तान को मुदत से पबाव कर रखा है'।^१ 'नूतन ब्रह्मचारी' में भी ऐसा ही बयान मिलता है 'जहाँ एकना है वहाँ यह सब सम्भव है कि कोई बाहरी आकर अपना प्रभुत्व जमा सके'।^२ इन उदाहरणों में हम कह सकते हैं कि इन उपन्यासकारों के सम्मुख राष्ट्रीय एकता की भावना थी, अतः ही तत्कालीन स्थितियों में वे उन्ने दृष्टता के साथ व्यक्त न कर सके हो। इस राष्ट्रीय एकता के लिए वे समाज को वैदिक गडबड पर सगठित करने की उत्सुक थे। इसके लिए वे धर्म साध्य और साहित्य को साधन के रूप में देखते थे। 'लीलावती व आदर्श सती' में कहा गया है कि 'धर्म भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि धरेंगी वाज जरा बाज भाए और अपने समाज को उसी पुरानी रीति से सन्तृत करें, जो वैदिक और वर्तमान-काल के उपयुक्त हो'।^३ 'तारा' में भी ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की प्रशंसा के साथ ही देश की दयनीय स्थिति का धक्का भी दिया है। वस्तुतः इन उपन्यासकारों में हिन्दू राष्ट्रीयता का स्वर ही प्रबल था।

प्रेमचन्द-पूर्व-युग में सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में ही राजनीति का

१ किशोरीलाल गोस्वामी : रग महल में हलाहल, पृष्ठ १७

२ बालकृष्ण भट्ट : नूतन ब्रह्मचारी, पृष्ठ २१

३ किशोरीलाल गोस्वामी : लीलावती व आदर्श सती, पृष्ठ १२३

सांकेतिक रूप मिलता है। यह भी स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक नहीं कहा जा सकता। तिलस्मी ऐयारी, जासूसी एवं भाव प्रधान उपन्यासों में तो यह शीघ्र स्वर्ण भी नहीं दिख सार्दे देता। महेंद्र चतुर्वेदी ने पूर्व-प्रेमचन्द युग के 'जासूसी' श्रेणी के उपन्यासों के सर्वोत्कृष्ट में दुर्गाप्रसाद खत्री के उपन्यासों में 'राष्ट्रीय चेतना का आलोक घटनाओं के भ्रमों में से छूटना हुआ' देखा है।^१ किन्तु वास्तविकता तो यह है कि दुर्गाप्रसाद खत्री के इन उपन्यासों का रचना काल सन् १९२७ से १९३४ है और इस दृष्टि से ये प्रेमचन्दयुगीन उपन्यास हैं।^२

इस युग के तिलस्मी ऐयारी उपन्यास कुतूहल और मनोरंजन प्रधान हैं और राजनीति से उनका किंचित् सम्बन्ध नहीं है। देवकीनन्दन खत्री के 'चन्द्रकाशा' एवं 'चन्द्रान्ता सगति' में तिलस्मी तथा ऐयारी हृदयों का चमत्कार भर है। इन उपन्यासों के सम्बन्ध में यह कथन उचित ही है कि "इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था और इसकी सृष्टि के निमित्त वे पाठकों की कुतूहल-वृत्ति जगाकर उत्तम परिणाम करते हैं। इनका प्रयत्न होता है, इस यथार्थ जगत् की जानी-महजानी धरती से उठाकर हमें एक ऐसे लोक में पहुँचा देना जहाँ की हर चीज आश्चर्यमयी हो, मन में कौतुक जगाये।"^३ वस्तुतः यह प्रवृत्ति राजनीति की यथार्थ एवं वैचारिक प्रवृत्ति के विपरीत है, अतः इन उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्वों का अभाव आश्चर्यजनक नहीं माना जाना चाहिए। जहाँ मात्र मनोरंजन ही उपन्यास का ध्येय हो, वहाँ समाज के उपेक्षित तथा शोषित जन-जीवन की प्रवेष्टा की भी नहीं जानी चाहिए।

इस युग के उपन्यासों की दूसरी धारा जासूसी उपन्यासों से सम्बन्धित है। प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से असम्बन्धित रहते हुए भी कुछ जासूसी उपन्यासों में डाकू पात्रों की आत्मरक्षा की अन्तिमकारियों के बराबर खड़े होने का प्रयास मिलता है। एक मूल्यांकन में कहा गया है कि 'डाकू डालने वाले पात्र नायकों की गरिमा से मजबूत भी किये गये क्योंकि उनका उद्देश्य अत्याचारी धनाह्वियों को दंडित करके अन्यायों की सहायता करना होता था। इन उपन्यासों में जिस उद्देश्य-हृदय डाकू और और अभिप्रायी होते हैं किन्तु उनकी राहें तो नैतिक एवं वैधानिक राहों को काटकर ही चलती हैं—पूज्य युग की नैतिक भावना उन्हें क्षमा नहीं करती।' इसी ध्येय में वे उपन्यास भी आते हैं जिनमें भारतीय स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करने वाले हिमात्मक आन्दोलनकारियों की कथाएँ कही गई हैं। उदाहरण के लिए देशभक्तों के कार्य-कलाप को केन्द्र

१. महेंद्र चतुर्वेदी : हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण, पृष्ठ ३६

२. ब्रिटिश परिशिष्ट—१

३. महेंद्र चतुर्वेदी : हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण, पृष्ठ २६

बनाकर निम्ने जाने वाले ये उपन्यास अन्तःविरोध महत्त्व रखते हैं^१। गोपालराम गहमरी इस युग के प्रमुख जामुनी उपन्यासकार हैं, जिन्होंने यूरोपीय जामुनी उपन्यासों की प्रवृत्ति को हिन्दी में भव्यरित किया। जामुनी उपन्यासों में टाकुमो के जिस स्वप्न को क्रांतिकारी आशय के रूप में बताया गया है वह दुर्गाप्रसाद खत्री के के उपन्यासों में ही मिलता है उसके पूर्व के उपन्यासों में नहीं।

प्रेमचन्द-पूर्व-युग के हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्वों का स्पष्ट रूप नहीं उभर सका। कुछ सामाजिक उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना का जो रूप दिखाई भी पड़ता है, वह सीमित एवं अविश्लिष्ट है। सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों में धर्म-प्रचार की प्रवृत्ति के कारण जिस राष्ट्रीयता का रूप उभरता है, उसे हिन्दू राष्ट्रीयता का पर्याय ही माना जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीछकी गली के प्रारम्भ में जो सामाजिक आन्दोलन हुए, वे मूलतः जातीय भावना में ही अनुप्राणित हैं। उनकी राष्ट्रीयता अथवा बेसोझार की भावना जानि को जगाकर सगठित करने तक ही सीमित थी। उसमें राष्ट्रीय भावना का वह व्यापक रूप स्पष्ट नहीं हुआ था, गांधी-युग में दिखाई पड़ता है। सनातनधर्मी उपन्यासकारों की हिन्दू राष्ट्रवादिता सांसारिक युग के अनुरूप ही है। इसी दृष्टिकोण के कारण ये लेखक मुसलमानों के प्रति अनुराग रखे हैं और असहिष्णुता का परिचय देते हैं। ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के दमनात्मक कानूनों के कारण इन उपन्यासकारों के लिए राष्ट्रीय भावनामयनित उपन्यासों की रचना करना एक टेढ़ी सीढ़ी थी। हम उनकी सुरता उस चक्की के माध्यम से देखते हैं, जिसके अग्रभाग पाटी में एक है राजमन्त्रि का और दूसरा राष्ट्र-प्रेम का। इस विषय अवस्था में उनका ध्यान राजनीतिक समस्याओं में हटकर सामाजिक प्रश्नों में उलझता स्वभाविक था। इन उपन्यासों में एक विधिपट्टा मध्य वर्ग के पात्रों की उद्भावना भी है, जिसे राजनीतिक प्रभाव ही माना जाना चाहिए। 'परीक्षा बुद्ध' के मध्यवर्गीय पात्र राष्ट्रीय चेतना से युक्त हैं और शिक्षा के विद्यालय के लिए स्कूल-कारियों की स्थापना करते हैं। शिक्षारीतात् गोस्वामी के पात्रों की भी मध्यवर्गीय ही कहा जा सकता है। मध्य वर्ग अच्युत शासन की दंग है, अतः उसकी ब्रिटिश शासन के प्रति राज-भक्ति की भावना स्वाभाविक ही थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय भावना के बावजूद भी वे विदेशी शक्ति का सक्रिय विरोध नहीं करना चाहते थे। जो राजनीतिक स्वर मुखरित हुए भी, वे इन सुधारवादी एवं उपदेशात्मक सामाजिक उपन्यासों में ही। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की यही पृष्ठभूमि है, जिस पर आगे चलकर राजनीतिक उपन्यासों का प्रासाद निर्मित हुआ। प्रेमचन्द के पदार्पण तक हिन्दी उपन्यासों का प्रासाद निर्मित हुआ।

प्रेमचन्द के पदोंपर तक हिन्दी उपन्यासकार उपन्यास के महत्व से प्रवृत्त हो गए थे। 'राधाकान्त' को भूमिका में अजनन्दन सहाय ने इस ओर उपन्यासकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा था—“अविध्य में उपन्यास आदि ही के सहारे लोग समाज, देश तथा जाति की रीति-नीति एवं आचार्य विचार से अवगत होते हैं। • उपन्यास लेखकों को उपन्यास बहून मोच विचार कर लिखना उचित है।” यदि यह दृष्टिकोण दो दसक पूर्व निर्मित हो जाता तो हिन्दी साहित्य को बग भग और क्लृप्तिकारी घाम्दोजन पर दो-एक अच्छे राजनीतिक उपन्यासों की उपलब्धि हो सकती थी।

(ख) हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का विकास

साहित्य और राजनीति

साहित्य में राजनीतिक तत्वों को समुचित स्थान देने का विरोध सर्वत्र से किया जाता रहा है। इधर कुछ समय से समाज में राजनीतिक के प्रभावकारी विस्तार के परिणामस्वरूप राजनीतिज्ञों ने अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुरूप जन-जीवन के क्षीय विचार धाराओं को प्रसारित करने के लिए साहित्य का आश्रय लिया। फलतः लेखकों द्वारा भी उनकी कृतियों में राजनीतिक विचारों का समर्थन किया जाने लगा। अनेक विचारक इस तथ्य को स्वीकार करने लग रहे कि जन जागरण के इस युग में वर्तमान राजनीतिमय जीवन से साहित्य को विलग नहीं किया जा सकता। साहित्य अन्य विशेषताओं के साथ राष्ट्रीयता के वास्तविक स्वरूप के प्रकटीकरण से माध्यम के रूप में जब स्वीकृति किया जाने लगा तब वह समाज और उसके वर्ग संघर्ष से अपने को पृथक् नहीं रख सकता। यह कहा गया है कि ‘समाज के अन्तर्गत विभिन्न स्वार्थों के संघर्ष और उसके फलस्वरूप समाज में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हम सामाजिक विकास में बोधपूर्वक सहायता दे सकते हैं’। इतना ही नहीं अपितु समाज के यथार्थ चित्रण और उसकी आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करके साहित्य कारों का दायित्व माना जाने लगा है। आचार्य नरेन्द्र देव के शब्दों में “साहित्यिक अपने कर्तव्य का तभी निर्वाह कर सकता है, जब कि वह जीवन की गहराई से अध्ययन करे, वह समाज की जीवन-सरिता में ऊपरी तट पर संचारित होने वाली प्रवृत्तियों तक ही अपनी दृष्टि को सीमित न रखे, अन्तः सश्लिख सरस्वती की भाँति नीचे रहकर

प्रचलित रूप से कार्य करने वाली शक्तियों का भी अध्ययन करे। यह अध्ययन जन-जीवन से भ्रष्ट रहकर नहीं किया जा सकता, प्रगतिशील साहित्यिक को जीवन की समस्याओं का अध्ययन करना होगा, अपनी रचनाओं में उसे समाज के वर्तमान रूप का चित्रण करना होगा, जनता की मूल अभिलाषाओं को वाणी देनी होगी, इतिहास का अध्ययन करके उसकी जीवन-प्रदायिनी शक्तियों का समर्थन करते हुए जनता का मार्ग-दर्शन करना होगा^१।

उपन्यास को साम्यवादी लेखक रैल्फ फाक्स सत्तार की काल्पनिक संस्कृति के लिए पूँजीवादी सम्यता की महत्वपूर्ण मॉड के रूप में स्वीकार करता है। उनके अनुसार उसका सबसे महान् साहित्यिक अभियान उपन्यास के रूप में ही हुआ है। उपन्यास में उस पूँजीवादी सम्यता ने मानव की खोज की है। स्पष्ट है कि वह उपन्यासों का उद्भव राजनीति से मानता है। वस्तुतः यह एक ऐसी सखीली किन्तु सामर्थ्यवान विद्या है जो समग्र मानव जीवन को उसकी युग-चेतना के प्रवाह के साथ ध्वनित करने की क्षमता रखता है। प्राचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने उपन्यास की व्याख्या करते हुए उपन्यास के इस गुण का उल्लेख किया है। उनका मुस्लिमुक्त कथन है कि 'साहित्य क्षेत्र में उपन्यास ही एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा सामूहिक मानवजीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिन्ताओं के साथ सम्पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो सकता है। मानव-जीवन के विविध चित्रों को चित्रित करने का जितना अवकाश उपन्यासों में मिलता है उतना अन्य साहित्यिक उपकरणों में नहीं^२। साहित्य के जितने रूप विधान हो सकते हैं उनमें उपन्यास एक ऐसी विद्या है जो परिस्थितिजन्य रूप धारण कर सकती है। उसके सम्बन्ध में प्रायः सभी परिभाषाएँ इस एक निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि उसमें मानव-जीवन का प्रतिनिधित्व और वास्तविकता की सेवा में नियोजित कल्पना का योग आवश्यक है।

व्यक्ति और समाज एक दूसरे के अनपेक्षित हैं और इसी रूप में ही वे अपने विकास का मार्ग खोज रहे हैं। साहित्य भी सामूहिक मानव-जीवन एवं समाज का अभिन्न होने के नाते उससे छूट नहीं रह सकता। साहित्य केवल शब्दों का समूह नहीं है। उसमें राजनीति और सत्कृति का समावेश होता है^३। विद्वानों का एक दूसरा पक्ष इस समावेश को अनुवर्ती रूप में ही स्वीकारता है। प्राचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी के अनुसार 'हम साहित्य से समाज का, सामाजिक जीवन का, सामाजिक विचार-धाराओं

१. रैल्फ फाक्स : नावल एण्ड द पीपुल, पृष्ठ ६०

२. प्राचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी : नया साहित्य - नये प्रश्न, पृष्ठ १

३. रमेश रायच : प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड, पृष्ठ ६०

का-बादो का सम्बन्ध मानते हैं, किन्तु अनुवृत्ति रूप में। साहित्य की अपनी सत्ता के अन्तर्गत उसके निर्माण में इनका स्थान है। ये उसके उपादान और हेतु दूधा करते हैं नियामक और अधिकारी नहीं। साहित्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, यद्यपि वह सत्ता जीवन सापेक्ष है^१। ये ये भी मानते हैं कि "न केवल साहित्य का सृजन उन-उन समयों के सामयिक यथार्थ, अथवा वर्ण्य सच्य की स्थिति विशेष से परिचित होता है, वह उस समय के सत्ताधारी वर्ग का प्रति निमित्त भी करता है और साथ ही उसका प्रचार-प्रसार, अस्वाद और उपयोग भी वर्ण्य सीमाओं में वेष्टित होता है। यदि कोई वर्ण्य साहित्य सामान्य जन-ममज तक पहुँचना है, तो उक्त सत्ताधारी वर्ग के ही लाभ के लिए।"

उपन्यास स्वयं में एक सम्पूर्णता होती है जो उपन्यासकार के व्यक्तिगत विचारा-ग्रहों से प्राप्त ससार के अनुभवों और जीवन दर्शन का वर्णन होती है। उपन्यास उसके रचयिता के मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब होता है। काल के भ्रवर जाल में पड़कर परिस्थितियाँ युगानुरूप परिवर्तित होती रहती हैं और कितना ही अच्छा नियम अथवा मत क्यों न हो, वह कालवाकित होने के कारण तथा मानव की अपूर्णता के कारण समय के प्रवाह पर अपने को वर्तमान के उपयुक्त नहीं पाता। समय के अनुरूप सत्य की उपलब्धि प्रदीर्घात्मक क्रियाओं द्वारा एक मानवीय चेष्टा है।

हिन्दी में राजनीतिक उपन्यास का जन्म परिस्थिति-जन्य है जो सामाजिक उपन्यास की परिभाषा से आगे बढ़ा हुआ एक साहित्यिक प्रयास है। हिन्दी उपन्यास का शोध यदि सही सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण में प्रारम्भ हुआ था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएँ उग्र रूप में नहीं थी। अवकाश की मात्रा अधिक थी और मनोरंजन के साधन के रूप में उपन्यास पाठकों के अवकाश के मित थे। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यास मनोरंजन प्रधान थे किन्तु प्राचीन नैतिक आदर्शों के अनुरूप धानवार्ता पुट भी उनमें निहित रहता था।

हिन्दी उपन्यास के प्रारम्भिक वातावरण में समयक्रम से परिवर्तन हुआ। जागरण-काल के पश्चात् भारतीय इतिहास में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ के दशकों में भारतीय जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। भारतीय राजनीति के क्रमिक विकास का अध्ययन आगामी परिच्छेद में किया गया है, उसकी पुनर्वृत्ति यहाँ अभीष्ट नहीं। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से उत्पन्न विचार जगत का परिवर्तन तत्कालीन साहित्य में भी परिलक्षित होने लगा। शिक्षा के प्रसार के कारण पाश्चात्य सम्प्रदाय और संस्कृति से सम्पर्क बढ़ा। अंग्रेजी साहित्य अनुशीलन में वृद्धि हुई। साधारण

जनता भी नागरिक अधिकारों के प्रति सजग हो उठी। सन् १९२० से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियाँ तीव्र गति से संचालित हुईं और स्वाधीनता प्राप्ति तक का यह युग राजनीतिक संघर्षकाल रहा। राजनीतिक जागृति ने कांग्रेस के साथ हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी की जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इसका जन-साधारण और उपन्यास पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने भी उपन्यास-रचना-विधान के उद्देश्य को प्रभावित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के पोषकों-समर्थकों ने अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुरूप जन-जीवन के दोष विचार-धाराओं को प्रसारित किया। भलतः लेखकों के द्वारा भी उसी रूप में उनकी कृतियों में विचारों का समर्थन किया गया। आधुनिक काल में भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ एक विशाल जन-समूह महात्मा गांधी का अनुयायी था वही मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार भी उत्तरोत्तर विकास करता जाता था। यह स्थिति नितान्त स्वाभाविक थी। जन-जागरण-काल में विचारों की स्वतन्त्रता का विशेष स्थान होता है। मनु, यदि विभिन्न राजनीतिक बाधों का जन्म एक विकास भारत में भी हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये राजनीतिक बाध मुख्यतः गांधीवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद के रूप में आए^१।

यह प्राश्नार्थजनक साम्य है कि भारतीय राजनीति और हिन्दी राजनीतिक उपन्यास का विकास समानान्तर रूप से हुआ। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र का प्रारम्भ सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना से सुव्यवस्थित हुआ। कांग्रेस का एक राजनीतिक उद्देश्य था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनर्स्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करने वाली संस्था भी थी^२।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सन् १८८५ से १९०५ तक कांग्रेस का युग नरम राष्ट्रीयता का था। “इस समय कांग्रेस की राजनीति जनता की राजनीति थी। न जनता उस समझती थी और न जनता को वह समझाने की जरूरत ही समझी जाती थी^३।” यह यस्तुतः बड़े आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक जागृति अत्यन्त मन्द गति से हुई और पूर्ण स्वाधीनता का निश्चय करने में अर्द्ध शताब्दी का समय लगा गया।

हिन्दी उपन्यास की इस पृष्ठभूमि में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राजनीति के सट्टे ही सन् १८८२ में १९०५ तक का समय हिन्दी उपन्यास का

१. श्रीनारायण सन्निहोत्री - उपन्यास सत्य एवं रूप-विधान, पृष्ठ १६५

२. डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या - सतिष्ठत कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ७

३. आचार्य नरेन्द्र देव - राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ १३७

निर्माण काल था। भारतीय राजनीति के समान ही हिन्दी उपन्यास भी विकास के लिए संघर्ष कर रहा था, किन्तु संघर्ष की गति शिथिल होने से विशेष उपलब्धि नहीं मिलती। इनमें यथार्थ चित्रण का अभाव है तथा शृङ्गारिक भावना का परिपोषण ही विशेष रूप से किया गया।

राजनीतिक विचार-धारा के क्षीण होने पर भी उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव तो समाज पर पड़ ही रहा था जो समाज की समस्याओं के प्रति पूर्णतः विरक्त न था।

सम-सामयिक चित्रण राजनीतिक उपन्यास का गुण है और उमरा बीज इस काल में प्रकुरित हुआ पर अनुचरक भूमि के कारण पनप न सका।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का तीसरा चरण महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन् १९१९ से आरम्भ हुआ और उसकी समाप्ति भारत की स्वतन्त्रता के साथ सन् १९४७ में हुई। भारतीय राजनीति और हिन्दी उपन्यास दोनों की दृष्टि से यह कालावधि विकास काल कही जा सकती है। भारतीय राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी और हिन्दी उपन्यास का मुन्शी प्रेमचन्द।

गांधी जी ने राजनीति को नया रूप दिया और प्रेमचन्द ने उपन्यास को नई अभिव्यक्ति जो सम-सामयिक राजनीति से प्रभावित थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रयोग कर रहे थे और दोनों का ध्येय था परिष्कार कर स्वाधेनता की प्राप्ति। गांधी जी की समस्त राजनीतिक विचारसरणि की आधार-शिला उनके धार्मिक एवं नैतिक विश्वास थे। किन्तु उनका धर्म संकुचित और साम्प्रदायिक नहीं था। वह विश्वजनीन था। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिकता का रूप प्रदान किया। वे राजनीतिक विशुद्धता के लिए बाह्य धार्मिक आडम्बर के पक्षपाती न होकर हृदय की मानवता पर जोर देते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर और सत्य दो पर्यायवाची शब्द थे। ससार सत्य की सुहृद नींव पर ठहरा हुआ है। वे सत्य का जीवन के विविध क्षेत्रों में समावेश मानते थे। राजनीति भी इनसे अछूती नहीं। वे मानवतावादी थे।

प्रेमचन्द भी मानवतावादी थे और साहित्य की उसके साधन के रूप में मानते थे। उनका कथन है "साहित्य की सृष्टि मानव समुदाय को आगे बढ़ाने उठाने के वास्ते ही होती है। ... हमें तो सुन्दर भावों को चित्रित करके मानव हृदय को ऊपर उठाना है। नहीं तो साहित्य की महत्ता और आवश्यकता क्या रह जायेगी?"। गांधी जी राजनीति की मानव जीवन के उन्नयन का साधन मानते थे तो प्रेमचन्द भी साहित्य को राजनीतिक से पृथक् देखने के हिमायती न थे। उनके अनुसार 'साहित्य का आधार

जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है।^१ उनका स्पष्ट मत है कि "साहित्य का उद्देश्य जीवन के आदर्श को उर्ध्वस्थित करना है, जिसे हम जीवन में कदम-कदम पर आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। अगर साहित्य से जीवन का सही रास्ता न मिले तो ऐसे साहित्य से भ्रम हो क्या? --"अगर उससे हमें जीवन का अच्छा मार्ग नहीं मिलता तो उस रचना से हमारा कोई फायदा नहीं।^२

गांधी जी राजनीति को जीवन से अलग नहीं मानते थे और प्रेमचन्द साहित्य को राजनीति से। दोनों का लक्ष्य सरकारी सत्ता को स्वयं के लिए गतिशील बनाना था जिससे राष्ट्रीय आन्दोलनों को बन मिले। उनका उद्देश्य मानव-जीवन की उन्नति के लिए प्रयास करना था इन राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्रेमचन्द ने कलम उठाई और प्रथम बार हिन्दी उपन्यास को विगुह राजनीतिक सत्कार मिला।

सब तो यह है कि उपन्यासकार प्रेमचन्द गांधीयुग की साहित्यिक देन है और उनके उपन्यासों में गांधी युग और गांधीवाद दोनों साकार हो जहाँ गांधीयुग में राष्ट्रीय विचारों का प्रथम उन्मूलन दिखाई पड़ता है। स्वाधीनता की भावना का उत्पान होता है और हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार के रूप में प्रेमचन्द अपने उपन्यासों में इसे सजावे सजावे हैं। गांधी जी के जन आन्दोलन के तीन पक्ष थे

१—व्यक्ति को उत्थानित करने वाली सामाजिक-धार्मिक रुढ़ियों के विरुद्ध आन्दोलन,

२—राष्ट्रीय निर्धनता के फलस्वरूप धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन, और

३ विदेशी शासन सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में उपर्युक्त तीनों स्वरूप उभरे गये हैं। उपन्यास-साहित्य में राजनीतिक तथ्यों को प्रधान्य देकर उन्होंने जिस नूतन परम्परा को प्रारम्भ किया, वह निरन्तर विकासोन्मुख है इस क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) स्वाधीनता-पूर्व-हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास,

(२) स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास

स्वाधीनता-पूर्व-हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास

जैसा कि हम पूर्व में ही निर्दिष्ट कर चुके हैं, हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास का प्रारम्भ प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम' से होता है। प्रेमचन्द-पूर्व युग के हिन्दी के सामाजिक

१ प्रेमचन्द पृष्ठ ७८१

२ प्रेमचन्द हस, जनवरी, पृष्ठ १६३५

उपन्यासों में राजनीतिक चर्चा का प्राग-प्रभाव है और जहाँ-कहीं कुछ संकेत मिलना भी है, उसे अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। इसका महत्व राजनीतिक उपन्यासों में अध्ययन की दृष्टि से उतना ही है, जितना चूना-गारे का भवन निर्माण में। इस तरह स्वाधीनतापूर्व-राजनीतिक उपन्यासों का रचना-काल सन् १९२२ से १९४७ तक निर्धारित होता है। यह विवेच्य-काल वस्तुतः राष्ट्रीय आन्दोलनों का युग था। आन्दोलन की सफलता के लिए जनता को जागृत करना अत्यावश्यक था और साहित्य इसकी महत्वपूर्ण घुंटी बन सकता था। अतः भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान साहित्य और साहित्यकार की ओर जाना स्वाभाविक था। महात्मा गांधी ने स्वयं सन् १९२२ में मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ५ वें नागपुर अधिवेशन के लिए प्रेषित अपने संदेश में ऐसी रचनाओं के सृजन पर जोर दिया था जिसे राजकान्ति में सहयोग मिले।^१ समय की इस पुनार से भारतीय साहित्यकार भी अपरिचित नहीं थे। स्वयं प्रेमचन्द ने अनेक स्थलों पर साहित्य और राजनीतिक के पारस्परिक सम्बन्ध को न केवल अनिवार्य बनलाया, अपितु अपने उपन्यासों में भारतीय जनता द्वारा समर्थित राष्ट्रीय आन्दोलन और साम्राज्यशाही का व्यापक भ्रमन किया।

आलोच्यकाल के ये राजनीतिक उपन्यास वस्तुतः जन-जागरण के उपन्यास हैं। विषय-सौष्ठव की दृष्टि से इनके निम्न स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं :—

१—राष्ट्रीय आन्दोलन एवं गांधी-दर्शन से सम्बन्धित उपन्यास।

२—सामाज्यवादी चेतना से अनुप्राणित उपन्यास।

हुगां प्रसाद खत्री के आसूखी उपन्यासों में भी आतंकवादी कार्यविधि एवं विचार पद्धति का प्रभाव मिलता है और जिसे राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रेमचन्द, सियारामशरण गुप्त और जैनेन्द्र की 'श्री' ने गांधी-दर्शन को अपने उपन्यासों में स्वीकृति दी है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में गांधीयुग और गांधी-दर्शन दोनों का व्यापक चित्रण है। उनके 'श्रेमाधम', 'रामभूमि' और 'कर्मभूमि' में गांधी जी के जन-आन्दोलन के उस तीसरे पक्ष को अभिव्यक्ति मिली है, जिसका उल्लेख हम पूर्व ही में कर चुके हैं। सियारामशरण गुप्त ने 'गोदे' 'नारी' और 'अंतिम आकांक्षा' उपन्यास में गांधीवाद के तात्त्विक स्वरूप को ग्रहण कर उसके सत्य और अहिंसा का प्रतिष्ठान बन कर हृदय-परिवर्तन से सामाजिक सुधार की परिकल्पना की है। जैनेन्द्र के 'सुनीता', 'सुधरा' 'विपरीत' आदि उपन्यासों में गांधीवाद को बौद्धिक रूप से स्वीकार किया गया है। जैनेन्द्र के उपन्यासों में कान्तिकारियों के जीवन को भी निकट से देखने का प्रयास किया

गया है, जिसका प्रेमचन्द एवं सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में अभाव है। प्रेमचन्द ने बोरमात्मिहृ जैसे एकाध कान्तिकारी पात्र की उद्भावना अवश्य की है, किन्तु उनका आग्रह गांधीवादी पात्रों पर ही अधिक रहा है। जैनेन्द्र ने फ्रायड की काम-पीड़ा और गांधीवादी आग्रह पीड़ा का जो सम्मिश्रण देखने को मिलता है वह उनके रहस्यवादी दृष्टिकोण को स्पष्टीकरण देता है। यही कारण है कि ये सामाजिक असंतुतियों का निषेध आरम्भपीड़ा के सिद्धान्त को अपना कर करना चाहते हैं। इस 'त्रयी' के उपन्यासों में विदेशीय शासन सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन का चित्रण केवल प्रेमचन्द के उपन्यासों में ही मिलता है। जैनेन्द्र के 'विषय' में ज्वलितकारियों के आन्दोलन की सम्यक् दृष्टि तथा सम्यगनिर्णय है। सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में तो आन्दोलन की विरल छाया भी नहीं है। उनकी आस्था आन्दोलनों में नहीं अपितु गांधीवादी नैतिक सिद्धान्तों में है जिसका मूलाधार मानवता है। उनके गांधीवादी उपन्यासों में सामाजिक चेतना के दर्शन तो होते हैं किन्तु उसमें सामाजिक-संघर्ष का अभाव है।

समाजवादी चेतना से अप्राणित उपन्यास

गांधीवाद के प्रति प्रेमचन्द के विचार-परिवर्तन का जो आभास 'मंगल सूत्र' में दिखाई पड़ता है, वह वास्तुतः भारतीय राजनीति में प्रविष्ट समाजवादी विचार-दर्शन (सन् १९३४) का ही प्रतिफल है। भारत के राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक क्षेत्र में इसकी सक्रिय भूमिका सन् १९३१ के उपरान्त मिलती है। इन विचार-धारा ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के प्रचार-प्रसार का एक नूतन मार्ग प्रशस्त किया। कहा गया है कि "द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बहुमुखी दृष्टिकोण सम्पृक्त व्यक्तित्व और विद्रोह के मार्ग पर चलने वाला सम्पूर्ण भौतिक जीवन-दर्शन है जो जीवन के किसी आध्यात्मिक सत्य में विश्वास न करके इसी नाना रूपात्मक पञ्चभूत मय जगत को जीवन का अन्तिम सत्य उद्घोषित करता है। वह इस विश्व में पदार्थ से ऊपर अन्य किसी वस्तु या विचार की सत्ता नहीं मानता। उसके अनुसार इस विश्व में केवल एक ही सत्ता है—अधिभौतिक। अध्यात्मिक तथा अधिदैविक सत्ताओं का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, वह केवल मन की छनना है।"

इन मार्क्सवादी सिद्धान्तों की राहुल मातृत्वायन, यशपाल, रांगेय राघव और 'मंचल' ने अपने प्राक् स्वाधीनता युगीन उपन्यासों में स्वीकृति प्रदान की। राहुल अपने राजनीतिक उपन्यासों में केवल क्रांतिकारी प्रयत्नों पर निर्भर नहीं करते। 'जीने के लिए' (१९४०) का पात्र कहता है - "धैरे दिल में धाल जीवन में ही देश-सेवा की कितनी उमंगें हैं, तुम यह भी जानते हो कि देश की स्वतन्त्रता के लिए मेरा चित कितना उन्मत्त हो जाता है। और यदि इन्के-डुक्के नम और पिलौल चलाने पर मुझे

विश्वास होता, तो मे कब का उसमें लग गया होता।” दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उनके उपन्यासों में भावात्मक क्रान्ति को स्थान नहीं है। उनमें राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपादेयता को लेकर शोषण वृत्ति के विरुद्ध विवेकपूर्ण क्रान्ति की संयोजना की गई है। उनमें विचारों की प्रौढ़ता मिलती है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न जातियों एवं वर्गों की एकता और शोषण पर यह कथन दृष्टव्य है—

“सभी वर्गों की एकता को मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन यह सम्भव नहीं। राजा-महाराजाओं और धनियों का स्वार्थ नहीं है, जो कि साधारण जनता का। रेजिडेंट के सामने महाराज चाहे सटक जाते हों, लेकिन प्रजा की इज्जत, धन और प्राण के साथ वे खेल खेल सकते हैं। शोषण हानिकारक है, लेकिन जातियों का सहयोग बड़ी लाभदायक चीज है। उस सहयोग से दोनों देशों को बहुत से राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक फायदे हो सकते हैं। हमारे देशवासी अब कभी-कभी दबी जवान से सहयोग का जिक्र करने लगे हैं तो भी वे शोषण ही का दूसरा नाम सहयोग रहना चाहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तानी इस मुलावे में नहीं पा सकते। हिन्दुस्तानी न कामर है न निर्बुद्ध।”

राहुल जी के राजनीतिक कथानक पर आधारित उपन्यासों में ऐसे विवरण प्रचुरता से आकर मार्क्स के राजनीतिक सिद्धान्तों को पाठकों के लिए ग्राह्य बनाने में सहयोग देते हैं। राहुल ने ऐतिहासिक उपन्यासों में मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रतिपादन विशेष रूप से किया है, किन्तु वह हमारे शोध-प्रबन्ध से सम्बन्धित नहीं है।

भौतिकवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति यशपाल के उपन्यासों की विशेषता है। ‘बाबा कामरेड’ (१९४१) भाषतंत्रवादी चेतना से युक्त उनका प्रथम उपन्यास है जिसमें तत्कालिक राजनीतिक चारणाओं का भवन है। प्राक्-स्वाधीनता युग में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की किरणें प्रकाशमान थीं। आलोच्य उपन्यास में लेखक ने अहिंसा को अनुपयुक्त सिद्ध करते हुए मार्क्स की हिंसात्मक शक्ति को प्रमुखा देते हुए प्रगतिशील जीवन का चित्रण किया है। उपन्यास का मूल उद्देश्य साम्यवादों चेतना को विकासोन्मुख विधित करते हुए गांधीवादी तथा आतंकवादी प्रवृत्तियों को हासोन्मुख बनाना है। आलोच्यविधि में यशपाल के ‘देश द्रोही’ और ‘पार्टी कामरेड’ उपन्यास भी प्रकाशित हुए। ‘देश द्रोही’ में ब्यालीम की क्रान्ति में ‘पार्टी कामरेड’ में नाविक विद्रोह की राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर निम्न कथानक की सृष्टि की गई है, वह मार्क्सवादी विचार-धारा का ही पोषण करती है। स्वाधीनता के काल में भी यशपाल ने इस विचार धारा की आधार पीठिका पर अनेक उपन्यासों की रचना की जिनका उत्तेजना प्रदान किया गया है। स्वाधीनता पूर्व युग में जिन उपन्यासों में समाजवादी चेतना की पृष्ठभूमि में राजनीतिक आलोचना मिलती है, उनमें ‘अबल’ के ‘बंशी धूप’

(१९४५), 'नई इमारत' (१९४७) एवं 'उल्का' (१९४७) तथा रांगेय राघव के 'घरोदि' व 'विषाद मठ' (१९४६) उल्लेख योग्य हैं। 'चट्टी धूप' में सन् १९३२ से १९३९ तक के घटना काल के समाजवादी चेतना के परिप्रेक्ष्य में छात्र समुदाय के युगानुकूल मनो-भावों को उद्घोषित किया है। 'नई इमारत' में बंगालीयों की प्रगति तथा सामयिक राजनीतिक वातावरण अंकित है। इस राजनीतिक घटना के माध्यम से स्वतन्त्रता और समाजवाद को अभिव्यक्ति दी गई है। 'उल्का' में नारी-समस्या का समाधान समाजवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रांगेय राघव का 'घरोदि' अणु-राजनीतिक है जिसमें प्रसंगानुसार वर्ग-संघर्ष का एक चित्र अंकित है। पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न विषमताओं को उद्घोषित व्यञ्जना भी मिलती है। 'विषाद मठ' में बंगाल के कुर्बितों को लेकर पूँजीवादी के विरुद्ध सामाजिक चेतना को प्रबुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है।

इलाचन्द्र जोशी कृत 'सम्यासी' और 'निर्वासिन' भी इसी युग के अणु-राजनीतिक उपन्यास हैं जिसमें सामयिक राजनीति की चर्चा की गई है। 'निर्वासित' इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ से कापेसी मजिस्ट्रेट की स्थापना की कालावधि को लेकर मध्य वर्ग पर पड़ने वाली युद्धकालीन प्रतिक्रियाओं का अंकन किया गया है। इसके साथ ही वर्ग में विभाजित सामाजिक शोषण और अक्षति परक पक्षों की अभिव्यञ्जना भी मिलती है। इस युग का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपन्यास भगवतीचरण वर्मा का 'डेढेमेढ़े रास्ते' है जो भारतीय राजनीतिक घरातल के व्यापक, चित्रकलक पर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के परस्परिक विरोध को चित्रित करता है। एक दशोच्च के मतानुसार 'सम-सामयिक भारतीय जीवन में क्रियाशील विभिन्न विचार धाराओं, उनके प्रेरणा श्रोतों और कार्य-पद्धतियों का अपने अनुभव के अनुसार विश्लेषण करने का कलात्मक प्रयत्न 'इस उपन्यास में किया गया है। वर्मा जी ने किसी विशिष्टवाद का प्रतिपादन न कर के तत्कालीन राजनीतिक वातावरण को बहाने का आधार बनाया है। गांधीवाद के प्रति विशेष समर्थ युगानुकूल ही कहा जायेगा।

इस तरह प्राक्-स्वाधीनता युग के उपन्यासों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों एवं राजनीतिक सिद्धान्तों का समाहार मिलता है। इस युग के उपन्यासों ने मूलतः सामयिक राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरणा लेकर अपना मार्ग बनाया था। मुख्यतः गांधी-दर्शन ही इन कृतियों में अपनी समग्रता के साथ प्रस्तुत हो सका है। किन्तु उपन्यासों में आन्दोलनवादी प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है, उसका भी उद्देश्य गांधीवादी की धारणा को पुष्ट करना रहा है।

स्वाधीनताोत्तर राजनीतिक उपन्यास

स्वाधीनताोत्तर काल की राजनीतिक उपन्यास का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है। सच तो यह है कि इस युग के अधिकांश उपन्यासों में किसी न किसी रूप में राजनीतिक प्रभाव डूँढा जा सकता है। विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से भी राजनीति सम्बन्धित उपन्यासों की एक बड़ी शृंखला दिखलाई पड़ती है।

स्वाधीनता-पूर्व उपन्यासकारों में जेनेन्द्र, यशपाल, इनामन्द जोगी, रमेश रायच, बलदेव शास्त्री, गुरुदत्त-वर्णनान काल में भी राजनीतिक उपन्यासों की रचना निरन्तर कर रहे हैं। जेनेन्द्र के 'सुखदा' 'विजय' और 'अपरजित' स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त की औपन्यासिक कृतियाँ हैं जो राजनीतिक संस्पर्ध से युक्त हैं। 'सुखदा' में कपा-पूर्व-दीप्ति पद्धति से 'हिंसा के दूधन रूप अहम्भूता का सुखदा के व्याप से बारीक विवेचन करते हुए लेखक ने स्तून पत्र की ओर भी ध्यान दिया है। इतनीए अनेक आन्तिकारियों (पात्रों) की उद्भावना की गई है। आन्ति की कपा बर्णित कर अहिंसा का प्रतिष्ठापन करना ही 'सुखदा' का मुख्य सन्देश है। 'विजय' में भी हिंसावृत्ति का खण्डन और अहिंसा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने का प्रयास है। इसमें जितेन नामक आन्तिकारी के हृदय-परिवर्तन का चित्रण गांधी-दर्शन की आधार-सीधिका पर किया गया है। इस युग के राजनीतिक उपन्यासों में गांधीवाद का हास दिखलाई देना है। गांधीवाद या सर्वोदय को बिन उपन्यासों में स्थान दिया गया है, उनमें 'खाना-मुर्गी' (१९५६) 'बूँद और समुद्र' (१९५६), 'अनबुझी प्यास' (१९५०), 'कठपुतली' (१९५३), 'सुखोपन' (१९५७), 'बनासित' (१९६८), 'निगिहान्त' (१९५५) आदि प्रमुख हैं। 'बूँद और समुद्र' में सर्वोदयी भावना का उज्ज्वल स्वरूप उभरा है। इस उपन्यास की मूल भावना सर्वोदय सन्तान की स्थापना है। बाबा राम जी के रूप में सत्य बिनोबा की बारी ही सन्तान हो उठी है। दोष अन्य उपन्यासों में गांधी युग की घटनाएँ चित्रित हैं और उनके अनुरूप गांधीवाद के एकाधिक सिद्धान्तों को उल्लेखना स्वाभाविक ही है। 'जवाबामुखी,' और 'बनासित' सन् १९४२ की आन्ति पर तथा 'कठपुतली' राष्ट्र-विभाजन के कथानक पर आधारित उपन्यास है। 'अनबुझी प्यास' में कांग्रेस के अहम्भूता आन्दोलन से प्रभावित मुन्देचखट खेन का चित्रण है।

उपन्यास साहित्य में गांधीवाद के हास का कारण सनाजवादी चेतना का तीव्र गति से विस्तार होता है। विगत दो दशकों में रचित सनाजवादी मथार्थवादी उ न्यासों की एक बहुत शृंखला मात्सवादी जीवन-दर्शन से अनुप्राणित है। यशपाल, नागाजुन, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराय, अनुराग, कृष्णचन्द्र मिश्र, निरानन्द वात्सलान, महेन्द्र-नाथ, रमेश रायच, राजेन्द्र यादव, हिमांशु श्रीवास्तव, 'केस' आदि के राजनीतिक

उपन्यास मार्क्सवाद से प्रभावित है। इन उपन्यासों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि भौतिक जगत का अस्तित्व मनुष्य के चिन्तन से स्वतन्त्र है। भौतिक शक्तियों मानव चेतना की बदलती है और मानव चेतना भौतिक शक्तियों को बदलती है। इस प्रकार भौतिक परिस्थितियों को बदलना हुआ मानव स्वयं को भी बदलता है। 'मशाल वृत्त' 'मनुष्य के रूप' और 'भूठा मच' में मार्क्सवाद का कान्तात्मक अंकन है। 'मनुष्य के रूप' में सामाजिक विषमता के कारण मनुष्य के बने बिगड़े रूप, पूँजीवादी अनेतिकता तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के चित्र तथा साम्यवादियों की कार्य पद्धति का चित्रण मिलता है। बृहदाकार 'भूठा-मच' विभाजन की पृष्ठ भूमि पर निम्न मध्यवर्गीय पंजाबी जन समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। रायच रायच के 'हुजूर' में वर्तमान समाज के शोषण और आर्थिक वैषम्य के चित्रों के माध्यम से युग सत्य को समाजवादी दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करता है। रायच रायच का 'सीधा-सादा रास्ता', अमृतराय का 'बीज' और भेरुप्रसाद गुप्त कृत 'मशाल,' 'गंगा भैया' और 'सनी नैया का बीरा' उपन्यासों में प्रगतिशील चेतना की अभिव्यक्ति मिली है।

इस युग के बाद निरपेक्ष राजनीतिक उपन्यासों का एक अन्य वर्ग भी है जिसके कथानक राष्ट्रीय आन्दोलनों को लेकर चले हैं। मन्मथनाथ गुप्त द्वारा भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के सन् १९२१ से स्वाधीनता प्राप्ति तक की व्यापक पृष्ठ भूमि पर रचित उपन्यास-संकलन 'जागरण' 'रैन अवेरी' 'रगमच', 'अपराजित' प्रतिक्रिया' और 'सागर संगम' की गणना इसी श्रेणी के अन्तर्गत की जा सकती है। निरपेक्ष भारतीय स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक दलों की गतिविधियों एवं राजनीतिक विचार धाराओं को इनने विस्तृत चित्रण के साथ समेटने का यह एक साहसिक प्रयत्न है। 'रैन अवेरी' के 'दो शब्द' में लेखक ने कहा है, "स्वतन्त्रता आन्दोलन हमारी गंगा की ही तरह है जिसमें न जाने कहा-कहा से छोटी-बड़ी धाराएँ आकर मिलती हैं। यह कहना कि उसमें केवल एक ही धारा थी, या यहाँ तक कहना कि उसमें प्रमुख रूप से एक ही धारा थी, सत्य का अनाप है। इसमें अनेक अनेक धाराएँ आई और वे मिलकर एक बहूत तगड़ी धारा में परिणत हो गई, जिसके सामने ब्रिटिश साम्राज्य के पांव उखड़ गये और उसे बोरेिया किन्टर बाँध कर यहाँ से कूब करना पड़ा।" इसी आधार पर लेखक ने विवेक कास की राजनीतिक तरंगों की उपन्यास में रूपान्ति किया है। इतना होने पर भी पूर्वग्रह के कारण क्रांतिकारियों की गति-विधियों को केप्रेस के क्रिया-रूपाओं की तुलना में प्रमुखता मिल गई है।

इस वर्ग के अन्य उपन्यासों में यशदत्त शर्मा वृत्त 'दो पट्टे' और 'क्षमान'

रघुवीरशरण मित्र कृत 'बलिदान' गोविन्ददास कृत 'इन्दुव्रति' चतुरसेन शास्त्री कृत 'धर्मपुत्र' भगवतीशरण वर्मा कृत 'भूले बिसरे बिज' मिथबन्धुप्रो का 'स्वतन्त्र भारत' विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त के राष्ट्रीय वातावरण को लेकर भी विविध राजनीतिक उपन्यासों की रचना भी कतिपय उपन्यासकारों ने की है। ऐसे उपन्यासों में अमृतमोपाल शेरवडे कृत 'भग्न मन्दिर' अमृत राय कृत 'हाथी के दात' उपेन्द्रनाथ 'अशक' कृत 'बड़ी-बड़ी आँखें' चतुरसेन शास्त्री कृत 'उदयास्त' और 'बगुले के पंख' नागार्जुन कृत 'हीरक जयन्ती' 'रेणु' कृत 'मैला आचल' और 'परती परिकथा' यशवन्त कृत 'अन्तिम चरण' 'निर्माण पथ' और 'बदलती राहें' कृन्दावनलाल वर्मा कृत 'अमर बेन' की परिगणित किया जा सकता है।

इनमें से 'बगुले के पंख' 'भग्न मन्दिर' 'हाथी के दात' तथा 'हीरक जयन्ती' ध्यान प्रधान उपन्यास हैं तथा सत्ताकूट दल और उसके तथा कथित जन-प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार व काले कारनामों का पर्दाफाश करते हैं। 'अशक' का प्रतीकात्मक उपन्यास 'बड़ी-बड़ी आँखें' वर्तमान प्रशासन व्यवस्था पर प्रच्छन्न व्यंग्य है इन लघुकाय उपन्यासों में कांग्रेस-सरकार के विभिन्न कमजोर पक्षों पर आघात कर उसकी कथनी और करनी में अन्तर निरूपित किया गया है। 'रेणु' यशवन्त, कृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास में वर्तमान युग के निर्माणकमिक गतिविधियों को अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न है। यशवन्त के 'बदलती राहें' और कृन्दावनलाल वर्मा के 'अमरबेल' में सहकारी भावना से नव-निर्माण का संदेश दिया गया है।

हिन्दू राष्ट्रीयतावादी विचार-धारा

भारतीय राजनीति में हिन्दू राष्ट्रीयतावाद का विस्तार मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के रूप में हुमा और राष्ट्र विभाजन तथा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से उसका संवर्द्धन हुआ। स्वाधीनता के उपरान्त राजनीतिक वैचारिक स्वतन्त्रता के कारण इस विचार-धारा में गतिशीलता आई। हिन्दुत्व पर असीम ध्याना के रूप में राजनीतिक उपन्यासों का एक नवीन अध्याय गुरुदत्त के उपन्यासों से आरम्भ हुआ। सन् १९४२ से १९६२ तक दो दशक की अवधि में गुरुदत्त के ६६ से अधिक सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनके प्रायः सभी उपन्यासों में हिन्दु संस्कृति या हिन्दू राष्ट्रीयवाद की जमकर वकालत की गई है। इस प्रवृत्ति को आधार बनाकर गुरुदत्त ने एक ओर जहाँ कांग्रेस और गांधीवाद के कतिपय सिद्धान्तों की कटु आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी का भी जमकर विरोध किया है। इनके अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों में साम्प्रदायिक भावना के कारण

मुम्किन पाशों की मलिन विवशता प्राप्त होता है जो साहित्य की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता ।

राजनीतिक मिद्धान्तों से समन्वित उपन्यास

कुछ उपन्यासकारों ने विभिन्न राजनीतिक विचार-धाराओं का अध्ययन मत्न कर उन्हें समन्वित करने का प्रयत्न भी किया है । इलाचन्द्र जोशी का 'निर्वासित', 'मुक्तिपथ' और 'त्रिष्णी' तथा चतुरसेन आर्यो का 'उदयास्त' आदि उपन्यासों को इसी कोटि में रखा जा सकता है । मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इलाचन्द्र जोशी के सम्बन्ध में यह कथन उचित है कि—“वास्तव में जोशी जी अपने गम्भीर चिन्तन तथा गहन अनुभूति के आधार पर व्यक्ति और समाज की समस्याओं का विश्लेषण तथा समाधान करना चाहते हैं । इसलिए उनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी और मनोविश्लेषणवाद के समन्वय की ओर उन्मुख है ।” मनोविश्लेषणवाद ही नहीं अपितु सर्वोदय भाषणा का समन्वय भी उनमें मिलता है और इस आधार पर ही वे ‘समर्थन साधना’ की उद्युक्तता को ‘मुक्ति पथ’ में प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं । चतुरसेन जी ने भी ‘उदयास्त’ में सत्य व प्रहिंसा के माध्यम से जिस समाजवाद का स्वप्न संवोया था वह ‘लोकतांत्रिक समाजवाद’ । रूप में कांग्रेस द्वारा इसी वर्ष स्वीकृति पा चुका है ।

स्वातन्त्र्योत्तर काल के राजनीतिक उपन्यासों के अनुशीलन से निम्नांकित रूप प्राप्त होते हैं—

- (१) गांधीवाद का हास-भास युगीन राजनीतिक विचारों का इस युग के उपन्यासों-समूह हास दिखलाई पड़ता है । इसके विपरीत समाजवादी चेतना विस्तारोन्मुख है । स्वाधीनताभारत में राजनीतिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वोकार्य दिये जाने से विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक विचारों के प्रचार-प्रसार का सुयोग मिला । हिन्दी उपन्यास इन विचारों का समर्थन वाहक बना । गांधीवाद, सर्वोदय, साम्यवाद, समाजवाद और हिन्दू-राष्ट्रीयतावाद के राजनीतिक सिद्धान्त उपन्यास के परिवेश में छाने अथवा मण्डन के लिए प्रयुक्त होने लगे । इनमें से मार्क्सवाद का प्रभाव हिन्दी उपन्यासों में अधिक उभरा है ।
- (२) स्वाधीनताप्राप्त राष्ट्रीयता का जो स्वरूप जन-आधारण में व्याप्त हुआ उसने राष्ट्रीय मान्दोनों की ऐतिहासिक घटनाओं को गौरव के रूप में प्रतिष्ठित किया । इस रूप में राजनीतिक जगन की छंटी-बड़ी घटनाएँ राष्ट्र प्रेम की

प्रेरणा-स्रोत वन उपन्यास-साहित्य में अंकित हुई। सन् १९२० से १९४७ तक की प्रमुख घटनाएँ एवं सामयिक राजनीतिक इतिहास उपन्यासों का वर्ण्य विषय बना।

संक्षेप में भारतीय राजनीति और राजनीतिक उपन्यासों का क्रमिक विकास तुलनात्मक दृष्टि से इस रूप में हुआ है —

- प्रथम चरण — सन् १८८५ से १९२० तक, राष्ट्रीय चेतना का आभास
 द्वितीय चरण -- सन् १९२१ से १९३६ तक, गांधी-वाद और राष्ट्रीय आन्दोलनों की अभिव्यक्ति
 तृतीय चरण — सन् १९३७ से १९६३ तक जनवाद प्रभावित राष्ट्रीय भावना का चित्रण।

प्रथम चरण के हिन्दी उपन्यासों में राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति का आभाव है। इनमें नवजागरण का सांस्कृतिक पक्ष ही अधिक उभरा है। कतिपय उपन्यासों में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का विविध मिश्रण है। कुछ उपन्यासों में भारतेन्दु युग की प्रवृत्ति के अनुसार आर्थिक व्यवस्था की आलोचना और नाटुभाषा का प्रेम भी प्रकट हुआ है जिसे राष्ट्रीय चेतना के प्रारम्भिक रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

द्वितीय चरण को गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियाँ अत्यधिक सक्रिय हुई हैं और सामाजिक समस्याएँ भी राजनीतिक परिवेश में प्रस्तुत होने लगीं। आन्दोलनों के साथ राजनीतिक विचारधाराओं विशेषतः गांधीवाद का प्रचार भी विनोदित बढ़ते गया। रूस की राजव्यवस्था के बाद मार्क्सवाद का बीजा-रोपण भी हुआ, किन्तु उसकी गति मजदूर आन्दोलन तक ही सीमित रही। इस युग के एकमात्र राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द का उपन्यास साहित्य मूलतः राष्ट्रीय साहित्य है। उनके उपन्यासमें गांधी-दर्शन अपनी समस्त विशिष्टताओं के साथ चित्रित है। इसी युग में जेनेन्द्र और सिमारामचरण गुप्त ने अपने उपन्यासों में गांधीवाद के अध्यात्मिक एवं दार्शनिक स्वरूप का कथानक में समावेश किया।

तृतीय चरण में राष्ट्रीयता अपने उत्कट स्वरूप में प्रकट होती है और जन-क्रान्ति के समक्ष तक जा पहुँचती है। इस युग के राजनीतिक उपन्यासों की मूल प्रवृत्तियाँ पूर्व में ही निर्देशित की जा चुकी हैं। वस्तुतः यह काल राजनीतिक उपन्यास-कारों का उत्कर्ष काल है और आज के उपन्यासकार केवल सामयिक चित्रण ही नहीं करते प्रत्युत भविष्य की दिशाओं का निर्देशन भी करते हैं।

प्रेमचन्द युगीन राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन

- > प्रेमचन्द युगीन राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ
- > प्रेमचन्द का व्यक्तित्व—जन्म, पारिवारिक स्थिति, शिक्षा, अध्ययन
- > साहित्यकार प्रेमचन्द—उपन्यास के रूप में
  - प्रेमचन्द के उपन्यास एवं रचना काल
  - राजनीतिक दृष्टिकोण
  - प्रेमचन्द के प्रेरणा स्रोत
- > प्रेमचन्द के प्राक् गांधीयुगीन उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व
- > प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास
  - * प्रेमार्थम्—हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की समस्या, अग्र्य राजनीतिक समस्याएँ, बौद्ध-बुनाव, समाजवाद का संकेत ।
  - * रंगभूमि—राजनीतिक पृष्ठभूमि, अहिंसक आंदोलन का समर्थन, राजनीतिक घटनाएँ ।
  - * कर्मभूमि—कर्मभूमि का कर्मयोग, नारी चेतना का विकास, सगान-अन्धो आन्दोलन और सामयिक राजनीति, हृदय परिवर्तन का गांधीय सिद्धान्त, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अहिंसा, स्वावलम्ब्यता और आत्मनिर्भरता ।
- > प्रेमचन्द के अग्र—राजनीतिक उपन्यास
  - * कायाकल्प—सामायिक राजनीतिक अग्र, रियासतों और वैसी नरेशों की समस्या, अग्र्य राजनीतिक संकेत, अलौकिक प्रसंग और गांधीवाद ।
  - * गङ्गा - राजनीतिक घटनाएँ, नीकरशाही की भूमिका बनाम पुलिस का नयन नृत्य, स्वराज की कल्पना, गांधीवाद की गुंजा ।
  - * गोदान - मजदूर आन्दोलन, समानवाद की चेतना, निष्कर्ष
- > जगन्नाथ उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व
  - दुर्गाप्रसाद सत्री के 'रक्त मण्डल' और 'सफेद शेरान' सरकार परस्त व्यक्तित्व, राजनीतिक स्वरूप ।

प्रेमचंद-युगीन राजनीतिक स्थिति

उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म सन् १८५७ के विद्रोह के २३ वर्ष उपरान्त सन् १८८० ई० को हुआ था। इसीलिए जब वे तत्कालीन स्थिति में थे तब भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना क्रमशः विकसित हो रही थी और साम्राज्यवाद की प्रतिक्रियाओं से परिचित व घबराहट हो चुकी थी। अन्तीसवीं शती में यूरोप में राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहे थे भारतीय जनता उसे पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रही थी। यूरोप के देशों के स्वातंत्र्य-संघर्ष के क्रियात्मक दृष्टान्तों से प्रेरणा या भारतीयों में भी देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष की भावना फैलती ही रही थी। मुक्ति, स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रति सचेष्ट प्रयत्न को देखकर ही लार्ड रानल्डसे ने कहा है कि "पश्चिमी ज्ञान की नयी शरारत नवयुवक भारतीयों के मस्तिष्कों में घुसी। उन्होंने मुक्ति तथा राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उसका पूर्ण पान किया। उनके सम्पूर्ण दृष्टिकोण में स्वतंत्रता की भावना ने प्रवेश किया।" राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पितानीय थी और लोगों के लिए जीवन यापन एक जटिल समस्या थी। इस संबंध में सर विलियम हट्टर का कथन, जो उन्होंने सन् १८८० में दिया है अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं 'लगभग ४ करोड़ व्यक्ति यहां अध्यात्मिक भोजन पर ही निर्वाह करते हैं।' 'क्यों भारत में लार्ड सैलिसबरी ने १८७५ में इस सत्य को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि 'ब्रिटिश शासन भारत का रक्तशोषण करके उसे रक्तहीन, दुर्बल बना रहा है।'

आर्थिक दुरवस्था ने प्रसतोष की व्यापक बनाया और सभी बुद्धिमान विचारक और सुधारवादी लोग विचिन्त हो आतंककारी दम से सोचने विचारने के लिये विवश हुए। अनेक समाज सुधारकों ने जनता में अपने विचारों के माध्यम से राष्ट्रीयता के अनुकूल भूमि तैयार की। कर्नल कर्टी के कथनानुसार 'स्वामी दयानंद ने अपने अनुयायियों पर प्रबल राष्ट्रीय प्रभाव डाला।' श्रीमती ऐमी बेलेन्ट से भी स्वीकार किया है कि 'दयानंद ने ही भारत भारतीयों का है, इस नारे को मुतन्द किया।' दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद का योगदान भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। उनके संबंध में निवेदिता का कथन है कि 'उनकी उपास्य देवी उनकी मातृभूमि थी।' इस तरह राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद सामाजिक सुधार के साथ राष्ट्रीयता की भावना को विस्तारित कर रहे थे।

प्रेमचंद के जन्म के पूर्व-आधुनिक एवं राष्ट्रीय कार्यों से निर्मित इस पृष्ठ भूमि पर ही सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का इतिहास हिन्दुस्तान की

आजादी की लड़ाई का इतिहास है^१। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई प्रेमचंद की आयु पांच वर्ष की थी और इस तरह वे जीवन भर कांग्रेस द्वारा लड़ी जाने वाली आजादी की लड़ाई को कर्मयोगी की गंतेज दृष्टि से देखते रहे।

कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण सन् १८८५ से १९०५ तक का माना जाता है। इस अवधि में प्रेमचंद आर्थिक वैयर्थ्य से प्रभावित हुए शिक्षा प्राप्त कर जीविकोपार्जन में जुट गये थे। वे मध्यमवर्गीय परिवार के थे और प्रतिदिन होने वाले आर्थिक अभावों से मजबूती से परिचित हो चुके थे। यह नरम राष्ट्रीयता का युग था। कांग्रेस का स्वरूप भी सौम्य था, क्रांतिकारी नहीं। इसके नेता ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता की भावना को प्रकट करते थे। इन परिस्थितियों में परिपक्व भावा और सन् १९०६ से १९१८ की अवधि में कांग्रेस ने संपूर्ण स्थिति में प्रवेश किया। यह कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन का द्वितीय चरण था। इस अवधि में माध्मदायिकता का विस्तार हुआ तथा अंग्रेजों की कूटनीति के कारण मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तीसरा चरण सन् १९१९ के भारत सरकार अधिनियम की स्वीकृति के साथ आरम्भ हुआ और इसकी समाप्ति सन् १९४७ में भारत की स्वतन्त्रता के साथ हुई। इन चरणों को "गांधीयुग" भी कहा जा सकता है^२। इस युग में नरमदल वालों ने कांग्रेस को छोड़ दिया तथा पाकिस्तान के निर्माण का विचार साकार हुआ।

प्रेमचंद की मृत्यु सन् १९३६ में हुई और इस तरह वे गांधीयुग के सपथ और नैराश्य को ही देख सके उसकी उपलब्धि को नहीं। उन्होंने राजनीतिक भारत के तीनों चरणों को निकट से देखा और सन् १९०१ से १९३६ तक का भारत उनकी सूक्ष्म दृष्टि का केन्द्र रहा। प्रेमचंद का यह युग भारतीय जनता के राष्ट्रीय सपथ का युग है। उन्होंने देखा था कि आरम्भिक वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण समझौतावादी था। अपनी मांगों के प्रति वह नम्र थी। सत्या के कर्णधार एवं अनुयायी ब्रिटिश न्याय भावना में विश्वास करते थे और आंदोलन अथवा अवैधानिक उपायों में विश्वास न करते थे। यह भारत का राजनीतिक उदयकाल था और 'हम उन्हें उनके इस दृष्टिकोण के लिए, जिनके द्वारा भारतीय राजनीतिक मुद्दों के नेताओं के रूप में उन्होंने कार्य किया, इसमें अधिक दोष नहीं दे सकते, जिस प्रकार हम आजकल के किसी भवन की नींव के रूप में छुट गयी हुई इस और गारे को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने हमारे लिए यह सम्भव कर दिया कि हम भवन की एक के पश्चात् एक ऊपर की मंजिलें सही

१. डॉ० पट्टाभि सौतारमैय्या . "सं० कांग्रेस का इतिहास"

२. डॉ० पट्टाभि सौतारमैय्या : "सं० कांग्रेस का इतिहास"

कर सकें औपनिवेशिक स्वराज्य, साम्राज्यान्तर्गत होम रूप (भयना शासन) स्वराज्य तथा इन सभीसे पूर्ण स्वातन्त्र्य।^१

जनता स्थापनता-संग्राम की रीढ़ बन चुकी थी। कांग्रेसअध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न ने सन् १८९९ में अध्यक्ष पद से कहा था। 'मैं जनता को छोड़कर किसके लिए कार्य करूँ? जनता में उत्पन्न होकर जनता के द्वारा विश्वास किया जाकर मैं जनता के लिये ही मरूँगा।'

प्रेमचन्द ने लेखन कार्य इस प्रथम चरण में ही प्रारम्भ किया था और उनके प्रारम्भिक उपन्यास में सामाजिक सुधार के लिए प्रस्तुत दृष्टिकोण तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का ही परिचायक है। इस कलावधि में वे देश के साधनों पर विदेशी प्रभुत्व के कारण बढ़ते हुए आर्थिक बोक और उससे फैलाते हुए असतोष सन् १८९७ ई० के भयंकर दुर्भिक्ष और बम्बई प्रांत में फैले प्लेग से उत्पन्न आतंकवादी प्रक्रियाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखते रहे और अपने उपन्यासकार को राष्ट्रीय कथानक के लिए तैयार करते रहे। वे समझ गये थे कि राजनीतिक वातावरण में निकट भविष्य में जो परिवर्तन अवश्यम-भावी हैं उसके लिए जनता को तैयार होना है। लोकमान्य तिलक ने भी इन्हीं दिनों कहा था कि 'राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। नरमदल वालों का विचार है कि ये अधिकार प्रेरणा से प्राप्त किये जा सकते हैं। हमारा विचार है कि उनकी प्राप्ति केवल दृढ़ दबाव से ही हो सकती है।'

प्रेमचन्द जी पारिवारिक अर्थभाव के कारण सन् १८९९ में सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्त हो शासकीय सेवा में आये। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और एक भरे-पूरे परिवार का बोझ उनके कंधों पर था। राजनीतिक वातावरण अस्थिर था और दुर्भिक्ष ने राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को बिगड़ बना दिया था। इनका होने पर भी उनका पूर्ववर्ती व समकालीन हिन्दी उपन्यास-साहित्य सुधारवादी या तिलस्वी ही था। प्रेमचन्द ने देखा कि उन्हें स्वयं आगे आकर एक नई परम्परा बनानी होगी। किन्तु उनके सामने भी अनेक कठिनाइयाँ थीं। सन् १९०४ में सरकारी गोपनीयतावाला अधिनियम स्वीकृत हो चुका था। इस अधिनियम ने शासन के हाथों प्रबल शक्ति सौंप दी। 'विद्रोह' शब्द की परिभाषा विस्तृत हो गई और नागरिक मामलों के उन सरकारी दहस्ये तथा समाचारपत्रों को आलोचना के सबब में कार्यवाही की जा सकती थी जो सरकार को सन्देह तथा घृणा के योग्य समझित कर सकते थे। सन् १९०५ में अन्न-भण्ड के विरुद्ध आंदोलन के दमन में शासन का उग्र रूप सामने आ चुका था।

राष्ट्रीयवादी आंदोलन यद्यपि एक रूप धारण करने जा रहा था तथापि वह समय ऐसा न था जिनमें शासकीय सेवा में रहते हुए कोई उपन्यासकार अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके।

द्वितीय चरण में आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। उग्रतावादी जिन्हें साधनों की अपनी अल्पता मानते थे वे वे बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा। असहयोग आंदोलन के संबंध में दो० सी० पाल का कथन था 'जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है, हम सरकार को नौकरी करने वाले आदमी वित्तकुल न दें तो हम सरकार को असमर्थ बना सकते हैं। अरविंद घोष ने स्पष्ट रूप से धोपणा की 'हमारे सभी आंदोलनों में स्वतंत्रता जीवन का लक्ष्य है, तथा एकमात्र हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा की पूर्ति कर सकता है।' उग्रतावादियों का स्मरण करते हुए देसाई ने लिखा है 'उग्रतावादी नेता हिन्दुओं के वैदिक अतीत, अथर्व वेद तथा चन्द्रगुप्त के महान् शासी शासनकाल को, राणाप्रताप तथा शिवाजी के कीर्तिपूर्ण कार्यों, भाली की रानी, लक्ष्मीबाई तथा १८५७ के नानाओं के देश-प्रेम पूर्ण कार्य की स्मृतियों को ताजा करते हैं।' इस युग के सर्वमान्य नेता लोकमान्य तिलक ने भी हिंदुत्व की भावना र विशेष जोर दिया। 'गिनक भी हिन्दू पुनर्जागरण के परिणाम थे और कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए हिन्दू उन्मेषों और हिन्दू संगठन पर बड़ा बल दिया।' धियोसोपिकल सोसायटी ने भी इस दिशा में कार्य किया तथा शिरोल के मतानुसार 'धियोसोपिकल विचारधारा ने हिन्दू पुनर्जागरण को नई प्रेरणा दी और किसी हिन्दू ने इस आंदोलन में अपना काम नहीं किया जिसने भीमती बेसेंट ने।'।

कांग्रेस आंदोलन के इस द्वितीय चरण में लोकमान्य तिलक व ऐनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तिलक जी ने देश का सूत्राणी दौरा किया और जनता को एक नया नारा दिया 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।' उग्रतावादी नेताओं की विचारधारा और हिन्दुत्व की भावना ने जनता को प्रभावित किया और धरारकरसरकार ने भी अनेक दमनकारी कानून बनाये। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर माइले जेल में रखे गये और इस तरह १९१४ तक भारतीय राजनीतिक से प्रलग रहे। सन् १९१५ में भीमती ऐनी बेसेंट के होम रुल संपर्क प्रस्तावों ने पुनः राजनीतिक वातावरण में गरमी ला दी और गरमदानीय राजनीतियों का उत्पन्न होने लगा। सरकार ने होम रुल आंदोलन का कठोरता के साथ दमन किया। भीमती ऐनी बेसेंट बन्दी कर ली गई। तिलक जी ने निष्क्रिय संपर्क की धमकी दी और इस आंदोलन में अल्पस्वरूप सन् १९१९ में भारत-सरकार का अधिनियम स्वीकृत हुआ। मेमबन्द इन बदमनी हुई परिस्थितियों में स्वयं का निर्माण कर रहे थे। राष्ट्र में हो रहे

परिवर्तनों से वे भिन्न थे और अपने को राष्ट्रीय कार्यों के लिए सौंपने को व्यग्र हो रहे थे।

तृतीय चरण में सन् १९२० में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। यह कांग्रेस का प्रथम सक्रिय कृतिकारी कदम था। इसके अनेक कारण थे। अब तक गांधी जी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर विश्वास करते थे और इसी विश्वास पर उन्होंने प्रथम महाभुद्र में अंग्रेज सरकार का पूरा साम दिया था। किन्तु इसके उपरान्त भी जलियावाला बाग कांड, पंजाब में मांसलता और हटर कमेटी की जांच से अंग्रेजों की न्यायप्रियता से उनका विश्वास उठ गया। जनता में असंतोष तो था ही। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव ८७:१ के विरुद्ध १८५५ के बहुमत से पारित हुआ। कांग्रेस ने असहयोग का सात-सूत्री कार्यक्रम जनता के सामने रखा और उसका बेध-व्यापी प्रचार करने के लिए गांधी जी ने दौड़ा किया। उनकी घोषणा थी कि अगर लोग पूरे मन से इस कार्यक्रम को अपना लें तो स्वतंत्र एक साल में मिल जायेगा। असहयोगियों के लिए ग्रहण और सत्य का परिपालन आवश्यक प्रतिपादित किया। सारे देश में असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने चालीस लाख स्वयंसेवक भारतीय किये और हजार चरखे बनवाये और सैठ जमनालाल बजाज ने प्रैक्टिस छोड़ने वाले वकीलों के लिए एक लाख रुपये सालाना देने की घोषणा की। कांग्रेस के आव्हान पर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत प्रागमन (१९२१) का बाहिष्कार किया गया तथा बम्बई में कलकत्ता में सफल हड़तालें हुईं। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला। सैदीशास एक्ट पारित हुआ और करीब २५ हजार व्यक्ति पकड़े गये। इस दमन नीति के विरुद्ध कांग्रेस ने १९२१ में व्यक्तिगत और सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन का निखर लिया। जनता ने उत्साह के साथ भाग लिया किन्तु चोरीचोरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जनता अत्यन्त उग्र थी और उसने गांधी जी की कड़ी आज्ञाचिन्ता की। जनता के मनोभाव को देखकर सरकार ने अक्सर को उपयुक्त समझ गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ६ वर्ष का कारावास दिया गया।

राष्ट्र में हो रहे इन परिवर्तनों तथा गांधी जी के प्रभाव के सम्मोहित में प्रेमचन्द ने भी शारकीय सेवा से पद त्याग कर प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया। प्रेमचन्द अब शासकीय बंधनों से मुक्त थे और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए स्वतंत्र। उनकी लौह-लेखनी उठी और वहाँ से सचित आकांक्षायें उपन्यास के विस्तृत चित्रफलक में चित्रित होने लगीं। सम-सामयिक राजनीतिक वातावरण को साहित्य का सबल मित्र और इस तरह प्रेमचन्द की लेखनी से सुत्रपात हुआ राजनीतिक उपन्यासों की नवीन परम्परा का।

सन् १९२० से १९३६ तक भारतीय राजनीति में भारी परिवर्तन हुए। सन् १९२१ में मालाबार में खिलाफत राज्य स्थापित करने से मोपला विद्रोह हो गया जिसने साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने से कांग्रेस में घापसी मतभेदों में वृद्धि हुई और कर्मड सेनानी सी० आर० दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से स्वीका दे दिया। उन्होंने स्वराज्य पार्टी स्थापित की जिसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा विधान मंडलों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाना था। वे चुनाव में भाग लेने और वोट देने के अधिकार के अधिकार को स्वीकार करते थे। गांधी जी ने बहुमत को इस पक्ष में देकर मौन सम्मति दे दी। इस प्रकार कांग्रेस का कार्य रचनात्मक और स्वराज्य पार्टी का विधान मंडलों में जाकर अवरोध उत्पन्न करना हो गया। ये दोनों का उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति का पर तरीको में विभिन्नता थी। सन् १९२३ के चुनाव में स्वराज्य पार्टी की अच्छी सफलता मिली किन्तु विधान मंडलों में जाकर भी वे विशेष कार्य न कर सके। सन् १९२६ में स्वराज्य पार्टी भंग हो गई, सन् १९२७ में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। साइमन कमीशन का सारे भारत में विरोध किया गया पर बिना सहयोग के ही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। दिसम्बर १९२९ में कांग्रेस ने स्वातंत्रता प्रस्ताव पारित कर स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वातंत्रता घोषित किया। २६ जनवरी ३० को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के निश्चय के साथ गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। गांधी जी ने १२ मार्च ३० से प्रसिद्ध डांडी यात्रा प्रारम्भ की। सरकार ने दमनात्मक उपायों का अवलंब लिया और हजारों व्यक्ति जेलों में ठूस दिये गये। कांग्रेस ने सन् १९३० में होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। परिणामस्वरूप ५ मार्च १९३१ को गांधी-इरविन समझौता हुआ। गांधी जी कांग्रेस के सर्वाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस परिषद में निम्ना के हस्तक्षेप विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई निर्णय न हो सका। भारत पहुँचने ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। भारी सख्ता में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किये गये। अगस्त १९३२ में रैन्जे रिकहानलड ने साम्प्रदायिक मतवादे के संबंध में ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की। कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और मार्च १९३३ में श्वेतपत्र के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। एक वर्ष उपरांत केन्द्रीय विधान मंडल के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की पर्याप्त सफलता मिली। साम्प्रदायिक निर्णय के संबंध में कांग्रेस मौन रही और १९३५ के अधिनियम के अनुसार चुनाव हुए। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेकर अनेक प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। इन्हीं दिनों सन् १९३६ में प्रेमचन्द ने अपनी इहलीला समाप्त की।

प्रेमचन्द धुनीन राजनीतिक उपन्यासों का अध्ययन

राजनीतिक प्रवृत्तियाँ

प्रेमचन्द के जीवन-काल में मुख्यतः दो प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ किरी-शील थी—(१) अहिंसात्मक व (२) हिंसात्मक। कांग्रेस अहिंसात्मक तरीके से स्वराज्य प्राप्त के लिए प्रयत्नशील थी जबकि आतंकवादी हिंसात्मक प्रणाली के अनुयायी थे। ये दोनों प्रवृत्तियाँ बलवती थी। इनके अतिरिक्त सन् १९२४ में साम्यवादी पार्टी स्थापित हुई थी जो शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दी गई। यह छा की साम्यवादी पार्टी के सिद्धान्तों के अनुरूप थी। अवैध घोषित होने से अधिकांश साम्यवादी कार्यकर्त्ता कांग्रेस के मन से ही अपना कार्य करते रहे। उनका कार्यक्षेत्र ट्रेड यूनियनों तथा छात्रों के संगठन तक सीमित था।

प्रेमचन्द के अन्तिम दिनों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और इसने १९३४-३५ में कांग्रेस के भन्दर वामपक्षी संगठन के रूप में कार्य किया।

प्रेमचन्द के जीवन काल में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास उत्कर्ष पर पहुँच गया था और हिन्दू महासभा भी हिन्दुओं के हितों के नाम पर सक्रिय हो रही थी।

इन सब राजनीतिक पार्टियों और विचारों के बावजूद कांग्रेस ही एकमात्र देश-व्यापी राजनीतिक दल रहा और सन् १९२० से १९३६ का समय गांधी-युग के नाम से पुकारा गया। गांधी-युग की राजनीतिक विशेषता है गांधी-वाद की उपलब्धि जिसका समाहार बहुत कुछ प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यासों में हुआ।

प्रेमचन्द का व्यक्तित्व

जिस राजनीतिक वातावरण में प्रेमचन्द का विकास हुआ उसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है जिससे प्रेमचन्द के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में सुविधा हो।

जन्म

हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द का जन्म निम्न मध्यवर्गी परिवार में ३१ जुलाई १८८० को वाराणसी में पार मीन दूर सपहरी फाकेपुर में हुआ। यह वह समय था जब राष्ट्र नई चेतना के साथ धागे बँध रहा था। हम भगवद्गीता की इन शब्दों से पूर्णतः सहमत हैं कि 'प्रेमचन्द का जन्म लगभग उसी समय हुआ था जब कि इन्डियन नेशनल कांग्रेस का। कांग्रेस का जन्म इस बात की परोक्ष स्वीकृति थी कि देश में स्वतंत्रता की काफी सशक्त चेतना उस समय वर्तमान थी। स्वतंत्रता की

भावना वातावरण में थी । इसलिए यह स्वाभाविक था कि आरम्भ से ही प्रेमचन्द पर उसका प्रभाव पड़े^१ ।

पारिवारिक स्थिति

प्रेमचन्द का साहित्यिक जीवन सन् १९०१ से प्रारम्भ हुआ और इस तरह बाल्यावस्था, यौवनावस्था के बीच व्यतीत हुए वे विषय आर्थिक तथा पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते रहे । इनके पिता मुन्शी भगवानलाल डाकखाने में कर्क थे । उनकी आर्थिक स्थिति कभी सतोषजनक न रही । प्रारम्भ में पन्द्रह बीघा खेतों में मासिक पाते थे, चालीस रुपये तक पहुँचते-पहुँचते उनका देहान्त हो गया^२ । वशानुगत कुछ काल थी जो जीवन-निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी । इन आर्थिक परिस्थितियों के बीच जब उनके यहाँ पुत्र हुआ तो पिता व चाचा ने बालक का नामकरण कर्मस दत्तपनराय व नवाबराय रखा । नामकरण सम्मेलन परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का विपर्यय था और जो अभिभावकों की ऐश्वर्य सम्बन्धी दमिन आकांक्षाओं का प्रतीक माना जा सकता है । इन्हीं आर्थिक विषमताओं के बीच प्रेमचन्द ने सम्पूर्ण जीवन बिया । वे बाल्यावस्था का स्मरण कर एक स्थान पर लिखते हैं—“अबेरा के पुल का चमरोपा जुता मैंने बहुत दिनों तक नहीं पहना है । जब तक पिता जी जीवित रहे, तब तक उन्होंने मेरे लिए बारह आने से ज्यादा का जुता कभी नहीं खरीदा और बार आने से ज्यादा तज का कपड़ा नहीं खरीदा ।” उनके ही शब्दों में—“पैसे की दिक्कत तो मुझे हमेशा रहती थी । बारह आने महीना कीस लगती थी । उन बारह आने में स एक-मात्र आना हर महीने खा जाता था । जिस खून में मैं था, उसमें छोटी जाति के लोग थे । वे लोग मुझसे लेकर दो बार पैसे ला लेते थे । इसलिए पीस देने में बड़ी दिक्कत होती थी ।”

आर्थिक दुरवस्था तो थी ही माँ का प्यार भी वे भरपूर न पा सके । आठ वर्ष के थे तो माँ की मृत्यु हो गई और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया । माँ का स्नेह तो मिला नहीं, विमाता से भी उसकी पूर्ति न हो सकी । इस मनोव्यथा को प्रेमचन्द जी ने अपने कथा-साहित्य में अनेक स्थलों पर पात्रों के माध्यम से भी व्यक्त किया । ‘कर्मभूमि’ के अमरनाथ का यह परिचय जैसे प्रेमचन्द का ही हो—‘अमरनाथ की माता का उसके बचपन ही में देहान्त हो गया । अमरनाथ ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था । उस सात साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जितनी और शायदों को उस धमा

१ संपादक डॉ० इन्द्र नाथ नंदान—‘प्रेमचन्द’- चिन्तन और कला, पृष्ठ २०१

२ हताराज रहबर : ‘प्रेमचन्द जीवन और इतिहास’, पृष्ठ-६

दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी मा देखती थी। वह अपनी मा का बनेला लाडला था। बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुँह से निकल जाती, उसे पूरा ही करके छोड़ता। नई माता जो बात-बात पर डाटती थी। यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मन करती, उसे श्रद्धा देकर करता। पिता से भी डीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बन्धन न रहा।" हसराम रहबर के शब्दों में— "निस्संदेह यह प्रेमचन्द की आत्मकथा है।" विद्याता, पिता और पुत्र के उपर्युक्त हासिक विक्षोभों का संकेत 'सौतेली मा', 'अलप्योष्मा', 'प्रेरणा' आदि कहानियों में भी देखने को मिलता है। इस तरह 'रिद्धता', विद्याता का निष्ठुर व्यवहार, पिता की अवहेलना और उदासीनता, यह वातावरण था जिनमें प्रेमचन्द का बचपन बीता^१।

शिक्षा

घर पर उर्दू व फारसी का अध्ययन कर शिक्षा का प्रारम्भ मदरसे से हुआ। उन्हें पढ़ने-लिखने की और विशेष रुचि न थी जो मा-बाप का वात्सल्य प्राप्त न कर सकने का ही प्रतिफल था। 'घनपतराय को मदरसे से, मौलवी से और किताबी से कोई विशेष प्रेम न था^२।' 'आवुक घनपतराय मदरसे से हफ्तों गैरहाजिर रहते थे, और खेतों बागों में घूम कर प्रकृति से अनुभव प्राप्त करते, सिपाहियों की कवायद देखते और बैड सुनते थे। इस आचरण में उनका चचेरा भाई भी उनके साथ होता था, जो उम्र में उनसे दो साल बड़ा था^३।'।

पिता का स्थानान्तर होकर खुर्रम होने पर वे स्कूल में पढ़ने लगे। मिडिल स्कूल में शिक्षा के साथ-साथ तिलस्ले होशकबा का शौक लगा। 'रोजाना वे अपने कम उम्र दोस्त के साथ स्कूल के बाद उसके मकान पर जाते थे। वहाँ तम्बाकू के बड़े-बड़े स्याह पिंडों के पीछे तम्बाकू फरोश और उसके गृहबान बैठकर बराबर हुक्का पीते और तिलस्ले होशकबा पढ़ते थे^४।'।

इस तरह बाल्यकाल की कटुताओं के बीच १३ वर्ष की आयु में वे साहित्य की ओर आकृष्ट हुए। वह उर्दू के उपन्यासों का जमाना था और वे मौलाना शरर, ५० रतननाथ सरशार, मिर्जा स्तया की कृतियों में आकृष्ट हुए। रैनाल्ड के उपन्यास भी उन्हें बहुत प्रिय थे। साहित्याभिरुचि पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन में बाधक सिद्ध हुई।

१ हसराम रहबर : 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ ८

२ हसराम रहबर : 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ १०

३ हसराम रहबर : 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ ११

४ हसराम रहबर : 'प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व,' पृष्ठ १२

इन्हीं दिनों उनका विवाह भी कर दिया गया। यह घटना सन् १८९५ में हुई जब वे १५ वर्ष के थे। वे अभी मैट्रिक भी न कर पाये थे कि पिता का देहावसान हो गया और परिवार का उत्तरदायित्व उनके ही कंधों पर आ गया। उत्तरदायित्व भाने से उन्हें बोध हुआ और पढ़ने की इच्छा बलवती हुई। इस ओर उन्होंने ध्यान भी दिया पर सन् १८९८ में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्हें १८९९ में बम्बई कानून स्कूल में सरकारी अध्यापक हो जाना पड़ा।

इस समय तक इण्डियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुए ग्यारह वर्ष हो चुके थे। यह प्रथम सुव्यवस्थित राजनीतिक प्रयास था जिसने देश को एक नई प्रेरणा और विश्वास-निर्देश दिया। इन्हीं दिनों आरकबादियों की गतिविधियाँ भी सक्रिय हो रही थीं। सन् १८९७ में दो युवकों ने एक अग्रज का वध कर दिया था जिससे उन्हें फाँसी दे दी गई। इस घटना से देश में रोष व्याप्त था। प्रेमचन्द इन घटनाओं का तटस्थ होकर मन और मस्तिष्क में आकलन कर रहे थे।

व्यवसाय

अध्ययन की लालसा बनी हुई थी और फलस्वरूप वे प्राइमरी शाला में अध्यापन करते हुए दो बार इन्टर की परीक्षा में बैठे पर असफल रहे। सन् १९०२ में इलाहाबाद ट्रेनिंग कालेज में भरती हुए और १९०४ में जूनियर क्लास की परीक्षा में अम्बल आये और जूनियर सर्टिफिकेट की सनद लेकर निकले। सन् १९१० में इन्टर-मीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करते समय वे गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी अध्यापक थे। सन् १९१९ में वे जब गोरखपुर में अध्यापक थे उन्होंने बी० ए० किया। सन् १९२१ के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे काशी में प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया। करीब डेढ़ वर्ष तक 'मर्यादा' का सम्पादन, फिर एक वर्ष काशी विद्यापीठ में अध्यापक रहे। अध्यापन छोड़ 'सरस्वती प्रेस' को प्रारम्भ किया। घाटा आया तो लखनऊ गये और गंगा पुस्तकमाला व फिर नवलकिशोर प्रेस में 'माधुरी' तथा साहित्य सुमन माला के सम्पादक रहे। सन् १९३० से 'हंस' का प्रकाशन संपादन प्रारम्भ किया और १९३४ में एक फ़िल्म कम्पनी में गये पर एक वर्ष रह कर लौट आये। जिन्दगी के लिए वे सदा सपर्य्य कर रहे रहे बिना किसी विचलान्ति हैं और ८ अक्टूबर १९३९ को काशी में गोलोक वासी हुये। यह सत्य है कि 'प्रेमचन्द को सम्पन्न जीवन बिना सारी उम्र नसीब न हुआ लेकिन वह अपने लिए और देश की जनता के लिए सदा सम्पन्न और समृद्ध जीवन के स्वप्न देखते रहे'।^१

साहित्यकार प्रेमचन्द

उपन्यासकार के रूप में

प्रेमचन्द का रचनाकाल सन् १९०१ से माना जाता है। वे लिखते हैं, 'मैंने पहले-पहल १९०७ में गहर लिखना शुरू किया। डाक्टर रवीन्द्रनाथ के कई गल्प मैंने प्रेसजी में पढ़े थे, जिनका उर्दू अनुवाद कई पत्रिकाओं में छायाया था। उपन्यास तो मैंने १९०१ ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १९०२ में निकला और दूसरा १९०४ में लेकिन गल्प सन् १९०७ से पहले मैंने एक भी न लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम था 'सच्चार का सबसे अनमोल रत्न'। वह १९०७ में 'जमाना' उर्दू में छपी। इसके बाद मैंने 'जमाना' में चार-पाँच कहानियाँ और लिखीं।'

साहित्य सृजन की प्रेरणा उन्हें मौलाना नारर, पं० रतन नाथ सरदार, मिर्जा खां के कथा साहित्य और रेनाल्ड के उर्दू में अनूदित उपन्यासों से छात्रावस्था में ही मिली। इन दिनों वे केवल १३ वर्ष के थे। वे लिखते हैं कि 'मेरी पहली रचना का समय लगभग सन् १८९३ है जब घनपत की अवस्था कोई तेरह वर्ष होगी। सन् १८९४ में एक नाटक लिखा जिसका नाम 'होन्हार बिरवान के चिकने चिकने पात' था'। यह उनका प्रारम्भिक प्रयास था।

उपन्यास और उनका रचनाकाल

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि उपन्यास लेखन की धोर उनको ब्रह्मान स्वाभाविक थी और सन् १९१६ से १९३६ के बीच उन्होंने हिन्दी में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। काल क्रमानुसार उनके उपन्यासों की तालिका प्रकाशनकाल सहित निम्नानुसार है।

१-बरदान	सन्
२-सेवासदन	सन् १९१८
३-प्रेमाश्रम	सन् १९२३
४-रंगभूमि	सन् १९२५
५-कायाकल्प	सन् १९२६
६-निर्मला	सन् १९२७
७-प्रतिज्ञा	सन् १९२९
८-गबन	सन् १९३१

९-कर्मभूमि

१- सन् १९३२ -

१०-गोदान

सन् १९३६

११-मगलसूत्र (अपूर्ण)

प्रेमचन्द के उपन्यासों के प्रकाशन काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। धीमती गीतासाल ने 'साहित्य' जनवरी, १९६० में प्रेमचन्द के उपन्यासों के प्रकाशन काल का शोधपूर्ण विवेचन किया है। उनके काल निर्धारण से पूर्ण महमति प्रकट करते हुए हम भी उपर्युक्त तिथियों को मान्यता दे रहे हैं।

उपर्युक्त तिथियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द के एकाग्र उपन्यास की छोड़कर उनके प्रायः सभी हिन्दी उपन्यास गांधी युगीन कृतियाँ हैं। यह युग भारतीय जनता के राष्ट्रीय सपने का था और एक ईमानदार साहित्यकार के अनुरूप ही प्रेमचन्द ने उस सपने का अपने उपन्यासों में निर्वाह किया। वे अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों व विचारधाराओं की सुश्रुता के साथ आत्मसात् कर उन्हें आन्दोलन में जूझती जनता तक पहुँचा कर अपने कर्तव्य का पालन करने रहे। यही कारण है कि प्राक् गांधीयुगीन कृतियों की छोड़, प्रायः सभी उपन्यासों में गांधी युग के राजनीतिक वातावरण का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों में मिलता है। तत्कालीन भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्र की साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति दिलानी थी। भारत की समग्र चेतना व कर्मशक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उठाड़ पैरने में लगी हुई थी।

राजनीतिक दृष्टिकोण

प्रेमचन्द के जीवन पर सक्षिप्त विचार करते हुए हम यह पूर्व ही में देखे चुके हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन से उनका स्वयं का कोई निकट सम्बन्ध नहीं रहा। सिवाय इसके कि सन् १९२१ में अमृतयोग आन्दोलन में उन्होंने २२ वर्षीय जासूसी सेवा से पद त्याग कर दिया। आन्दोलन को उन्होंने बौद्धिक रूप से देखा था और बुद्धिजीवी के रूप में ही उसका प्रचार जनसाधारण में करना चाहते थे।

पत्नी शिवरानी जी से हुई उनकी खार्ता में इसका उल्लेख मिलता है—शिवरानी बोली—इसका मतलब है आप भी महात्मा गांधी के चेतने हो गये। प्रेमचन्द—वेना बनने का मतलब किसी की पूजा करना नहीं, उसके गुणों को ग्रहण करना होता है। मैंने उन्हें अपना कर ही तो प्रेमाश्रम' निरुता जो सन् १९२२ में खड़ा है प्रेमचन्द ने कहा कि दानील की वाउ नहीं। वह भी अग्रदूतों-विचारों की अनार्थ के लिए आन्दोलन चला रहे हैं और मैं भी कलम में यही कुछ कर रहा हूँ।

स्पष्ट है कि प्रेमचन्द साहित्य में राजनीतिक चित्रण को महत्वपूर्ण मानते थे। इस रूप में वे साहित्यकार को आंदोलनकारी से कम स्वीकार नहीं करते। वे साहित्य, समाज और राजनीति में झटूट सम्बन्ध मानते थे। उनका कथन है 'यि चीजें माला जैसी ही हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा, उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छा होने पर भी मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं—इन तीनों का उद्देश्य ही जा एक है। साहित्य इन तीनों (शेष दोनों) की उपस्थिति के लिए एक बीज का काम देना है। साहित्य और समाज और राजनीति का सम्बन्ध बिलकुल घटल है।'

वे इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि, 'समाज आदमियों के समूह को ही ता कहते हैं। समाज में जो हानिनाश तथा सुख-दुख होना है वह आदमियों ही पर पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और इन सब तीनों चीजों की उत्पत्ति का कारण आदमी ही है।'^१

साहित्य को वे राजनीति से ऊँचे स्तर का मानते थे। उनकी दृष्टि में साहित्य राजनीति का मार्ग-दर्शक था। उनके शब्दों में साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं, उसके आगे धागे चलने वाली एडवान्स गार्ड है। वह उस बिट्रोह का नाम है, जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति और कुश्चि से उत्पन्न होता है।^२

साहित्य और राजनीति दोनों को वे समाज के उन्नयन के लिए समान रूप से उत्तरदायी मानते थे और इसी कारण उन्हें उपयोगिता की तुला पर तौलते थे। उनका स्पष्ट कथन है कि 'साहित्य की प्रवृत्ति अहंवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रह गई है। बल्कि वह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होगी जाती है। तब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता है। इसलिए नहीं की वह समाज पर हृत्स्पर्श करे, उसे अपनी अपनी स्वार्थ-साधना का औजार बनाये माने उसमें और समाज में सनातन शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व नाश हो जाएगा, बल्कि समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है।'^३ साहित्य को वे जीवन की समस्याओं पर विचार करने का साधन मानते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, अब साहित्य केवल मन बहाना की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवाय उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक-नायिका के संयोग-वियोग की कहानों

*. शिवरानी देवी : 'प्रेमचन्द घर में', पृष्ठ ६४-६५

२. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार,' पृष्ठ ७४

३. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ १७

नहीं सुनाता, किन्तु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है।^१ वे इस सत्य से भी परिचित थे कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पन्दित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं।^२

इसमें सदेह नहीं कि शोफिन और पीडित भारतीय जनता के मार्ग्य भ्रमन के प्रति प्रेमचन्द की यही विचार धारा उन्हें प्रेरणा देती रही। उन्होंने भारतीय समाज और राजनीतिक संपर्ष को निकट से देखा और उसका 'फोटो ग्राफिक' चित्रण प्रस्तुत किया। ऐसा करना उनके लिये विवशता थी। उनके ही शब्दों में 'जब हम देखने हैं कि हम भाति भाति के राजनीतिक भ्रमनों में जकड़े हुए हैं, जिसपर निगाह उठती है दुःख और दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं, विपत्ति का कक्षु क्रन्दन सुनाई देता है, तो कैसे संभव है कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दहल उठे।^३ और इन संपर्षा चित्रण उपन्यास में ही सहज संभव है, ऐसा वे मानते थे। सभी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति देने में उपन्यास समर्थ है और इसीलिए उन्होंने कहा भी कि 'उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो अपना जोर दिखाइए, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महाकवि के वर्णन में दस-बीस पृष्ठ सिख डालिए, कोई दूषण नहीं।'^४ कहना न होगा कि उपन्यास में राजनीतिक चित्रण को वे दूषण नहीं मानते थे। यही कारण है कि राजनीतिक वातावरण की छाया उनके उपन्यासों में व्याप्त है कहीं घनी, कहीं विरल।

उनके उपन्यास गांधी युग की राजनीतिक चेतना से भ्रमिण हैं। उसमें राष्ट्रीय प्रसन्नोप पूर्ण आर्थिक दशा, किसानों और मजदूरों के निरन्तर शोषण और आर्थिक वैषम्य की कहानी का मार्मिक चित्रण तो है ही उनमें जागृति उत्पन्न करने का प्रयास भी है जिसके लिए कांग्रेस राजनीतिक रूप से प्रयत्नशील थी।

कांग्रेस ने किसानों की दयनीयता से प्रेरित होकर सत्याग्रह आन्दोलन चलाया, स्वदेशी का नारा बुलन्द किया और असहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। प्रेमचन्द ने इन प्रयासों के क्रमिक विकास को देखा था, उससे अत्यधिक प्रभावित भी थे और यही कारण है कि 'कर्मभूमि' और 'टङ्गभूमि' तत्कालीन राजनीतिक वातावरण

-
१. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ ६
  २. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ ४६
  ३. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ २४
  ४. प्रेमचन्द : 'कुछ विचार' पृष्ठ २४

ही कथ्य बना और जिनके पात्र ऐतिहासिक न होकर भी उस व्यापक आन्दोलन के पात्र हैं ।

हन्दी के उपन्यासकारों में प्रेमचन्द ही एक ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन सर्वाधिक आलोचकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से किया है । उनके उपन्यासों में समाज सापेक्षता देख कर कुछ विद्वान उन्हें सामाजिक उपन्यासकार और कुछ उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं को देखकर समस्यामूलक उपन्यासकार मानते हैं । डॉ० राम बिलास शर्मा ने 'प्रेमचन्द आलोचनात्मक परिचय' में विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों के माध्यम से प्रेमचन्द के कथा-साहित्य का मूल्यांकन किया है । इन्होंने आचार्य पर डॉ० त्रिलोकी नारायण शीशित ने उन्हें प्र.नी पुस्तक 'प्रेमचन्द में मार्क्सवादी चौखटे में कसने का प्रयत्न किया । इसके ठीक विपरीत कुछ समीक्षकों ने उन्हें गांधीवाद का प्रचारक सिद्ध करने का प्रयास किया । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी उपन्यासकार के रूप में उन्हें देखा और लिखा, "यह मानने में तो शायद कठिनाई अनुभव की जाय कि प्रेमचन्द गांधी-वादी या साम्यवादी सिद्धान्तों से कभी प्रभावित ही नहीं हुए परन्तु यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि प्रेमचन्द पूर्णरूप से मानवतावादी थे ।" शिल्प की दृष्टि से भी उनके उपन्यास साहित्य का वर्गीकरण यथार्थवादी और आदर्शगोमुख यथार्थवादी के रूप में किया गया । आचार्य नन्ददुतादे बाजपेयी तो आदर्शगोमुख यथार्थवाद की सत्ता ही नहीं मानते ।

कहना न होगा कि विद्वानों के इन विभिन्न मतों के प्रतिपादन से प्रेमचन्द के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कम और भ्रम की स्थिति अधिक निर्मित की गई है ।

ऐसे उपन्यासकार को जिसने विभिन्न आधारा पर अनेक उपन्यासों की सृष्टि की हो किसी वर्ग के प्रतर्गत रहना उचित नहीं क्योंकि उससे मूल्यांकन एकांगी ही होगा । मेरे मत से तो समीक्षकों के मूल्यांकन रूपी पत्थरों से प्रेमचन्द का उपन्यास साहित्य रूपी दर्पण तबक गया है और प्रत्येक समीक्षक अपने टुकड़े में अपनी मान्यताओं का स्वरूप देखने का प्रयास कर रहा है । यदि राजनीतिक घरातल पर उनके समग्र उपन्यास साहित्य को देखा जाय तो जो अनेक विभाजन किये गये हैं वे भ्रम फैला है वह बहुत अशोभे दूर हो सकता है । एक सजग साहित्यकार होने के नाते प्रेमचन्द अपने युग, देश और राष्ट्रीय आन्दोलन की परिस्थितियों से अपरिचित नहीं थे ऐसी स्थिति में सच तो यह है कि उन्होंने एक साहित्यिक कलाकार के यथार्थ दृष्टिकोण से सभी प्रकार की समकालीन परिस्थितियों का भ्रमन किया है । अतएव उन्हें मुख्यतः गांधीवादी या जनवादी कहना उतना उचित नहीं ।

प्रेमचन्द के प्रेरणा-स्रोत

प्रेमचन्द जी न केवल हिन्दी राजनीतिक उपन्यास अपितु हिन्दी उपन्यास साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों ने उनके साहित्यकार को स्फुरित किया और उनके उपन्यास साहित्य में तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक जीवन अपनी संपार्थता के साथ चित्रित हुआ। प्रेमचन्द गाँधी युग की साहित्यिक देन हैं और उन्हें हम चाहें तो 'हिन्दी साहित्य का गाँधी' भी कह सकते हैं। किन्तु उनके राजनीतिक उपन्यासों की रचना के पीछे जो साहित्यिक प्रेरणा थी वह बंगला उपन्यास साहित्य की ही है, उसी उपन्यास साहित्य की नहीं जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है। वे बकिमचन्द्र और रवीन्द्रनाथ ठाकुर से प्रभावित थे। 'जमाना' के सम्पादक मुन्शी दयानारायण मिश्र को ४ मार्च १९१४ को लिखे एक पत्र में वे कहते हैं—'मुझे अभी तक यह मालूम नहीं हुआ, कि कौन सी तरह-तहरीर (रचना-शैली) अधिकार करे ? कभी तो बकिम की नकल करता हूँ, कभी आजाद के पीछे चलता हूँ।' सन् १९१४ तक प्रेमचन्द ने हिन्दी में उपन्यास नहीं लिखा था अतः बकिमचन्द्र की नकल करने का प्रयत्न ही नहीं उठा। यहाँ 'नकल' से तात्पर्य प्रभावित होने से है। बकिमचन्द्र के कई उपन्यास तब तक हिन्दी में अनुदिन हो चुके थे और इनमें से 'मानन्दमठ' अपनी राजनीतिक चेतना के कारण बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। इन्हीं दिनों शरत और रवीन्द्र बाबू के अनुदिन उपन्यास भी हिन्दी पाठकों के आकर्षण-केन्द्र थे और इनमें से कई राजनीतिक भाष भूमि पर आधारित थे। प्रेमचन्द ने १९०७ से गल्प लिलता प्रारम्भ किया था और रवीन्द्र बाबू के कई गल्प मधेनी से उर्दू में अनुदिन कर प्रकाशित करवाये थे। निश्चय ही उन्होंने एक आगच्छक पाठक के नाते 'मानन्दमठ' और 'गोरा' के प्रणेताओं और उनके राजनीतिक उपन्यासों से प्रेरणा प्राप्त की होगी। सन् १९१८ तक प्रेमचन्द का ध्यान कौमी जड़बा की ओर नहीं गया था और मुश्मी प्रभुल्ला मासिकपत्र की साहाय ने १९१८ में प्रेमचन्द को सलाह दी—'उन्हें ऐसे कितने और नावल मिलने चाहिए, जिससे कौमी जड़बा की नखानमा (राष्ट्रीय भावनाओं की अभिवृद्धि) में मदद मिले। फौकल आदत बाक्यात (प्रस्ताभाविक घटनाओं) में पाक हो।' इस पर प्रेमचन्द ने मुन्शी दयानारायण के मार्फत जवाब दिया था—'मिस्टर प्रभुल्ला की राय पर अमल करूँगा, हालाँकि 'सुपरनेचरल एलिमेंट्स' आदमी की जिन्दगी में शामिल हैं।' इसी बीच उन्होंने असहयोग आन्दोलन और गाँधी जी के नेतृत्व से प्रभावित हो नौकरी से त्याग पत्र दिया और शामक्रीय बन्वनों से मुक्त हुए। इन परिस्थितियों में 'प्रेमाश्रम' का रचना हुई जिसमें कौमी जड़बा की नखानमा की इसमें कितने सन्देश हो सकता है। इसके लिए उन्हें बंगला-साहित्य की पृष्ठभूमि मिली और स्वानुभूति में राष्ट्रीय समस्याओं ने आकलन के साथ गाँधी-वादो राजनीति।

प्रेमचन्द के उपन्यासों के रचनाकाल के अनुसार उनके उपन्यासों को प्राक्-गांधीयुगीन उपन्यास और गांधी युगीन उपन्यास की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उनके प्राक् गांधीयुगीन उपन्यास वरदान, प्रतिज्ञा और सेवासदन हैं तथा शेष अन्य अर्थात् प्रेमाश्रम, रथभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान और मंगल-सूत्र गांधी युगीन कृतियाँ हैं।

प्राक्-गांधीयुगीन उपन्यासों में राजनीति

प्राक्-गांधीयुग में राजनीति की अपेक्षा सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति विशेष थी। मातृकसद्वी गतिविधियाँ अवश्य सक्रिय थीं किन्तु शासकीय सेवारत प्रेमचन्द को उनके यथातथ्य चित्रण में अनेक बाधाएँ थी। हिन्दी में सामाजिक उपन्यासों की उस परम्परा का भी अभाव था जिसके माध्यम पर राजनीतिक चेतना प्रकटित होनी। कांग्रेस में तिलक जैसे नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था पर राजनीतिक दृष्टिकोण अभी भी अस्पष्ट था। राजनीति और धर्म समाज को आँट में राह सोच रही थी। ऐसे युग में जब केवल राष्ट्रीयता की भावना भर हो और राजनीतिक लक्ष्य अस्पष्ट न हो प्रेमचन्द के प्रारम्भिक उपन्यासों में राजनीतिक चित्रण के अभाव का कारण सरलता से समझा जा सकता है। इतना होने पर भी 'वरदान', 'प्रतिज्ञा' और 'सेवासदन' राजनीतिक वातावरण से शून्य नहीं। 'वरदान' में जो प्रेमचन्द का समस्त प्रथम उपन्यास है देशभक्ति की सूक्ष्म रेखा बिललाई देती है जो 'वरदान' के पात्रों के राष्ट्रीय आत्म गौरव के रूप में व्यक्त हुई है। एक प्रसंग आता है कि विरजन के बसुर डिण्डी ध्यामाचरण एक बार अग्नेज कलक्टर को सलाम करने गये। दो घंटे प्रतीक्षा करने के बाद साहब बहादुर निकले और फिर कभी आने के लिए कहकर कनब चले गये। डिण्डी साहब भविष्य में फिर किसी अग्नेज से मिलने नहीं गये^१। इस घटना से अग्नेज शासकों की प्रति और भारतीयों के राष्ट्रीय आत्म गौरव का स्पष्ट संकेत है। 'वरदान' के एक पात्र बाबू राधाचरण भी देश सेवा के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं^२। भारतीयों की दीन-हीन अवस्था इतनी गंभीरता का चित्रण भी मिलता है। गरीबी के घेरे किमान सब्जी से बमूल होने वाली लगान, पुलिस के हथकण्ड भी 'वरदान' में देखे जा सकते हैं। प्येग से सहस्रो व्यक्तियों की मृत्यु^३ और बाढ़ का प्रकोप^४ का उल्लेख भी है। ऐसा प्रतीत होगा है कि

१. प्रेमचन्द : वरदान, पृष्ठ २५-२६

२. प्रेमचन्द : वरदान, पृष्ठ १४६

३. प्रेमचन्द : वरदान, पृष्ठ ८८

४. प्रेमचन्द : वरदान, पृष्ठ १७१

‘प्लेग’ का जो विवरण ‘वरदान’ में आया है वह सन् १८९७ में हुए प्लेग का ही है जो पुना में मिस्टर रेण्ड की हत्या के कारण राजनीतिक महत्व का बन गया था ।

‘प्रतिज्ञा’ में भी गांधीय सिद्धान्तों की हल्की सी भूँक है । ‘प्रतिज्ञा’ १९०४-०५ में प्रकाशित ‘प्रेमा’ का संशोधित संस्करण है जो डॉ० रामरतन भटनागर के अनुसार १९२९ में प्रकाशित हुआ था । ‘प्रतिज्ञा’ की मूल समस्या विधवा-विवाह है और इसे केन्द्र बनाकर नारी-समस्या पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन पर गांधी जी का प्रभाव मिलता है पर भूमनांश में इसी प्रकार ‘सेवासदन’ में वेश्याओं की समस्या ही प्रमुख है किन्तु उस सामयिक राजनीतिक घटनाओं का भी कुछ उल्लेख मिलता है । पदनासिह के प्रस्ताव को स्थानीय नेतागण किस तरह सामाजिक प्रश्न से राजनीतिक समस्या बनाकर साम्प्रदायिक तनाव को जन्म देते हैं इसका प्रसंग ‘सेवासदन’ में देखा जा सकता है । इस्लाम आदि इस प्रवृत्ति को देखकर जैसे कांग्रेस कार्यक्रम की उद्घोषणा करते हैं ‘मुझे यह देख कर शोक हो रहा है कि आप सोंग एक सामाजिक प्रश्न को हिन्दू-मुसलमानों के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं । सुब के प्रश्न को भी यह रंग देने की चेष्टा की गयी थी । ऐसे राष्ट्रीय विषयों को विवाद ब्रह्म बनाने से कुछ हिन्दू साहूकारों का भला हो जाता है, किन्तु इससे राष्ट्रीयता को जो चोट लगनी है उसका अनुमान करना कठिन है’ ।

साम्प्रदायिक हृषयण्डों के विषय किसानों के शोषण, धन और धर्म के अपावन गठ बन्धन के बिना चेतु और जमींदार महन्त रामदास की कथा-प्रसंग से प्रस्तुत किये गये हैं । बिदेसी शोषण का एक उदाहरण गाँवा मुगतसराय स्टेशन पर भारतीय और अंग्रेज यात्री के बीच की वैषम्यता में देखी है^१ ।

हिन्दी उपन्यास में ‘सेवासदन’ में राष्ट्रभाषा के महत्व और उसके स्वरूप पर सर्वप्रथम उल्लेख करने का श्रेय प्रेमचन्द को है । यह बात भलण है कि यह प्रश्न भी गांधी जी के राजनीतिक विचार की ही प्रतिध्वनि है । गांधी जी ने १९०८ में ही राष्ट्रभाषा के प्रश्न को उठाया था और १९१८ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ‘जब तक हम हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका स्थान नहीं देते, तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक हैं’^२ ।

प्रेमचन्द भी गांधी जी से इस प्रश्न पर पूर्णतया सहमत थे और ‘सेवासदन’ में कई स्थानों पर गांधी जी के राष्ट्रभाषा सम्बन्धी विचारों को स्वीकृति दी गई है । उन्होंने

१. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ १८०

२. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ ८

३. गांधी जी : राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, पृष्ठ १५

अपने पात्र से कहलवाया है—‘यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है, हम कैसे ही चरित्रवान् हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही विचारशील हो, पर भयेजी भापा का ज्ञान न होने से उनका कुछ मूल्य नहीं, हमसे भयम और कौन होगा जो इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं?’^१ कुमार धनिरुद्ध सिंह भी नहीं समझ पाते कि ‘भयेजी भापा’ बोलने और लिखने में लोग क्यों अपना गौरव समझते हैं?^२। प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य का अनुशोतन करने पर हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि जिस प्रकार सामाजिक सुधारवादी धाम्पोलन से भारतीय राजनीति का विकास हुआ उसी के अनुकूल सामाजिक सुधारवादी उपन्यास साहित्य से ही प्रेमचन्द की राजनीतिक विचार धारा। उनके प्रारम्भिक सामाजिक उपन्यासों की ही नींव पर उनके राजनीतिक उपन्यासों की रचना हुई।

प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास

प्रेमाश्रम

‘प्रेमाश्रम’ हिन्दी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है जिसमें तत्कालीन जमींदारी प्रथा के विरुद्ध लखनपुर के कृषकों के स्वर्ण को उजज्वल गाथा किसान जीवन के विशाल फलक पर प्रकट की गई है। इसमें शोषक और शोषित वर्गों की सम-सानादिक राजनीतिक स्थिति को सामाजिक परिपार्श्व में प्रस्तुत करने के कारण वर्ग स्वर्ण का सजीव चित्रण है। वर्ग स्वर्ण से तात्पर्य भारतीयों का विदेशी शासन एवं शोषण और देश की गरीबी प्रादि है।

गांधी जी के राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो शासकीय सेवा से त्यागपत्र देकर लेखन कार्य स्वीकार करने के कारण प्रेमचन्द जी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि अपने प्रथम राजनीतिक उपन्यास में वे गांधीवाद के मूल सिद्धान्तों की स्थान दें। ‘प्रेमाश्रम’ में किसानों की गाथा भी छोड़ेंस्य प्रस्तुत की गई है। उस समय की राजनीतिक स्थिति पर यदि ध्यान दिया जाये तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का विस्तार मध्यवर्गीय समाज से विस्तारित होकर निम्नवर्गीय समाज को समेटने के प्रयास में था। कहा जाता है कि कांग्रेस ने १९०५-१९१९ के युग में भारतीय किसानों की कठिनाइयों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया था जितना उद्योग-पतिवर्ग की आवश्यकता की ओर^३। कांग्रेस का नेतृत्व हाथों में लेते ही

१. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ २८८

२. प्रेमचन्द : सेवासदन, पृष्ठ २५२

३. एन० जी० रंगा : सोशल बैंक प्राउन्ड थाव इन्डियन नेशनलिज्म, पृष्ठ १६५

गाँवी जी ने इस दुर्लभ को अनुभव कर घोंपला को घों वि गाँव ही भारत के प्राण है और उनकी उपेक्षा करके स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना अशुभव है। गाँवों की जनता से निकट का सम्पर्क रहने से प्रेमचन्द किसानों की हीनायम्या से भली भाँति परिचित थे और जानते थे कि बिना उनके सक्रिय सहयोग के कोई भी आन्दोलन सफल भूत नहीं हो सकता। गाँवों की के इन नये दृष्टिकोण को उपन्यास के माध्यम से स्थापित करने का इसमें अष्टा सुयोग उन्हें भला और बड़ा भिन मन्ता था। स्वयं प्रेमचन्द जी ने अपनी पत्नी से इस सत्य को स्वीकार किया है कि भारतीय किसानों और मजदूरों के सुख-चैन के लिए गाँवी जी जो राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं, 'प्रेमायम' उन्हीं प्रयत्नों का साहित्यिक स्तम्भ है'। भारतीय किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास सन् १९१८ से प्रारम्भ हो गया था। उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र और राजनीतिक चेतना का केन्द्र था। यहाँ सन् १९१७ ई० प्रयाग में बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। किसान सभा का उद्देश्य किसानों के प्रति होने वाले अन्यायों का शानिपूर्ण ढंग से प्रतिकार करना था। सभा के सदस्यों की प्रतिज्ञा लेना पड़ती थी कि वे सदा शांत रहेंगे, गैर कानूनी दायन नहीं देंगे, पैसा नहीं चुराएँ, भ्रष्टा, रसद आदि बाजार भाव पर ही देंगे, नजराना नहीं देंगे इत्यादि। प्रयाग के प्रतिष्ठित परसाफगढ़, रामबरेली, जौनपुर आदि जिलों में किसान सभा का कार्यक्षेत्र फैल गया था। इन जिलों की गतिविधियों से प्रेमचन्द भिन्न थे और "प्रेमायम" में वर्णित किसान-समर्प की भाषा किसान सभा के आन्दोलनों की प्रतिच्छाया है। गाँवी जी या कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को सन् १९३० में उठाया था। आचार्य नरेन्द्र देव के कथनानुसार "कांग्रेस ने अब में सबसे प्रथम हमें सन् १९३० में जनता से सघर्ष रखने वाले आर्थिक प्रश्नों की चर्चा सुनायी देनी है और यह चर्चा उड़ी महामा जी द्वारा लार्ड इरविन के सम्मुख रखी गई माँगों के रूप में। यह माँग थी लगान को कम से ५० फीसदी कम कर देने की। इस माँग का कारण यही था कि किसानों की आवाज अब कांग्रेस तक आने लगी थी। आर्थिक प्रश्नों की ओर कांग्रेस का ध्यान इस समय से बढ़ने लगा है। कराची कांग्रेस में और उसके बाद लगनऊ कांग्रेस में ५० नेतृत्व ने जनता से सघर्ष रखने वाले प्रश्नों को कांग्रेस द्वारा हाथ में लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका कारण यह था कि इसके पहले बारदोनी (गुजरान) और यू० पी० में किसानों की समस्या राजनीतिक क्षेत्र में आकर हमारी राष्ट्रीय लड़ाई की मुख्य हथियार बन गई थी"।

१. शिवरानी देवी : प्रेमचन्द घर में, पृष्ठ ६५

२. आचार्य नरेन्द्र देव : 'राष्ट्रीयता और समाजवाद' पृष्ठ १३८

स्पष्ट है कि प्रेमचन्द द्वारा 'प्रेमाश्रम' में वर्णित किसान सघर्ष तत्कालीन राजनीतिक समस्या थी जिसका समाधान गांधीवादी दृष्टिकोण से हुआ है। उपन्यास का नायक है प्रेमशकर जो गांधीवादी विचारों का वाहक है। वह अंग्रेजों द्वारा निर्मित जमींदार या ताल्लुकेदारों की प्रथा को अनुचित मानता है। डिप्टी ज्वालासिंह से वह स्पष्ट कहता है — "भूमि उसकी है जो उसको जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वह देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है।" वह इन तीसरे वर्ग को देशद्रोही मानता है। उसके शब्दों में 'इसे रियासत कहना भूल है। यह निरी दलासी है। नवाबों के जमाने में किसी सूबेदार ने इस इलाके की आमदनी बमूल करने के लिए मेरे दादा को नियुक्त किया था। मेरे पिता पर भी नवाबों की कुछ दृष्टि बनी रही। इनके बाद अंग्रेजों का जमाना आया और यह अधिकार पिता जी के हाथ से निकल गया। लेकिन राज विद्रोह के समय पिता जी ने तन मन से अंग्रेजों की सहायता की। शांति स्थापित होने पर हमें वही पुराना अधिकार फिर मिल गया। यही इन रियासत की हकीकत है।"

यह है जमींदारी प्रथा का वह राजनीतिक कुत्सित रूप जो अंग्रेजों ने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु निमित्त किया था। प्रेमशकर और मायाशकर दोनों इस प्रथा के विरुद्ध होने पर गांधीवादी होने के कारण जमींदारी या ताल्लुकेदारों का विरोध नहीं करते। मायाशकर के शब्दों में — "भूमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी सृष्टि की या किसान की जो इबर्नल इच्छा ने अनुसार इसका उपयोग करता है। राजा देश की रक्षा करता है इसलिए उसे किसानों से कर लेने का अधिकार है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या कोई इनसे कम भा तिजनक व्यवस्था करे। अगर किसी अन्य वर्ग या थोड़ी की मीरास, मिस्किनत, जायदाद अधिकार के नाम पर किसानों को अपना योग्य पदार्थ बनाने की स्वच्छता दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था का कालक चिह्न समझना चाहिए।" यही वह स्मरणीय है कि नागपुर कांग्रेस (१९२०) में पारित प्रस्ताव में भी कपिल ने सभ देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए शीघ्र से शोध प्रयत्न करें। स्पष्ट है कि कांग्रेस भी राजा, जमींदारी या ताल्लुकेदारों को दोषी नहीं मानकर प्रथा को ही तत्कालीन व्यवस्था का मूल कारण मानती थी। इसका मूल राजनीतिक

१ प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ १४२

२ प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ २६५

३ प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ ३८२

४. डॉ० बी० पट्टाभि सौतारामय्या : 'स० कांग्रेस का इतिहास' पृष्ठ ११३

कारण यह था कि कांग्रेस अंग्रेजों के साथ-साथ देशी नरेशों या जमींदारों का विरोध कर उनको अपने विरुद्ध न करना चाहती थी क्योंकि इससे आन्दोलन क्षीण पड़ सकता था। कांग्रेस को जिन विषय राजनीतिक स्थितियों में आन्दोलन करना था उसके लायक उसका संगठन मजबूत न था और इसलिए वह बहुसंख्यक जमींदारों का विरोध कर विपत्ति मोल लेना चाहती थी जमींदारी प्रथा का विरोध उस दोहरी धार वाली तलवार के समान था जो अंग्रेजी सत्ता और जमींदारी प्रथा पर भापात करती थी। प्रेमशंकर मानता है कि दोष जमींदारों, तास्तुकेदारों और रईमों का नहीं बरन् प्रथा का है जिनके कारण समाज का बल, बुद्धि और विद्या में खेच तथा हृदय और मस्तिष्क के गुणों से भलकृत यह भय घातक, विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ है^१। इस उरजोबी वर्ग की निस्वार्ता ध्येय कर उनका आवरणयुक्त विरोध कांग्रेस की सामायिक राजनीति थी और 'प्रेमाधम' के उपन्यासकार ने उनका पथात्म्य अनुसरण अ ने काल्पनिक कथानक में कर राजनीतिक चेतना का प्रतिपादन किया है।

इसका एक मात्र उपाय था हृदय परिवर्तन द्वारा वह अहिंसात्मक सुधारवादी मार्ग, जिससे जमींदारों का सहयोग प्राप्त करते हुए अंग्रेजी सत्ता से जुड़ा जा सकता था। कांग्रेस अंग्रेजों और उनके द्वारा स्थापित जमींदारी के बलबूझ में फँस कर अपनी शक्ति क्षीण नहीं करना चाहती थी। प्रेमचन्द तत्कालीन राजनीति के इस पक्ष से परिचित थे और इसीलिए उन्होंने जहाँ किसानों का धर्म के साधिकार उपभोग करने के लिए कटिबद्ध दिखाया है वहीं उभयास के नायक प्रेमशंकर के त्याग और निस्वार्थ सेवा से पराभूत मायाशंकर को जमींदारी की माया से निकाल कर सम्पूर्ण इलाका किसानों के बीच वितरित करते हुए बताया है। हृदय परिवर्तन के कारण मायाशंकर आदर्शवादी बन जाते हैं। वे कहते हैं—'मुझे किसानों की गर्दन पर धातु जुझा रखने का कोई अधिकार नहीं। मैं आप सब सज्जनों के सम्मुख उन अधिकारों और स्थितियों का त्याग करता हूँ जो प्रथा, नियम और समाज व्यवस्था ने मुझे दिये हैं। मैं अपनी प्रजा को अने अधिकारों के बंधन से मुक्त करता हूँ। वह न मेरे भ्रसामी हैं, न मैं उनका तास्तुकेदार हूँ। वह सब सज्जन मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, भाग से वह अपनी ओर के स्वयं जमींदार हैं। अब उन्हें मेरे कारिन्दों के अन्याय और मेरी स्वार्थ-भक्ति की दण्ड-हार्य न सहनी पड़ेगी। वह इजाफे, एखराज, बेगार की विह्वलताओं से निवृत्त हो गये।'^२

इस प्रकार प्रेमचन्द ने किसानों की समस्याओं को प्रस्तुत करते समय शासन

१. प्रेमचन्द • 'प्रेमाधम', पृष्ठ १४२

२. प्रेमचन्द : 'प्रेमाधम', पृष्ठ ३८३

की शोषक वृत्ति और निर्धन कृत्यों का चित्रण अवश्य किया है किन्तु उसका समाधान गांधी ही है। सामन्तवादो शोषक वर्ग के हृदय-परिवर्तन की यह संभाव्यता प्राकृतिक रूप से सद्विद्य ही मानी जा सकती है बिना किसी प्रकार के सम-सामायिक राजनीतिक विचारों की प्रतिच्छाया के प्रेमचन्द ने गांधीय राजनीतिक तरीकों से समाज के घृणित स्वरूपा को बदलने का स्वप्न सजोया है। 'रामराज्य' की स्थापना के लिए प्रेमशंकर द्वारा स्वैच्छा से भगने स्वयंसेवा का परित्याग कर अहिंसक क्रान्ति को प्रोत्साहित किया गया है। प्रेमशंकर के इस मनुष्य उदाहरण से प्रभावित हो सुख चौधरी भी चालीस बीघा जमीन गांव के भूमिहीनों को बांट देता है।^१ साहूकार भी इस सत्क्रामक वृत्ति से बच नहीं पाते। बितेसर साहू जो भगने स्वयंसेवा सेते थे जब रुपये सँकड़ का ही सूद लेते हैं। इस सामाजिक क्रान्ति के कारण गाँव में 'पहले जहाँ परसार डेप, ईर्ष्या, फूट, झगड़ार आदि का बोलबाला था वहाँ अब सद्भाव, सहयोग और आत्मनिर्भरताजन्य सुख, शांति तथा आत्मोन्माद' की स्थिति आ जाती है^२। और बलराज इसे ही रामराज्य की सजा देता है।^३

उपन्यास लेखक ने पात्रों का हृदय परिवर्तन गांधीय सिद्धान्त के अनुसार कराया है और जो इसमें असमर्थ रहे उ होने आत्महत्या का पथ ग्रहण किया जैसे शानशंकर ने।

'प्रेमाधम' के सम्बन्ध में यह कथन उनिग है कि—इसमें जहाँ तक यथार्थ का चित्रण है, उसके सत्य से क्या किसी को इन्कार होगा। लेकिन आदर्श के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह भावुकता और स्वप्न की प्रेरणावश दिया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि प्रेमचन्द साहित्य नवी के दो तटों के समान है जिसके इस ओर यथार्थ है, उस ओर आदर्श। इस छोर पर खड़े प्रेमचन्द उस छोर का स्वप्न सजाते हैं और समाज को उस तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करते हैं।^४ और उस छोर तक पहुँचाने वाली नौका है गांधीवाद।

प्रेमचन्द की कला का समाज 'विद्वज्जनों की एक छोटी सी सगत थी, विद्वानों के पक्षपात और झगड़ार से मुक्त। वास्तव में वह सारस्व सतोष और सुचिचार की उपोभूमि थी। यहाँ न ईर्ष्या का संताप था, न सोच का उन्माद, न वृष्ट्या का प्रकोप। यहाँ पन की न पूजा होती थी और न दीनता पँरो तले कुचली जानी थी। यहाँ न एक गद्दी लगा कर बैठता था और न दूसरा अपराधियों की भाँति उसके सामने हाथ बाँध

१ प्रेमचंद : 'प्रेमाधम' पृष्ठ ३८८

२ प्रेमचन्द : 'प्रेमाधम' पृष्ठ ३८६

३ प्रेमचन्द : 'प्रेमाधम' पृष्ठ ३८६

४ राजेश्वर गुरु 'प्रेमचन्द : एक अध्ययन' पृष्ठ १६५

कर खड़ा होता था। वहाँ स्वामी की घुड़कियाँ, न धीन सेवक की दीन ठकुर सोह-
लिया। यहाँ सब एक दूसरे के सेवक, एक दूसरे के मित्र और हिलैली थे^१।

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की समस्या

‘प्रेमाश्रम’ में हिन्दू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया है और बताया गया है कि सपर्यं का कोई धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक पहलू न होकर आपसी विद्वेप के पीछे साम्राज्यवादी पदचरित्र ही प्रमुख हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिए प्रयत्नशील थी और परिणाम स्वरूप १९१६ की लखनऊ कांग्रेस में साम्प्रदायिक एकता के लिए कांग्रेस-लीग समझौता स्वीकृत हो चुका था। सन् १९२१ में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हजूम भजनसाला हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रति-
मूर्ति थे। स्वयंसेवकों को भी जो सान प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़तीं थी उनमें एक थी—‘मुझे साम्प्रदायिक एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूँगा।’ हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की समस्या अंग्रेजों की राजनीतिक चाल थी और इसका उद्देश्य था दोनों सम्प्रदायों को आपस में लड़ा कर कमजोर करना जिससे साम्राज्यवादी नींव मजबूत हो सके। यह निर्विवाद है कि ‘हिन्दू-मुस्लिम समस्या का आधार धार्मिक नहीं है, बल्कि उसका विशिष्ट राजनीतिक पहलू है जिसने एकता के किसी भी प्रयत्न को कारगर सिद्ध नहीं होने दिया। ऊपरी तौर पर उसका रूप धार्मिक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में धर्म का तो, राजनीतिक गहत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मात्र ‘हथियार’ के रूप में नाम लिया गया।

प्रेमचन्द हम तथ्य से भरीमानि परिचित थे। ‘सेवासदन’ में इनामबाड़े का बली तेग भली से उन्होंने बहलवाया है—‘इस बचन, उर्दू-हिन्दी का भगड़ा, गीतगी का मसला, मुदागाना इन्तरवाब सुद का मुघाविजा कानून इन सबों में मजहरी ठासुब के भड़काने में मदद ली जा रही है^२। इसका परिणाम हुआ कि ‘पोलिटिकल मपाइ का जोर है, हक और इल्माफ का नाम न लीजिए। अगर आप मुदरिस हैं तो हिन्दू लड़कों को फेल कीजिए। सहमीलदार है तो हिन्दुओं पर टैक लगाइये, मजिस्ट्रेट है तो हिन्दुओं को राजाये कीजिए। अगर आपको हुसैन और इस्क का खज है तो किसी हिन्दू नाजनीन को उडाइये, तब आप कौम के सादिम, कौम के मुहसिन, कौमी चिरदी के मा खुदा सब कुछ है^३।’

१. प्रेमचन्द - ‘प्रेमाश्रम’, पृष्ठ ६१४

२. प्रेमचन्द - ‘सेवासदन’, पृष्ठ २४६

३. प्रेमचन्द : ‘सेवासदन’, पृष्ठ १७४

‘प्रेमाश्रम’ में भी हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के इन्ही मूल कारणों पर गभीरता से विचार किया गया है।

‘प्रेमाश्रम’ में भी वर्णित अन्य राजनीतिक समस्याएँ

भूमि समस्या

‘प्रेमाश्रम’ की प्रमुख समस्या भूमि समस्या है जिसकी नींव में समाज व्यवस्था और आर्थिक रहलू हैं। तत्कालीन राजनीतिक चेतना की पृष्ठभूमि में इस भूमि-समस्या को चित्रित किया गया है।

भूमि समस्या के प्रश्न को लेकर जमींदार और किसान के विविध रूप उपन्यास में उभरे हैं। प्रेमचन्द ने जमींदारों के तीन स्वरों का उद्घाटन किया है। एक है ज्ञानेश्वर जो शोषण का प्रतीक है दूसरे है राय कमलानन्द—जो सभ्यद्वार और विचार में किसानों के समर्थक है। तीसरा प्रकार व्यक्ति हुआ है गायत्री के चरित्र-चित्रण में।

उसी का मिश्रलेपण करते हुए राजेश्वर गुरु की साम्यता है कि ‘प्रेमाश्रम’ में जमींदारों की तीन पीढ़ियाँ मिलती हैं। एक है सासा जदाशकर की, जो समाप्त हो चुकी है, दूसरी है सासा ज्ञानशंकर की, जिसके कारणों से सारे प्रेमाश्रम में बिखरे पड़े हैं, तीसरी है मायाशकर की, जो साम्यवाद को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। क्या इन तीनों पीढ़ियों के द्वारा भारतीय समाज के तीन युगों का चित्रण नहीं किया गया है? भारतीय समाज में सामन्तवाद, पूँजीवाद (या साम्यवाद) का ऐतिहासिक सजीव विवेचन ‘प्रेमाश्रम’ में मिलता है।^१ ये यह भी मानते हैं कि ‘प्रेमाश्रम’ सामन्ती व्यवस्था के अन्त, पूँजीवाद और बुद्धिवाद के दुष्ट रिणाम और किसानों के दुर्बल साहस के साथ जाग उठने की कहानी है। इस तरह प्रेमाश्रम की मूल कथा किसान-जमींदार संघर्ष की कल्पना लेकर चलती है।^२

वस्तुन गुरु जी का मूल्यांकन सतुलित न होकर पूर्वग्रह पर ही अधिक आधारित है विशेषकर साम्यवादी दृष्टि से। यथार्थ में डाक्टर सा० की यह दृष्टि उनके अपने युग की है ‘प्रेमाश्रम’ के समय की नहीं। इस दृष्टि से प्रसिद्ध साम्यवादी भालोचक रामविनायक शर्मा का मत विशेष रूप से दृष्टव्य है—‘प्रेमाश्रम में वे उन किसानों की जिन्दगी की तस्वीर खींचना चाहते थे जिन्हें साहित्य के सल्लेख ग्रन्थों में जगह न मिलती थी। वे उस अत्याचार और अन्याय की कहानी सुनाना चाहते थे जिसे उपक्रम, उपसंहार, प्रयोजन और उत्पत्ति की चर्चा करने वाले सज्जन प्रायः भूल जाया करते थे।’^३

१ राजेश्वर गुरु ‘प्रेमचन्द एक अध्ययन’ पृष्ठ १५३

२ राजेश्वर गुरु ‘प्रेमचन्द . एक अध्ययन’ पृष्ठ १५५

३ डॉ० रामविनायक शर्मा : प्रेमचन्द और उनका युग’ पृष्ठ ४२-४३

उपन्यास में एक धीरे ज्ञानशकर, प्रेमशकर, गायत्री, कमधानन्द आदि जमींदार वर्ग के पात्र हैं, उनकी समस्याएँ हैं, उनकी कथा है, दूसरी धीरे गौस खा, मनोहर, कादिर बजरज जैसे किसान हैं और उनही समस्याएँ हैं और दोनों की समस्याएँ एक दूसरे की आश्रित हैं। किसान के शोषण का चित्रण करना था अतः जमींदारों का चित्रण भी आवश्यक था। समस्याओं का समाधान गाँधीय सिद्धान्तों से करना था अतः अन्त में मायाशकर और किसान दोनों वर्गों का सहकारिता की खेती में एक वर्गहीन समाज में विलय होता है। स्वयं प्रगतिवादी आलोचक डॉ० रामदत्ताश्रम शर्मा इस तथ्य की स्वीकार करते हैं। उनका कथन है 'प्रेमाश्रम में खूब विभिन्नता है, उसका ध्येय किसानों की सरकारी और जमींदारी शासन के बीच विभक्ता हुआ दिलावा है। पूरा उपन्यास पढ़ने पर गाँवों का समाज, उसकी समस्याएँ, शोषणव्यवस्था की विविध गतिविधि, सभी से हमारा 'रिचम हो जाता है'।^१ राय साहब कमलानन्द, जमींदार होते हुए भी उसकी असह्यता पर आघरण डालने की चेष्टा नहीं करते। उनके शब्दों में—'इसे रियासत कहना भूल है, यह निरी दलाली है। इस भूमि पर मेरा क्या अधिकार है। मैंने इसे बाहुबल से नहीं लिया राज बिद्रोह के समय पिताजी ने तन-मन से अपने-प्राणों की सहायता की। शान्ति स्थापित होने पर हमें अधिकार मिल गया। यही इस रियासत की हकीकत है। हम केवल लगान वसूल करने के लिए रहे गये हैं। इसी दलाली के लिए हम एक दूसरे के खून से अपने हाथ रंगते हैं। इसी दीन हत्या को हम रोब कहते हैं। इसी कारिन्दगिरी पर हम फूले नहीं समाते...तुम कहोगे, यह सब कोरी बकवाद है। रियासत इनकी बुरी चीज है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, यही तो रोग है कि इस रियासत ने हमें विलासी, आलसी और अपाहिज बना दिया। हम अब किसी काम के नहीं रहे। प्रेमाश्रम में भूमि समस्या इनकी महत्वपूर्ण है कि जहाँ कहीं भी अन्य समस्याओं का उल्लेख है वह सब भूमि व्यवस्था के उद्घाटन अथवा उसके भयंकर रूप को समझने रखने में है।

राजसभा के चुनाव

'प्रेमाश्रम' में राजसभा के चुनावों का संकेत भी है। प्रेमाश्रम समाज के सभी उम्मीदवार राजसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। जहाँ राजसभा के अन्य व्यक्ति राजसभा में जाकर सौ गये, वहाँ प्रेमाश्रम समाज के लोगों में वह शिथिलता न थी। वहाँ लोग पहले से ही सेवाधर्म के अनुगामी थे, अब उन्हें अपने कार्यधर्म को विस्तृत करने का मौका हाथ लगा^२। काप्रेस म्बरानन्द ने ही यह अभिव्यक्ति है।

१. सम्पादक—डॉ० इन्द्रनाथ मदान : 'प्रेमचन्द चिन्तन और कथा,' पृष्ठ ११२

२. प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' पृष्ठ ६२६

साम्यवाद के विस्तार का सकेत

‘प्रेमाश्रम’ में जमींदारों की तीन पीढ़ियों का चित्रण है। एक है जटाशंकर की दूसरी ज्ञानशंकर की और तीसरी मायाशंकर की। जटाशंकर का युग समाप्त हो चुका है और ज्ञानशंकर का उत्कर्ष पर। तीसरी पीढ़ी है मायाशंकर की जो भविष्य की संभावना है मायाशंकर साम्यवाद की ओर सन्मुख है यद्यपि साम्यवाद की विवेचना लेखक का ध्येय नहीं है।

एक अन्य स्थल पर भी साम्यवाद की झलक दिखाने की चेष्टा है—‘तुम लोग तो मेरी हसी उड़ाते हो, मानो कास्तकार कुछ होना ही नहीं, वह जमींदार की बेगार ही भरने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे पास जो पत्र पाया है, उसमें लिखा है कि इस में कास्तकारों ही का राज है, वह जो चाहते हैं करते हैं। वहाँ हाल की बात है, कास्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया है और अब किसानों और मजदूरों की पचास राज करती है^१।’

समाजवाद या साम्यवाद सबधी दो चार उद्धरण अवश्य दूँ दे जा सकते हैं किन्तु उनके आधार पर राजेश्वर गुरु का यह कहना उचित नहीं है कि ‘भारतीय समाज में सामन्तवाद, पूँजीवाद और समाजवाद (या साम्यवाद) का ऐतिहासिक सजीव विवेचन ‘प्रेमाश्रम’ में मिलता है^२।

‘रंगभूमि’ और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि

‘रंगभूमि’ प्रेमचन्द का अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपन्यास है और क्षेत्र ‘प्रेमाश्रम’ से कहीं व्यापक है। इसकी रचना जिन दिनों हुई गाँधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन पूर्ण उत्कर्ष पर था। प्रथम सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित हो चुका था और दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए राष्ट्र तैयार हो रहा था। ‘प्रेमाश्रम’ का गाँधीय उपन्यासकार इस सत्याग्रह आन्दोलन के चित्रण के लिए अपने को मानसिक-रूप से तैयार कर चुका था। गाँधीवादी राजनीतिक विचारधारा से अनुप्राणित होने के कारण ही ‘रंगभूमि’ को आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने ‘गाँधीवादी उपन्यास’ कहा है। उनका मूल्यांकन है कि रंगभूमि गाँधीवादी उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि यह गाँधी जी की राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित है। रंगभूमि प्रेमचन्द जी की उपन्यास कला का एक विकसित सोपान है। गाँधीवाद का प्रभाव साहित्य व जीवन पर जैसा

१ प्रेमचन्द . ‘प्रेमाश्रम’ पृष्ठ ६६

२ राजेश्वर गुरु ‘प्रेमचन्द : एक अध्ययन’ पृष्ठ ५५३

भी कुछ उदा, वह रणभूमि में दिखलाई पड़ता है^१। गाँधी जी के सामाजिक, राजनीतिक तथा भावदर्श-मूलक विचारों से यह उपन्यास प्रभावित है।

'रणभूमि' की कथा का केन्द्र-बिन्दु है सूरदास एक गन्था गरीब गिलारी। सूरदास का परिचय हो क्या? 'भारतवर्ष में अनेक भादिमियों के लिए न नाम की जरूरत होती है, न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है, और भीख मागता बना बनाया नाम।' फिर भला उपन्यास के नायक सूरदास के और अधिक परिचय की क्या आवश्यकता। मानवोद्य गुणों से युक्त उसका चरित्र समुज्ज्वल है। स्पष्टचिन्ता, सत्यप्रेम, स्वायत्तिष्ठा, परोपकार, विनय, विवेक और उदारता के दुर्लभ गुणों से उसका जीवन विकसित है और इन्हीं के कारण वह गाँडेपुर का लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया है। सूरदास दस बीघा जमीन का मालिक है जिस पर बनारस के उद्योगपति जान सेवक भी दृष्टि पड़ती है। जान सेवक इस जमीन को प्राप्त कर सिगरेट का कारखाना खोलकर औद्योगिक विकास में सहायक बनना चाहते हैं। सारे प्रजोपन के बाद भी सूरदास उस जमीन को बेचने की तैयार नहीं हुआ। वह जानता था कि कारखाना की स्थापना से गाँव की सुख-शांति नष्ट हो जायेगी और जीवन झुपिन हो जायेगा। पर सूरदास की एक न चली और नगर-बोर्ड के प्रधान चतारी के राजा महेंद्र प्रताप ने जबर्दस्ती उसकी जमीन जान सेवक को दिला दी। इस अवसर का वह अहिंसात्मक ढंग से विरोध करता है इसमें उसे सफलता भी मिलती है यद्यपि बाद में वह जमीन निकल ही गई और कारखाना भी स्थापित हो गया।

कारखाना बन जाने पर कुलियों के आवास व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर जान सेवक गाँडेपुर को मुआवजा देकर खाली करा लेने की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। अन्य लोग तो विवश हो घर त्याग कर देने हैं पर सूरदास एक इन ढिगने को भी तैयार नहीं। जनता की पूर्ण महानुभूति उसके साथ है। सशस्त्र पुलिस जब उसकी भोपड़ी गिरावे का प्रयत्न करती है विशाल जनसमूह विरोध व्यक्त करती है। गोली चलती है और अनेक व्यक्ति धाराजायी होते हैं। पुलिस पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और वे गोली चलाने से इकार कर देने हैं। इस पर गोरखों की कौज बुलाई गई। सूरदास जनता की हिंसात्मक वृत्ति के शमन के लिए भेरी के कन्ने पर बैठ कर भाषण करता है—'भाष लोग वास्तव में मेरी सहायता करने नहीं आए हैं। हाकिमों के मन में, पुलिस के मन में जो दया और धरम का ख्याल घाता, उसे आप लोगों ने जमा होकर मोघ बना दिया है। मैं हाकिमों को दिखा देता कि एक दीन है। अपना भादमी एक कौज को कैसे पीछे हटा देता है, लोग का मुँह कैसे बन्द कर देता

है, तलवार की धार कंठे मोड़ देता है। मैं धरम के बल पर खड़ना चाहता था ।' इसके भागे वह कुछ न कह सका। मिस्टर क्लार्क ने उसे कुछ बोलते देख यह समझा कि यह जनता को बगावत के लिए उसका रहा है। और उन्होंने पिस्नौल से उसका निशाना बना दिया। सूरदास भैंरो के कंधे से जमीनपर गिर पड़ा।

रगभूमि की प्रधान समस्या औद्योगिक सम्पत्ता बनाम कृषि सम्पत्ता है जिसका उपन्यास में प्रतिनिधित्व करते हैं जान सेवक व सूरदास। डॉ० गुप्तमा धवन के मत के अनुसार, जिसे हम भी उचित मानते हैं, 'उपन्यास का मूल उद्देश्य पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग पर आधारित प्राचीन सामन्ती ग्रामीण व्यवस्था और प्रतिद्वन्द्विता एवं व्यवसायिक वृत्ति पर स्थित नवीन पूँजीवादी सम्पत्ता के बीच मौलिक संघर्ष को प्रत्यक्ष विस्तृत तथा व्यापक रूप में चित्रित करके औद्योगीकरण का विरोध करना है जो पूँजीवादी सङ्कृति व साम्राज्यवादी राजनीति का परिणाम व प्रतीक है'^१।

भारत में औद्योगीकरण का प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध के उपरान्त हुआ और 'रगभूमि' के रचनाकाल तक उसका काफी विस्तार हो गया था। गाँधी जी औद्योगीकरण को शोषण और सामाजिक व नैतिक दुर्गुणों के विस्तार का सहायक मानते थे मत उसका विरोध करते थे। उनका मत था कि आधुनिक अर्थशास्त्र का एक मात्र आधार भौतिक उन्नति है। धर्मनीति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। वह पशुबल का पूजक और आत्मशक्ति का विरोधी है। इस अर्थशास्त्र का अनुगमन करने के कारण ही हमारे जीवन के दो अग्रिम प्रयोगों में—नगर और देशात् उद्योग एवं कृषि परस्पर विरोध का अविभाज्य हो गया है^२। वे मानते थे कि आज हमारे जीवन में जो कृत्रिमता, अभार्मिकता तथा अनैतिकता बढ़ रही है, सामूहिक और केन्द्रीकृत उत्पादन ही उसका मुख्य कारण है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचन्द जी ने गृह-उद्योगों की सार्थकता प्रतिपादित की थी। वे गाँधी जी के इस कथन से सहमत थे कि औद्योगीकरण से गृह-उद्योग गष्ट होंगे और ग्रामीणों का आर्थिक स्तर गिर जायेगा। इसीलिए उन्होंने अपने एक पात्र से कहलनाया है—“उन्हे पर से निर्वासित करके दुर्भ्यसन के जाल में न फँसाए, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश न करें और यह उसी दशा में हो सकता है जब घरेलू शिल्प का प्रचार किया जाय और वह अपने गाँव में कुछ और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना काम करते रहे।”

राय साहब घरेलू शिल्प के मार्ग में आये अवरोधों को दूर करने का उपाय भी सुमाते हैं—“हमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। योरोपवाले दूसरे देशों से कच्चा

१. डॉ० गुप्तमा धवन, 'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३३

२. गाँधी विचार दोहन, पृष्ठ ८७-८८

माल ले जाते हैं, जहाज किराया देते हैं, उन्हें मजूरों को कड़ी मजुरी देनी पड़ती है, उस पर हिस्सादारों को नफ़ा भी सूब चाहिए । हमारा धरेलू शिल्प इन समस्त बाधाओं से मुक्त रहेगा और कोई कारण नहीं कि उचित संगठन के माध्यम बड़ा विदेशी व्यापार पर विजय न पा सके । वास्तव में हमने कभी इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया । पुजीवाले लोग इस समस्या पर विचार करते हुए डरते हैं । वे जानते हैं कि धरेलू शिल्प हमारे प्रभुत्व का प्रश्न कर देगा । इसीलिए वे इसका विरोध करते हैं ।

प्रेमचन्द जी ने 'रंगभूमि' की भावना गांधी जी से ग्रहण की । 'रंगभूमि' की मूल कथा वस्तु बनारस के व्यवसायी आम सेवक द्वारा सिगरेट के कारखाने के लिए सूरदास की दस बीघा जमीन हथियाने के सफल प्रयत्नों और अन्याय के प्रतिकार में सूरदास के असफल सत्याग्रह को लेकर चली है । सूरदास धर्म, ग्याय और सत्य के लिए आदर्श सत्याग्रही के रूप में सज्जित है । वह मानता है कि सत्य को, ग्याय को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है^१ । सत्य के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा है और उसके लिए वह प्राणोत्सर्ग को भी तैयार रहता है । उसका विश्वास है कि 'बदनामी के डर से जो आदमी धर्म से मुह फेर ले, वह आदमी नहीं है'^२ । वह सत्य का अन्वेषक और अहिंसा का पुजारी है । यह कथन उक्ति ही है—“सूरदास की प्रतिमा भी गांधीवादी आदर्शों के सामने झुकी हुई है । सत्य, अहिंसा और अस्तेय का उसमें ऐसा समावेश हो गया है कि वह आदर्श पूर्ण हो जाता है^३ ।” गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने का कारण ही इसे 'गांधीवाद के उन्माद की विमोचक अवस्था में लिखित उपन्यास'^४ कहा गया है ।

अहिंसक क्रान्ति का समर्थन

'रंगभूमि' में उपन्यासकार ने गांधी जी के अहिंसा का समर्थन किया है । 'सूरदास, जो अहिंसा पर गहरा विश्वास है । गांधीवाद के इस सिद्धान्त पर भी उसकी प्राप्ति है कि साम्य के समान उसे प्राप्त करने के माध्यम भी उच्च और श्रेष्ठ होना चाहिए । उसमें महात्मा गांधी के अनासक्तिवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति है । वह जीवन की उपमा खेल से देता है और मानता है कि 'सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी पर बाजी हारने हैं, चोट पर चोट खाते हैं, घस्ने पर घस्ने सहते हैं पर मैदान

१. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' भाग १, पृष्ठ १६०

२. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' भाग १, पृष्ठ १६०

३. गुप्तम. पञ्चन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३४

४. डॉ० इन्द्रनाथ मदान (संवादाक)—'प्रेमचन्द : चिन्तन व कला,' पृष्ठ ४४

पर बटे रहते हैं, उनकी त्पोरियों पर बन नहीं पड़ते। खेल में रोना कैसा ? खेल हसने के लिए, दिल बहलाने के लिए हैं, रोने के लिए नहीं^१।' भरण शैल्या पर पड़ा हुआ वह कहता है, 'हमारा दम उछड़ जाता है, हाफने लगते हैं और खिनाइयों को मिला-कर नहीं खेलते, आपस में भगड़ने हैं—कोई किसी को नहीं मागता। तुम खेलने में निपुण हो, हम अनादी हैं। बस, इतना ही फरक है^२।

वस्तुतः सूरदास का यह अंतिम संदेश सन् २१ के अग्रफल असहयोग आन्दोलन से उत्पन्न राष्ट्रीय नेराश के प्रत्युत्तर में है जो आन्दोलनकारी जनता में नई आशा का संचार करता है। प्रथम असहयोग आन्दोलन असफल होने पर भी जनता की नैतिक विजय का प्रतीक था क्योंकि अन्याय का प्रतिकार करना ही स्वयं में एक असफलता है। इसी का संकेत देते हुए सूरदास कहता है—“हम हारे, तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं पावती तो नहीं, बी। फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो, हार-हार का तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक न-एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी^३।”

गन्ही सिढ्ढान्ती की अमिध्विजि सूरदास के बीठा में भी मिलती है। इन गीतों के द्वारा स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियों को गांधी दशन का बोध कराने का सहितुक प्रयत्न किया गया है।

सूरदास का गीत है—

शांति-सगर में कभी भूल कर धैर्य नहीं छोना होगा,
बख-प्रहार भले सिर पर हो, नहीं किन्तु रोना होगा।
अरि से बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा,
घर में काम तून देकर फिर मुझे नहीं सोना होगा।
देश हाथ को बधिर-वारि से हथित हो घोना होगा,
देश कार्य की भारी गठरी सिर पर रख डोना होगा।
आँखें खाल, भवें डेढ़ो कर, शोध नहीं करना होगा,
बलि वेदी पर तुम्हें हर्ष से बढ़कर कट मरना होगा।
मखर है मर देह, मौत से कभी कहों डरना होगा,
सत्य मान को छोड़ स्वायं दम घेर नहीं घरना होगा।

१ प्रेमचन्द—‘रंगभूमि,’ पृष्ठ १२६

२ प्रेमचन्द—‘रंगभूमि,’ पृष्ठ ५३१

३ प्रेमचन्द—‘रंगभूमि,’ पृष्ठ ५३१

होगी निश्चित जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा,
मातृ-भूमि के लिए जगत में जीना ही भरना होगा' ।

सूरदास के उपर्युक्त गीत में गांधीवाद के मूलभूत सिद्धान्तों का निदर्शन है । सूरदास स्वाधीनता-संग्राम को अहिंसक युद्ध मानता है और इसमें प्रतिपक्षी के प्रति हिंसक प्रवृत्तियों को त्याग्य बनाता है । उसका दृढ़ विश्वास है कि सत्य का मार्ग ग्रहण करने से धर्म की विजय सुनिश्चित है ।

सूरदास का जीवन-संग्राम धर्म और नैतिक आदर्शों पर आधारित है और उसका यही अनाशक्तिवाद उसके इस गीत में देखने को मिलता है—

भई, क्यों रज से मुँह मोड़ें ?
वीरों का काम है लड़ना, कुछ नाम जगत में करना,
क्यों निज मरजादा छोड़ें ?
भई, क्यों रज से मुँह मोड़ें ?
क्यों जीत की तुम्हको इच्छा, क्यों हार की तुम्हको चिन्ता,
क्यों दुल से माता जोड़ें ?
भई, क्यों रज से मुँह मोड़ें ?
तू रंगभूमि में आया, खिलाने अपनी माया,
क्यों परम-जीति को तोड़ें ?
भई, क्यों रज से मुँह मोड़ें ?^१

गांधी जी के सहज्य सूरदास भी विजय और पराजय दोनों की सम्भावना से ग्रहण करने का उपदेश देता है । वह उस नैतिक क्रांति का समर्थक है जिसकी आधार शिखा त्याग और आत्मशक्ति है ।

प्रेमचन्द ने सम-सामयिक आत्मकवाद के विरोध में अहिंसक क्रांति का विजय सोद्देश्य किया है । प्रेमचन्द युग में आत्मकवादी गतिविधियाँ अपने उत्कर्ष पर थीं । गांधी जी आनवादी प्रवृत्तियों के अगार को देश के लिए आत्मक मानते थे और उनकी दृष्टि में अहिंसक क्रांति ही स्वाधीनता-संग्राम का एकमात्र हत था । वे मनुष्य की सद्बुद्धियों और हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर अग्रगण्य विश्वास करते थे । प्रेमचन्द जी ने 'रंगभूमि' में इन सिद्धान्तों को पात्रों के जीवन में प्रत्यक्ष किया है । औरपाल सिंह तथा विनय के

१. प्रेमचन्द . 'रंगभूमि' भाग १, पृष्ठ ५४
२. प्रेमचन्द . 'रंगभूमि' भाग १, पृष्ठ ३२४

चरित्रों की उद्भावना उपन्यास लेखक ने इसी उद्देश्य से की है। बीरपाल सिंह आतक-यादी है तथा हिंसात्मक कृत्यों को साध्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं। इसके विपरीत है उनके विरोधी विनय, जो रक्तपात पूर्ण हत्याकाण्ड तथा ब्रूटमार को सर्वथा अनुरिक्त मानते हैं। प्रेमचन्द का यह दृष्टिकोण भी गांधी जी की विचारधारा का प्रतिरूप है। कहा गया है कि 'धन-चाहुत्य को दूर करने के लिए वह गया समय कानून द्वारा सम्पत्ति अर्जत बनाना या स्वामित्व का अधिकार छीनना नहीं चाहते थे। धनिकों को धार्मिक समता के आदर्श को अपनाने को और सम्पत्ति का दुरुस्ती या संरक्षण की हिसियत से निर्धनों के लाभ के लिए उपयोग करने को तैयार करने के लिए गांधी जी समझाने बुझाने शिक्षा, इतिहासक असहयोग और दूसरे इतिहासक साधनों के प्रयोग के पक्ष में थे।^१ उनका विश्वास था कि मनुष्य के देवत्व का आध्यात्मिक साधनस हृदय पर वर्तन कर सामाजिक व्यवस्था में अश्रुति की जा सकती है। साराशन गांधी जी के सिद्धान्त मार्क्सवाद के प्रतिबुल नहीं थे केवल उनके प्रतिपादन में मौलिक अंतर था विनय इसी सिद्धान्त को अपना कर जसबतनगर में इतिहासक क्रांति द्वारा आमूल परितर्जन करता है। इनका परिणाम हुआ है—'जसबतनगर के श्रात में एक बच्चा भी नहीं है, जो उन्हें न पहचानता हो। देहात के लोग उनके इनने भवन हो गए हैं कि ज्यों ही वह किसी गांव में जा पहुंचते हैं, सारा गांव उनके दर्शनों के लिए एकत्र हो जाता है। उन्होंने उन्हें अपनी मदद माग करना सिखाया है। इन श्रात के लोग अब अग्र्य जंतुओं को भगाने के लिए पुत्तीस के यहाँ नहीं बौंके जाते, स्वयं सगठित होकर उन्हें भगाते हैं, जरा-जरा से बान पर अदालती के द्वार नहीं लटकाटने जाते, पचापदों में समझोता कर लते हैं, जहाँ कभी कुएँ न थे, वहाँ अब पक्के कुएँ तैयार हो गए हैं, सफाई की और भी लोग ध्यान देने लगे हैं, दरवाजों पर कुँ-करकट के टेर नहीं जमा किए जाते। सामूहिक जीवन का फिर पुनरुद्धार होने लगा है।^२ किन्तु यह परिवर्तन आरोपित सा लगता है क्योंकि यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ इसका कोई विश्व सम्मुख नहीं आता। विनय भी गांधीवादी पात्र है। वह कुंवर भरनसिंह का इवन्तीता पुत्र है और सेवा भाव से जनसेवा बनने को आतुर है। वह धन-सम्पत्ति को मानव की विषमता का कारण मानता है। उसके उद्गार है—'हम जायदाद के लिए अपनी आत्मिक स्वतंत्रता की हत्या क्या करें हम जायदाद के स्वामी बन कर रहेगे, उसके दास बनकर नहीं। अगर सम्पत्ति से निवृत्ति न प्राप्त कर सके, तो इस तपस्या का प्रयोजन हो क्या?'^३ वह सर्व-समर्प के स्थान पर

१. गोपीनाथ धामन—सर्वोपर्य तत्त्व 'दर्शन' पृष्ठ २०७

२. प्रेमचन्द—'रगभूमि' पृष्ठ २९३ (भाग-१)

३. प्रेमचन्द—'रगभूमि' ४५८

वर्ग-समन्वय का अनुयायी है। त्याग विनय के जीवन की प्रमुख वृत्ति है और इसकी चरम सीमा है उसका वैयक्तिक सम्पत्ति से त्याग पत्र देना। विनय और सोपिया का प्रेम-आदर्श गांधी जी के आदर्शों के अनुकूल है अतः आत्मिक स्वयं ही जो त्याग, बलिदान और सेवाभाव पर आधारित है।^१

हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया अनेक पात्रों में देखी जा सकती है। 'भैरो के हृदय की मलिनता का सूरदास के चरित्र की श्रुति से प्रभावित कर प्रेमचन्द ने गांधीवादी नीति के हृदय परिवर्तन के आदर्श को मूर्तिमान किया है।' भैरो के समान राजा महेंद्र कुमार सिंह और जान सेवक में भी सद्भावना जाग्रत होनी है और वे अपने अहं का परि त्याग कर सूरदास से समा-याचना करते हैं। इनमें आत्मत्याग और अनुभाव की भावना का आविर्भाव हृदय-परिवर्तन का ही सूचक है। राजा साहब कहते हैं - 'सूरदास, मैं तुमसे अपनी भूलों की क्षमा मागने आया हूँ। अगर मेरे बस की बात होनी तो मैं आज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन से बदल लेता।'^२ सामन्तशाही के प्रतीक राजा साहब का हृदय परिवर्तन तो होना ही है, पूँजीवादी प्रतीक जान सेवक भी सूरदास के सम्मुख तन हो जाते हैं। उनका कथन है—'मेरे हाथे तुम्हारा बड़ा अहित हुआ। इसके लिए मुझे क्षमा करना। लोकमत के अनुसार मैं जीता और तुम हारे, पर मैं जीतकर भी दुःखी हूँ, तुम हार कर भी सुखी हो।'^३

इस प्रकार लेखक ने सामन्तवादी स्वार्थी दृष्टिकोण की सहानुभूति को अन्तता की की सहानुभूति और प्रेम में आवेष्टित कर दिया है।

अन्य राजनीतिक घटनाएं

'रंगभूमि' में प्रेमचन्द जी ने अनेक राजनीतिक समस्याओं तथा घटनाओं का आलेखन किया है। पूँजीवाद की जन्म देने वाले मन्त्र परिचालित उद्योगों के गुण दोष, पूँजीवादी-व्यवस्था की शोषण विधि, दासता के दिनों में ध्वसावशिष्ट साम्राज्य की मनोवृत्ति एवं कार्यविधि, अंग्रेज शासकों का स्वेच्छाचार, पोलिटिकल एजेंट, द्वारा नियन्त्रित-निर्देशित देशी राज्यों की क्रूर एवं अत्याचार पूर्ण शासन-नीति, कीसिल के भारतीय मेम्बरों की उपहासास्पद तथा व्यर्थ स्थिति, और उन्नी हुई जनभावना तथा देशानुरक्ति के बड़े हो सजीव चित्र 'रंगभूमि' में अंकित हैं। १९२० के प्रमहयोग आन्दोलन तथा शासन की दमनात्मक कार्यों की प्रतिव्याख्या भी प्रस्तुत उपन्यास में मिलती है।

१. उपमा धवन—'हिन्दी उपन्यास' पृष्ठ ३५

२. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' पृष्ठ ५१७

३. प्रेमचन्द—'रंगभूमि,' पृष्ठ ५२४

सूरदास को केन्द्र बनाकर जो सत्याग्रह आन्दोलन चला है उसका गाँधीवादी विचारधारा के अनुकूल चित्रण है। सम सामयिक समूह की मनोवृत्ति, भावनाओं के आवेश-प्रेरित उतार-चढ़ाव, नीकरशाही की कार्य-यत्नाति का विवरण भी सजोब है।

नारी जागरूकता की दृष्टि से साफिया, जगन्नी और दन्दु का चित्रण विशिष्टता लिए है। कुंवर भरतसिंह राजा महेन्द्रप्रताप सिंह तथा जसवंत नगर के महाराज सामन्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके व्यंग-चरित्र अच्छे बन पड़े हैं।

कहा गया है 'औद्योगिकीकरण का विरोध, धार्मिक स्वतन्त्रता का पोषण, स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए वैधानिक उपायों के प्रति घनास्था, सत्य शहिदा में विश्वास, आत्मबल को जागरित करने की सत्प्रेरणा त्याग व बलिदान पर आधारित प्रेम का आदर्शस्वरूप गाँधीवादी जीवन-दर्शन के मूल्य तथा सिद्धान्त है जिनकी अभिव्यक्ति उपन्यास का मूल उद्देश्य है।

प्रेमचन्द अपने युग के मजग कथाकार थे और रंगभूमि के व्यापक चित्र फलक में उन्होंने स्वतन्त्रता पूर्व राष्ट्र की समस्त आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को उकेरा है।

उपन्यास की प्रमुख राजनीतिक समस्याएँ हैं—औद्योगिकीकरण की व भारतीय रियासतों की। उपन्यास की आधिकारिक कथा, जिसका नायक है सूरदास औद्योगिकीकरण की समस्या को लेकर विस्तार पाती है। इसके साथ ही है विनय तोकिया की प्रेम कथा जो भारती रियासतों की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। उपन्यास का विस्तार इन्हीं समस्याओं को लेकर हुआ है अतः ग्रामीण घटनाओं का चित्रण भी राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रस्तुत उपन्यास में गाँधीवादी आदर्शों की प्रतिष्ठा करने का आग्रह प्रबल है पर गाँधीवादी दर्शन की अपूर्णता (रचना काल के समय जब कि गाँधी जी के ही शब्दों में वे प्रयोग कर रहे थे) से अनेक असंगतियाँ भी। ये असंगतियाँ प्रमचन्द जी की नहीं तद्दुर्गुण राजनीति की हैं।

‘कर्मभूमि’ और उसका कर्मयोग

‘प्रेमाश्रम’ और ‘रंगभूमि’ की रचना के उपरांत प्रेमचन्द जी ‘कर्मभूमि’ में पुनः सशक्त राजनीतिक उपन्यासकार के रूप में सामने आए। यह कहा गया है कि “प्रेमचन्द की उपन्यास-कला ‘प्रेमाश्रम,’ ‘रंगभूमि’ तथा ‘कर्मभूमि’ की त्रिवेणी में गाँधीवादी जीवन दर्शन से पूर्णतया प्रभावित है।” ‘कर्मभूमि’ को मूल समस्या स्वाधीनता की समस्या

है। अछूतों और किसानों की समस्याएँ उसी राजनीतिक समस्या का भग्न बन कर विभक्त हुई हैं। 'कर्मभूमि' को पृष्ठभूमि में सविनय भवज्ञा-आन्दोलन और उत्तरप्रदेश के किसानों के लगानबन्दी-आन्दोलन की गहरी छाप देखी जा सकती है। रामदीन गुप्त के शब्दों में 'यही राष्ट्रीय आंदोलन प्रस्तुत उपन्यास का प्रेरणा स्रोत, है, आधार है। 'कर्म-भूमि' में भारत के इस स्वाधीनता संग्राम और तत्त्वजन्य जन-जागृति के व्यापक प्रसार का बकन किया है। इस आंदोलन में हिन्दू और मुसलमान, नागरिक और किसान, विद्यार्थी और प्रोफ़ेसर, अछूत और सर्वार्थ, युवक और वृद्ध, माताएं और बहिनें, दूकानदार और मजदूर—सभी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सच्चे अर्थों में जिस पिताल राष्ट्रीय स्तर पर यह आन्दोलन लड़ा गया था, 'कर्मभूमि' उसकी व्यापकता और गहराई का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है।' इसी व्यापकता के कारण उपन्यास में अछूत-समस्या राजनीतिक जागरण, नौकरशाहों की दमनात्मक कार्यविधि, आर्थिक शोषण, किसानों की समस्या आदि प्रश्नों को राजनीतिक परिपार्श्व में धकेल दिया गया है। इन प्रश्नों का समाधान समझौतावादी ढंग से किया गया है जो मात्र गांधीवादी तारीफ़ है। एक आलोचक का मत है—“कर्मभूमि में एक प्रमुख पात्र के बलिदान के बाद हुई एक और जनता की जीत को तुच्छ करते हुए, जनता की आवाज को नजर अंदाज करके दूमरी और वे शासक और शोषित में भेद करा देते हैं। वे समस्या के सफल भग्न को 'कमेटी-वाद' में बदल कर जनता के सारे बलिदान और त्याग को धूल में मिला देते हैं।” वस्तुतः प्रमचन्द जी का यह समझौतावाद गांधी जी की देन है जो प्रेमचन्द के सम्मुख गांधी-हरविन पैकट के रूप में आई थी।

'कर्मभूमि' में दो कथाएँ सम्मिलित हैं, एक ग्राम की और दूसरी नगर की। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और उनको जोड़ने वाली कड़ी है अमरकांत। गांव और नगर दोनों की कथावस्तु राजनीतिक है। गांव में अमरकांत लगान बन्दी का आन्दोलन चलाता है और नगर में अछूतों का। 'कर्मभूमि' के रचनाकाल की प्रमुख समस्या अछूतों की थी और प्रस्तुत उपन्यास में उसका बृहत् चित्र अभिनित है। इसीलिए अमरकांत की गाथा अछूत आन्दोलन की प्रेरणात्मक गाथा बन जाती है। प्रेमचन्द ही प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर अछूतों-द्वारा की वाणी दी।

आलोच्य उपन्यास में अछूतों-द्वारा-आन्दोलन छहर और ग्राम दोनों धरातलों पर उठाया गया है। अछूत समस्या के विविध पहलू हैं और उनमें से एक धार्मिक है। इसका समाधान हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश तक सीमित है। अछूतों-द्वारा का दूसरा पक्ष सामाजिक और आर्थिक है और जो सामाजिक स्थिति की व्यथना रखता है। प्राचीन

समय से चली आ रही अछूत-समस्या 'कर्मभूमि' के रचनाकाल में राजनीतिक बन गई थी।

'कर्मभूमि' में चमारा की जीवन-व्याप्ति और संघर्ष का बखान है। अमर परदेशी के रूप में चमारा के गांव में पहुँचना है। वह गाँधीवादी पात्र है अतः वह गाँव में पहुँच कर प्रसंगानुकूल घोषणा करता है— मैं जाति-पात नहीं मानता, खाता जी। जो सच्चा है वह चमारा भी हो, तो आदर के योग्य है जो दगाबाज भूख, लम्पट हो वह दाहलू भी हो तो आदर के योग्य नहीं।^१ गाँधी जी ने अछूतों की पृथक् जाति मानने से इंकार किया था। उन्होंने गोलमेज परिषद् में कहा था— 'हम नहीं चाहते कि भ्रष्टारों का एक पृथक् जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाय। भ्रष्टारों को जीवित रहे इसकी प्रेरणा मैं यह अधिक बन्धा समझूँगा कि हिन्दू-धर्म ही डूब जाय।' उन्होंने घोषणा की— 'इस बात का विरोध करने वाला यदि हिंदू में ही मिले तो भी अपने प्राणा की बाजी लगाकर मैं इसका विरोध करूँगा।'^२

महाराणा गांधी के अछूतों-कार्यक्रम को दो विभिन्न क्षेत्रों में नियेतात्मक व रचनात्मक रूप में देखा जा सकता है। रचनात्मक कार्यक्रम उनकी कार्यविधि का अभिन्न अंग हुआ करता था। वे मानते थे कि अछूत समस्या को दूर करने के लिए अछूतों में व्याप्त कमजोरियों को पहले दूर करना होगा। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत उनका कार्य ने अछूतों में व्याप्त कुटिलताओं और कुप्रथाओं को हटाने और गिना प्रसार पर विशेष जोर दिया है। हरिजन सेवक के रूप में अमर के प्रयासों में चमारों में नवीन चेतना का संचार होना है। वे दुर्न्याय का परित्याग कर नये जीवन का अधिष्ठापन करते हैं। वे मुर्दा मांस खाना त्याग देते। अछूतों की निरक्षरता और कुसंस्कारों को हटाने के लिए कर्मभूमि में प्रेमचन्द ने गाँधी के अछूतों-कार्य से ही प्रेरणा ली है। गाँधी जी का मन था— 'अछूतों में घुसी हुई मरदास मांस खाने की प्रथा ही बढलाती है कि उनकी बढिजा के दूर होने और उन्हें समझने से यह आदत छूट सकती है।'^३ अमर के प्रयासों से अछूतों द्वारा मुर्दा मांस का परित्याग गाँधी जी के उत्प्रेरित ब्रह्मचर्य का ही अनुसरण है। अछूतों का जीवन-परिवर्तन गाँधीवादी एकहीन व्यक्ति के अनुसरण होता है। गाँधी जी मुर्दा मांस खाने के प्रथम विरोधी थे क्योंकि उनके अनुसार इसके कारण आत्मशुद्धि संभव नहीं है। १८ मार्च १९३३ को 'हरिजन' में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था— But the eating of ca rion is

१ प्रेमचन्द—कर्मभूमि, पृष्ठ १४८

२ पट्टाभि सीतारामैया—'संक्षिप्त गांधी का इतिहास', पृष्ठ २४३

३ गाँधी विचार बोध, पृष्ठ ४५

a most filthy habit, regarded as one of the heinous sin in Hindu scriptures, and it is essential that at this hour of self Purification our Harijan brethren should be helped to get rid of this habit, अगर जैसे गांधी जी के सिद्धान्तों का प्रचारक ही है जो चमारों के साथ उठ-बैठ कर उन्हें नया पथ दिखलाता है। उसकी दृष्टि में चमार मुर्दासात या अज्ञात पदार्थ सेवी होने के कारण घृणित नहीं हुए क्योंकि उसके सामने गांधी जी का सिद्धांत है जो गन्दे भोजन की अपेक्षा गन्दे विचार वास्ते को घृणित मानते थे।^१

अछूतों की यदा अमर पर बहती जाती है। वे उसके कहने से मद्यपान सेवन भी छोड़ देते हैं। वे उसके इस तर्क से सहमत हो जाते हैं कि जहाँ सी में अस्ती आदमियों को दोनों जून भरपेट भोजन भी न मिलता हो, वहाँ शराब पीना गरीबों के खून पीने के बराबर है।^२ गांधी जी के अनुसार भी “जब लोग भुखमरी और नगेलन के किनारे खड़े हो नव शराब, अफीम, वगैरह के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।”^३ अगर भी गांधी जी के महर्षि इन कुप्रथाओं का उन्मूलन आत्मिक शक्ति के द्वारा ही संभव मानता है। वह कहता है—“फिर वही डाट-फटकार की बात ? अरे दादा ? डाट-फटकार से कुछ न होगा। दिलो में पैठिये। ऐसी हवा फैला दीजिए कि साखी-शराब से लोगों का छूटा ही जाय।”^४

‘कर्मभूमि’ में प्रेमचन्द जी ने कर्मयोग का संदेश दिया है और इसी कारण अछूत वर्ग क्षत्री या दामित रूप में चिन्तित नहीं किया गया है। अगर में अछूतोंद्वारा का जो आन्दोलन होता है उसमें अछूतों की विजय होती है और संघर्ष के अनन्तर उन्हें मन्दिर प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अछूतों की यह विजय कितनी थोपी है उसका विवरण भी प्रेमचन्द प्रस्तुत करना नहीं भूलते। वे लिखते हैं—“दूसरे दिन मन्दिर में कितना समारोह हुआ, शहर में कितनी हलबल मची, कितने उत्सव मनाये गये, इनको बर्बा करने की जरूरत नहीं। सारे दिन मन्दिर में भक्तों का ताता लगा रहा। ब्रह्मचारी आज फिर विराजमान हो गये थे और जितनी दक्षिणा उन्हें आज मिली, उतनी शामद उग्र भर में न मिली होगी। इससे उसके मन का विद्रोह बहुत कुछ

१ वायू के हरिजन, पृष्ठ ६८-७०

“यदा भोजन करने वाला अछूत है या गन्दे विचार धारण करने वाला ? दोनों में से वीन क्यादा बुरा है ?”

२ प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ १५५

३ गांधी साहित्य, भाग ४, पृष्ठ ५४

४ प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ २८८

शात हो गया, किन्तु ऊँची जाति वाले सज्जन अब भी मन्दिर में देह बचाकर आते और नाक सिकोड़े हुए कतरा कर निकल जाते थे ।^१

गांधी जी मन्दिर प्रवेश को सार्वजनिक जीवन में अछूतों से समता का व्यवहार मानते थे । इस प्रसंग से प्रेमचन्द जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मन्दिर प्रवेश से अछूतोंद्वारा सम्भव नहीं है क्योंकि इससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं आता जिससे वे शोषण से मुक्त हो सकें । स्वयं गांधी जी भी इससे सहमत थे और उन्होंने लिखा है— *There is undoubtedly a difference of opinion as to the emphasis laid on temple entry as compared to the economic and political uplift ... The fact is temple entry is not a substitute for any other uplift ... it is not impossible to conceive that untouchables may all become economically and politically superior to the caste-Hindus and may yet be treated as untouchables by caste-Hindus, no matter how poor and degraded they themselves may be ?* जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है प्रेमचन्द जी को केवल मन्दिर-प्रवेश से सन्तोष न था और यही कारण है कि उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध निम्न जातियों के सघर्ष की योजना कर जन जागृति को नया मोट दिया । 'नगर की जनता अब उस दशा में नहीं थी कि उस पर कितना ही अन्धाय हो और वह चुपचाप सहती जाय । उसे मरने स्वत्व का ज्ञान हो चुका था । उन्हें मालूम हो गया था कि उन्हें भी आराम से रहने का उतना ही अधिकार है, जितना धनियों को । एक बार सपठित आग्रह की सफलता देख चुके थे । अधिकारियों की यह निरकुशता यह स्वार्थपरता उन्हें असह्य हो गयी ।'^२ म्युनिसिपल बोर्ड जब दलित वर्ग की शोषणियों को समूल नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जायी है उस समय रेणुका देवी कहती है— 'अब जगता इस तरह मरने का तयार नहीं है । अगर मरना ही है तो इस मंदान में, खुबे प्राकाश के नीचे, खड्मा के शीतल प्रकाश में मरना जिलो में मरने से ही नहीं अच्छा है ।'^३ इस प्रकार मन्दिर प्रवेश की पटना दिखा निर्देशक बन जाती है और राजनीतिक चेतना का कारण होनी है ।

१. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि', पृष्ठ २१५

२. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि', पृष्ठ १४२

३. प्रेमचन्द—'कर्मभूमि', पृष्ठ ३१५

नारी चेतना का विकास

अधुनोद्धार आन्दोलन की विशिष्टता है नारी वर्ग द्वारा अछूत विरोधी तत्वों का खुला विरोध। नारी की धर्मपरम्परा की इस संवेदनशीलता के द्वारा अस्पृश्यता की भावना की खाई पाटने का प्रयत्न किया है। इतनी ही नहीं 'कर्मभूमि' के नारी पत्र राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

गौरी जी स्वतन्त्रता आन्दोलन में नारी समुदाय के सहयोग की अनिवार्यता पर विशेष जोर देते थे। वे मानते थे कि यदि राष्ट्र की रीतियाँ पुरुषों के साथ न बढ़ेंगी तो सच्ची स्वतन्त्रता कभी भी प्राप्त न होगी। स्वयं श्रीमती प्रेमचन्द ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था और जेल गई थी। प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' में नारी पात्रों को गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही चित्रित किया है। प्रायः सभी प्रमुख नारी पात्र राष्ट्रीय आन्दोलनों में मुक्त रूप से भाग लेते दिखलाये गये हैं। सुखदा, सतीना, मैना, पठानिन, रेनुका देवी जहाँ एक ओर नगर के आन्दोलन का संचालन करती हैं वहीं मुन्नी और सलोनी जैसी ग्रामीण महिलाएँ ग्राम के आन्दोलन में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ती हैं।

रेनुका देवी की सम्पूर्ण सम्पत्ति मेवा-आयम को देना गांधीयुग की ही देन है।

इन नारी पात्रों में सुखदा एक सशक्त पात्र है। हृदय परिवर्तन के उपरान्त गांधी-वादी विचार धारा की बाहुक बन जाती है। वह जनता के आन्दोलन की संचालिका है, और अपनी मर्यादा को जानती है। वह कहती है—“तुम्हारे पास कितनी शक्ति है इसका उन्हें ज्ञात नहीं है, वे समझते हैं कि यह गरीब लोग हमारा कर क्या लेंगे। मैं कहती हूँ कि तुम्हारे ही हाथों सब कुछ है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, फसाद नहीं करना है, तिरक़ हड़ताल करना है यह दिलाने के लिए कि तुमने बोर्ड के फैसले को मंजूर नहीं किया।”

लगान बंदी आन्दोलन और सामयिक राजनीति

'कर्मभूमि' में लगानबन्दी का जो आन्दोलन चित्रित किया गया है उसके मूल में सन् '२९-३०' का विश्व व्यापी संघट है जिसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति विषम हो उठी थी। इसके साथ ही किसानों में राजनीतिक चेतना का विस्तार भी हो रहा था और सन् १९२८ में चारदोली के किसान-आन्दोलन की गहनता से उनके आत्म-विश्वास में वृद्धि हुई थी।

उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति आर्थिक मंदी के कारण अत्यन्त दयनीय हो गयी थी और २८ मई १९३१ के 'मग इटिया' में गांधी जी ने किसानों के नाम जो पत्र

प्रकाशित किया था उसमें लिखा था—“Bad as your condition was even in normal times the unprecedented fall this year in the prices of the crops usually grown by you made it infinitely worse” गांधी जी ने इसी सन्दर्भ में गवर्नर में नैनीताल जाकर भेंट कर उन्हें वस्तु-स्थिति से अवगत कराया था। किन्तु उन्होंने किसानों को सलाह दी थी कि वे किसी के महकाने में न आये और लगान की राशि में से जो वे दे सकें अवश्य भुगतान कर दें।

इस घृष्टभूमि में स्वामी आत्मानन्द और अमरकांत की राजनीतिक भूमिका स्पष्ट हो जाती है। आत्मानन्द का मार्ग हिंसा का है वह चमारों की गंचायत में किसानों की महत्ता जो (जो जमींदार भी है) का यकान तथा ठाकुर द्वारा धेर लेने और बलपूर्वक अपनी मार्ग पूर्ण करवाने पर जोर देता है।^१ अमरकांत की दृष्टि में (जो कांग्रेस की दृष्टि है) हिंसक प्रयत्न अवाञ्छनीय हैं और वह आन्दोलन को यथासम्भव कुठिल करने का प्रयत्न करता है। इतना ही नहीं अपितु वह अपने साथी स्वामी आत्मानन्द को गिरफ्तार करवाने की योजना भी रखता है। किसानों के आन्दोलन को सर्वनाश का मार्ग निरूपित करता है और उसकी प्रतिक्रियावादिता उस समय स्पष्ट हो जाती है जब वह गर्व से कहता है—“अगर धैर्य से काम लोवे तो सब कुछ हो जायगा। हुल्लद मचाओगे, तो कुछ न होगा, उल्टे और डके पड़ेंगे।”^२ कांग्रेस जमीन्दारों के अधिकारों पर अति-क्रमण नहीं करना चाहती थी। स्वयं गांधी जी ने इसी प्रसंग पर कहा था—Let me warn you against listening to the advice, if it has reached you, that you have no need to pay to Zamindars any rent at all I hope that you will not listen to such advice no matter who gives it. Congressmen cannot, we do not seek to injure the Zamindars we aim not to destruction of property,

कहना न होगा कि अमरकांत गांधी जी के निर्देशों का ही पालन करता है और यथार्थ से आँखें मूंद लेता है। यह ठीक ही कहा गया है कि ‘समान बन्दी—आन्दोलन के प्रति उसके दृष्टिकोण को हम उस युग के कांग्रेसी नेतृत्व के दृष्टिकोण का प्रतिनिधि मान सकते हैं।’ वस्तुतः यह स्थिति गांधी दरविन पैक्ट से उत्पन्न हुई थी और ‘कर्मभूमि के पात्र उसे अभिव्यक्ति देते हैं। अमर और अमरकांत दोनों के वक्तव्यों में गांधीवादी सिद्धान्तों का समर्थन किया गया है। अमर के अनुसार आन्दोलनकारियों को त्याग, कष्ट गहन बलिदान और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए क्योंकि विजय का वास्तविक मार्ग

१. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि’, पृष्ठ २६३-६४

२. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि’ पृष्ठ ३०७

वही है। समरकांत भी कहता है—‘तुम धर्म को लड़ाई सज रहे हो। लड़ाई नहीं, यह तपस्या है। तपस्या में क्रोध और द्वेष भा जाता है, तो तपस्या भग हो जाती है।’^१ वह नीतिभरता से आसनों के हृदय-परिवर्तन पर विश्वास करता है—‘आपको अपनी नीतिभरता से अपने शान्तियों को नीति पर लाना है। यदि वह नीति पर ही होने, तो आपको यह तपस्या क्यों करनी पड़ती? आप अपनी नीति पर उन्नति से नहीं, नीति में बिजय पा सकते हैं।’^२

उपन्यास का अन्त गांधीवादी दृष्टिकोण से होना है। सरकार किसानों की भाँति पर विचारार्थ एक सात सदस्यीय समिति गठित कर उसमें जनता के पाँच सदस्य सम्मिलित करनी है। दोष दो सदस्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमरनाथ इस प्रसंग पर जो बतलव्य देता है वह जैसे गांधी जी की गूँज है। ‘हम इसके सिवाय और क्या चाहते हैं कि गरीब किसानों के साथ इन्साफ किया जाय और जब उस उद्देश्य को पूरा करने के इरादे से एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है, जिससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसानों के साथ अन्याय करे, तो हमारा धर्म है कि उसका स्वागत करें।’

इस समझौते के बाद आंदोलन से सम्बन्धित व्यक्ति उसी प्रकार मुक्त कर दिये जावे हैं जैसे सामयिक आंदोलन की समाप्ति और समझौते पर क़ायेस नैना। ‘इस प्रकार महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा-आंदोलन की भाँति ‘कर्मभूमि’ का लगानबन्दी आंदोलन भी ‘कमेटीवाद’ और समझौते की भूतभूतैया में खो जाता है।’^३

हृदय-परिवर्तन का गांधीय मिद्धान्त

उपन्यास में हृदय-परिवर्तन के गांधीय मिद्धान्त को व्यापक स्वीकृत दी गई। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ढंग से हृदय-परिवर्तन के अनेक उदाहरण ‘कर्मभूमि’ में देखे जा सकते हैं।

नैना के बलिदान से सेठ घनीराम का हृदय परिवर्तन, अमरकांत के उपदेशों से समरकांत का हृदय-परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के कारण राजीव का पद-त्याग और सुखदा की राष्ट्रीय सेवा आदि वैयक्तिक हृदय-परिवर्तन के उदाहरण हैं। सामूहिक हृदय का उदाहरण अमर द्वारा चमारों के गाँव की स्थापना है।

१. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि’ पृष्ठ ३५१

२. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि’ पृष्ठ ३५२

३. रामदीन गुप्त, ‘प्रेमचन्द और गांधीवाद’ पृष्ठ २५७

हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयास

‘कायाकल्प’ में प्रेमचन्द जी का साम्प्रदायिकता विरोधी स्वर ही उपन्यास की आत्मा है। ‘कर्मभूमि’ में भी प्रेमचन्द ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर अपना दृष्टिकोण प्रकट किया है। सलीम और अमरकत की मित्रता व पारस्परिक व्याकरण और समरकात का पठानिनक प्रति दयाभाव के प्रसंग इसी उद्देश्य हैं जोड़े हैं।

अहिंसा, स्वावलम्बन और आत्म निर्भरता

गांधी जी आत्मिक विकास के लिए अहिंसा, स्वावलम्बन और आत्म निर्भरता को बहुत महत्व देते हैं। ‘कर्मभूमि’ के पात्रों द्वारा भी इनका प्रतिपादन कराया गया है। सम्पूर्ण उपन्यास अहिंसा की उज्ज्वलता से मण्डित है। स्वामी घात्मानब और सलीम दो एक स्थल पर अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित अवश्य करते हैं किन्तु उसका उद्देश्य अहिंसा को गौरवान्वित करना ही है। ‘कर्मभूमि’ में वर्णित आंदोलनों में भी अहिंसा का महत्व प्रतिपादित किया गया है और सामयिक राजनीतिक प्रभाव के कारण जो हिंसात्मक गतिविधियाँ भक्ति की गई हैं उनकी व्यर्थता भी वहीं सिद्ध कर दी गई है।

प्रेमचन्द के अंश-राजनीतिक उपन्यास

प्रेमचन्द के प्रायः समस्त उपन्यासों में राजनीतिक चेतना का सम्पक प्रस्फुटन मिलता है। ‘गवन’ ‘गोदान’ व ‘मगसूख’ (अपूर्ण) में सामाजिक समस्याएँ प्रमुख हैं, राजनीतिक प्रश्न गौण। इसीलिए उन्हें अब राजनीतिक उपन्यास ही मानना उपयुक्त होगा।

‘कायाकल्प’ और उसमें निहित राजनीति

प्रेमचन्द जी के ‘कायाकल्प’ में भी गांधीवाद के आध्यात्मिकता एवं नैतिक पक्ष का चित्रण मिलता है। रामदीन गुप्त के मन से ‘मैं तो गांधीवादी और नैतिकता किसी-न-किसी रूप में मध्यवर्गीय प्रेमचन्द की सभी रचनाओं में पाई जाती है, किन्तु ‘कायाकल्प’ का तो मूल प्रतिपाद्य ही यह है।’^१ राजनीतिक संस्पर्श होने पर भी ‘कायाकल्प’ में ऐन्द्राजातिक कृत्यों और अतिमानवीयतत्वों की अधिकता है और जिसके कारण राजनीतिक स्वरूप पूर्ण रूपेण ऊभर नहीं सका है। एक आलोचक ने साथ ही लिखा है कि ‘कायाकल्प’ में ऐसे अन्धविश्वासों को ऐसी अनर्थक बहुलता है कि इसका

१. रामदीन गुप्त—‘प्रेमचन्द और गांधीवाद’ पृष्ठ २०५

मूल्य केवल आध्यात्मिक जगत की वस्तु बन कर आकाश में उतराता रहता है। इसे वास्तविक जीवन के कटु अनुभव के बाद मानसिक-जगत् का विश्राम स्थल कहना ही ठीक होगा।^१

‘कायाकल्प’ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक का सम्बन्ध सामयिक राजनीतिक समस्याओं से है और दूसरे का कायाकल्प की भौतिक रहस्यमयी शक्तियों से। दोनों में से प्रथम भाग अधिक गंवल है और जिसके अन्तर्गत सामन्तों और जागीरदारों की संस्कृति की वास्तविकता व हिन्दू-मुस्लिम की समस्या पर ठोस विचार व्यक्त किये गये हैं।

राजेश्वर गुरु ने इन दोनों भागों को ही तीन खंडों में विभाजित किया है। उनके अनुसार—‘कायाकल्प’ की कथा के तीन भाग हैं—एक भाग का सम्बन्ध हिन्दू-मुस्लिम-समस्या से है, दूसरे का किसान, प्रजा और राजा से है और तीसरा भाग राजा के भूल पुर का मधार्थ चित्रण है।^२

हिन्दू-मुस्लिम समस्या

‘सेवासदन’ में प्रेमचन्द जी ने सर्वप्रथम इस समस्या की ओर सकेत किया था। गांधी जी के प्रपत्नी से सखनऊ पैन्ट के उपरांत जो सभाभीता हुआ था उसके कारण कुछ वर्षों तक यह समस्या मुलमी ही प्रतीत होने लगी। किन्तु प्रथम सहयोग आंदोलन के बाद और ‘कायाकल्प’ के रचनाकाल के समय राष्ट्र में साम्प्रदायिक भावना पुनः बलवती हुई। हिन्दू-मुस्लिम एकता के क्षेत्र में प्रेमचन्द जी गांधीजी के कटूत समर्पक थे। उनके उपन्यास-साहित्य में इस समस्या के कारणों और उसे मुलमानों का मधार्थ और स्थायी हल मिलना है। ‘कायाकल्प’ में तो साम्प्रदायिक-भावना के विविध पक्षों का विलुप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

भालोष्म उपन्यास में साम्प्रदायिक समस्या गांधी की कुरबानी को मुख्य विषय बना कर समुदाय आई है। इस समस्या प्रकरण में गांधीवादी विचारधारा ही पात्रों के माध्यम से मुखरित हुई है।

यशोदानन्दन और महमूद छात्र जीवन से ही साम्प्रदायिक भेदों को भूल कर जन सेवा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। समय के परिवर्तन के साथ दोनों पथ-भ्रुत हो साम्प्रदायिकता का मार्ग अपना लेते हैं। इतना ही नहीं अविनु अब आगरे में गांधी की कुरबानी के प्रश्न को लेकर हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगे में दोनों मित्र एक-दूसरे के प्राण के ग्राहक हो जाते हैं।

१ गंगा प्रसाद शर्मा—‘हिन्दी का साहित्य’ पृष्ठ ५६

२ राजेश्वर गुरु—‘प्रेमचन्द : एक अध्ययन’ पृष्ठ १८८

यह भानना ऐसे मजहब की देन है जो स्वार्थी कठमुल्लो के इशारे पर चलता है। राधामोहन यशोदानन्दन को बताता है—‘जिस दिन आप गये, उसी दिन पंजाब में मौलवी दीन मुहम्मद साहब का आगमन हुआ। खुले मैदान में मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ उसमें मौलाना साहब ने जाने क्या जहर उगता कि तभी से मुसलमानों को कुर्बानों की धुन सवार है। इधर हिन्दुओं की यह जिद है कि बाहे खून की नहीं बह जाय, पर कुर्बानों न होने पायेगी। दोनों तरफ से जैयारियाँ हो रही हैं, हम लोग तो समझा कर हार गये।’^१

साधारण सी बात मजहब के नशे में तूल पकड़ लेती है। इधर स्वाजा साहब ने पतवा दिया, जो मुसलमान किसी हिन्दू औरत को निकाल ले जाये, उसे एक हजार हज़ी का सबाब होगा। उधर काशी के पंडितों ने घोषित किया एक मुसलमान का बघ एक हजार गौ दानों से श्रेष्ठ है।

स्वाजा महमूद और यशोदानन्दन के बीच जो लम्बी बहस होती है उसमें ६५८ इशित किया गया है कि यदि पारस्परिक भावनाओं का ध्यान रखा जाय तो ऐसे मामूली भगड़े जो भी भीषण बन लेते हैं सहज ही समाप्त हो सकते हैं। एक गाय के पीछे—एक पशु के पीछे इतानों का खून बहाना कभी भी मानवीय नहीं कहा जा सकता।

चक्रधर यशोदानन्दन से कहता है—‘ग़रिबा का नियम ग़ौरी के लिए ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी तो है।

यशोदानन्दन—कैसी बातें करते हो, जी। क्या यहाँ खड़े होकर अपनी ग़ाँवों से गौ की हत्या होते देखें ?

चक्रधर—धगर आप एक बार दिल धाम कर देख लेंगे, तो यकीन है कि फिर आपको कभी यह दृश्य न देखना पड़ेगा।

यशोदा—हम इतने उदार नहीं हैं। ..

चक्रधर—तो फिर आइये, लेकिन उस गो की बचाने के लिये आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा।’^२

चक्रधर का यह वैयक्तिक रूप है जो गांधीवादी सिद्धान्तों के अनुरूप विनित किया गया है।

उसका यह कथन अत्यन्त मार्मिक है—‘हर एक कुरबानी हिन्दुस्तान के २१ करोड़ हिन्दुओं के दिलों को जख्मी कर देती है, और इतनी बड़ी तादाद के दिलों को

१ प्रेमचन्द—‘कायाकल्प’, पृष्ठ ३८

२ प्रेमचन्द—‘कायाकल्प’, पृष्ठ ३५

दुनाना बटी से बड़ी कौम के लिए भी एक दिन पछतावे का बाइस हो सकता है। हिन्दुओं से ज्यादा बेनमस्त कौम दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आप उनकी दिलजारी और महज दिलजारी के लिए कुरबानी चाहते हैं, तो आपको सदमा जरूर होता है और उनके दिलों में जो शोला उठता है, उसका आप ब्याल नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन न आये, तो देख लीजिए कि इस गाय के साथ ही एक हिन्दू कितनी खुशी से अपनी जान दे सकता है।^{११}

और चक्रर घ नी जान देने को तैयार हो जाते हैं। उनके इस कृत्य से स्वाजा का हृदय परिवर्तन होता है। वे इन घटना से अभिभूत हो कहते हैं—‘काश, तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते। अगर यहाँ तो लोग हमें मलिन्य कहते हैं। यहाँ तक कि हमें कुत्तों से भी नजिस समझते हैं। उनकी धालियों में कुत्ते खाते हैं, पर मुसलमान उनकी गिलास में पानी नहीं पी सकता है।.. अब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इलाक़ हो जाय।’^{१२}

वस्तुतः साम्प्रदायिक भाषना उभाड़ने के पीछे भगेल सरकार और उनके विद्वत्पुत्रों की ही सक्रिय भूमिका थी। स्वाजा महमूद इस सच में परिचित होने पर महत्वा से कहते हैं—‘दोनों कौमों में कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी इज्जत और सार्वजनिक दोनों को बहाल करने पर ही कायम है.. मेरा तो कोल है कि हिन्दू रहो, चाहे मुसलमान रहो, पुत्र के सच्चे बड़े रहो। सारी खूबियाँ किसी एक ही कौम के हिस्से में नहीं आईं। मैं सब मुसलमान देवता है, इसी तरह मैं सभी हिन्दू काफिर है, मैं सभी मुसलमान मौन। जो आदमी दूसरी कौम से जितनी ही नफरत करता है, समझ लीजिए कि वह पुत्र से अपनी ही पूर है।’^{१३}

गांधी जी के सहयोग प्रेमचन्द जी भी इंसानियत का मार्ग ही धर्म का मार्ग मानते हैं। उनका यथन है “मैं तो नीति को ही धर्म समझता हूँ, और सभी सम्प्रदायों की नीति एक ही है—बुरे हिन्दू से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिन्दू।”^{१४}

चक्रर आधारहीन भय की भावना को ही इन भगेलों के मून में देखा है। वह मनोरमा से बटता है—“मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फिसाद से वे

१. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ३६-३७

२. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ४०

३. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ४२७

४. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ २२७

भी उतना ही डरते हैं, जितना हिन्दू। शांति की इच्छा भी उनमें हिन्दुओं से कम नहीं है। लोगों का यह ख्याल कि मुसलमान लोग हिन्दुओं पर राज्य करने का स्वप्न देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को केवल यह घाता हो गयी है कि हिन्दू उनसे पुराना और बुढ़ापा चाहते हैं, और उनकी हथौड़ी को मिट्टी देने की फिराक कर रहे हैं। इसी मय से वे जरा-जरा सी बात पर तिनक उठते हैं और मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं।”

मय की यह भावना संचारित करने का श्रेय साम्राज्यवादियों को है क्योंकि इससे उनकी ‘घट करो और राज्य करो’ की राजनीतिक ध्येय की पूर्ति होती है। उनका यह कार्य इतना सुव्यवस्थित ढङ्ग से होता था कि दूसरा को इसका आभास भी न हो पाता था। अजा महमूद की स्वीकरोक्ति है— ‘छुटा गयाह है, मैंने इतहाद की कोशिश की। अब भी मेरा यह ईमान है कि इतहाद ही से इस बदनसीब कौम की नजात होगी। यशोदा भी इतहाद का उतना ही हाथी था, जितना मैं, शायद मुझमें भी शायदा लेकिन छुटा जाने वह कौन सी ताकत थी, जो हम दोनों को बरसरेजङ्ग रखती थी। हम दोनों दिन से मेन करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई जैदी ताकत हमको लहाती रहती थी।”

यशोदानन्दन की पत्नी दोनों कौमों के पारस्परिक मेल-मिलाप में ही सुख और समृद्धि देखती है। यशोदानन्दन का वह मार्ग दर्शन करती है— “न मुसलमानों के लिए दुनिया में कोई दूसरा ठौर ठिकाना है, न हिन्दुओं के लिए। दोनों इन्हीं देश में रहेंगे और इन्हीं देश में मरेंगे। फिर आपस में क्यों लड़े मरते हो। न तुम्हारे निगले मैं निगले जायेंगे न उनके निगले तुम निगले जाओगे, भिन्न-बुद्ध कर रहो।”

यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ‘कायाकल्प’ में सामयिक दूषित साम्प्रदायिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कथन से हम सहमत हैं कि ‘प्रेमचन्द ने निर्गोता और अन्तर्भेदनी दृष्टि के साथ कहा कि इस देश में हिन्दू मुस्लिम एकता ही स्वाभाविक स्थिति है, सघर्ष की अस्वाभाविक परिस्थितियों के लिए कोई तीसरी ताकत जिम्मेदार है। जिसके हाथ में कुछ स्वार्थ के पुतले बेचने के लिए तैयार रहते हैं। इस अस्वाभाविक परिस्थिति से मुक्ति का मार्ग इत्यातिथत का प्राग्रह है और कायाकल्प में प्रेमचन्द साम्प्रदायिक छूना को मानव प्रेम से जोतने के प्रयत्न में लगे दोखते हैं।”

१. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ ५७

२. प्रेमचन्द—‘कर्मभूमि,’ पृष्ठ २६१

३. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ १५८ ६०

४. ‘नवभारत,’ का दीपावली विशेषांक, सम्मत २०१८, पृष्ठ ३१७

रियासतों और देशी नरेशों की समस्या

‘कायाकल्प’ में विभिन्न दूसरी राजनीतिक समस्या देशी रियासतों और नरेशों और खेतिहर प्रजा की है। ‘रंगभूमि’ में भी इस समस्या की ओर इंगित किया गया है। ‘कायाकल्प’ में पुनः इस समस्या को उठाकर देशी रियासतों और नरेशों की सन सामयिक स्थिति और भविष्य की सम्भावनाओं का उल्लेख किया गया है।

ब्रिटिश-शासकों की साम्राज्यवादी नीतियों के मुद्दों के रूप में पुनर्जीवित सामान्य प्रथा स्वतन्त्रता प्राप्ति में एक बड़ी अवरोधक शक्ति थी। रियासतों की प्रजा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। वह भयंकर शोषण का शिकार थी और उनकी भुक्ति का प्रबल स्वाधीनता प्राप्ति का ही एक अंग था। रियासती जनता में जागृति का प्रसार करना और राजसत्ता की निरर्थकता सिद्ध करना आवश्यक था क्योंकि इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आन्दोलन को बल मिल सकता था। ‘कायाकल्प’ में प्रजा और राजा की पर्याप्त स्थिति के बिना संवेदन्य दिखलाकर सपर्यं की स्वाभाविक स्थिति प्रस्तुत की गई है।

उपन्यास के प्रमुख सामग्री पात्र हैं जगदीशपुर की महारानी देवप्रिया, दीवान ठाकुर हरिसेवक सिंह व नये राजा साहब ठाकुर विशालसिंह।

इसके विपरीत है चक्रवर, जो रियासती जनता में नवीन चेतना फैकते हैं, राजा के तिलकोत्सव पर मजदूरों का सगठन कर जेल जाते हैं। चक्रवर कहता है—“सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अगर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी रखने से बाज नहीं आते। इनकी दुर्दशा पर भी हमारी आँखें नहीं खुलती। जिनसे लड़ना चाहिए उनके तो तलवे चाटते हैं और जिनसे मले मिलना चाहिए उनकी गर्दन दबाते हैं और यह सारा जुलूम हमारे पेटे लिये आई ही कर रहे हैं। हमारी गिरावट हमें पशु बना दिया है। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी-कैसी धांधलें थी, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे छ महीने भी नहीं हुए और इन्होंने भी वही पुराना डङ्ग धस्तिवार कर लिया। प्रजा से डंडों के जोर से चाये वसूल किये जा रहे हैं और कोई करिमाद नहीं मुमकिन।”

रियासती अफसरों के अत्याचारों का बिनाश भी इसी सन्दर्भ में किया गया है। उनकी कमजोरी भी प्रकट की गई है। मनोरमा चक्रवर से कहती है—“अभी एक गोरा भा जाय तो घर में धुम दबाकर भागेंगे। उन वक्त जवान भी न खुनेगी। उससे जरा घाँसे मिलादये तो देखिए, ठोकर जनाता है या नहीं। उससे तो बोलने की हिम्मत नहीं,

बेचारे दोनों को सताते फिरते हैं। यह तो मरे को मारना हुआ। इसे हुकूमत नहीं कहते। यह चोरी भी नहीं है। यह केवल मुरदे और गिद्ध का उमाशा है।”^१

समय के परिवर्तन के साथ जनता में राजनीतिक चेतना का जो उभार आया उसको और ‘रगभूमि’ में ही इंगित किया गया था। प्रेमचन्दजी ने अपने एक मात्र से कहलवाया है—अब यह जमाना नहा रहा, जब राज रईसों के नाम भाबर से लिए जाते थे, जनता को स्वयं ही उनमें भक्ति होती थी। वे दिन बिता हो गये। ऐश्वर्य भक्ति प्राचीन काल की राज्य भक्ति का एक भग थी। प्रजा अपने राजा जागीरदार, महा तक कि अपने जमींदार पर सिर कटा देती थी। यह सर्वमान्य नीति सिद्धान्त था कि राजा भोक्ता है, प्रजा भोग्य है। यही सृष्टि का नियम था लेकिन आज राजा और प्रजा में भोक्ता और भोग्य का संबंध नहीं है, जनसेवक और सेव्य का सम्बन्ध है।^२ और इसके भी आगे यह कहा जा सकता है कि आज का युग तो जनता के ही राजा बनने का है।

‘कायाकल्प’ में गद्दी के उत्सव के समय हम जन-सेवक और सेव्य की भावना को तिरोहित होते देखते हैं। बिलासिता और निषण्णता की विषमता से जनता में असंतोष होता है। पर राजा विशाल सिंह को इसको जैसे कोई चिन्ता नहीं। वे कहते हैं—‘मेरा प्रजा का गुलाम नहा हूँ। प्रजा मेरे पैरों की धून है। मुझ अधिकार है कि उसके साथ जैसा उचित समझूँ, वैसा समूक करूँ। किसी को हमारे और हमारी प्रजा के बीच में बालने का हक नहा।’^३

विष्णु चक्रवर्त के नेतृत्व में संघर्ष होता है और वह गिरफ्तार होता है। चक्रवर्त मानता है कि उसकी गिरफ्तारी जनता के असंतोष को दूर करने का सही हल नहीं। वह मानता है कि ‘जब तक असंतोष के कारण होंगे, ऐसी दुर्घटना होगी और फिर होगी। मुझ घाप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं। इससे चाहे भागको शांति हो पर वह असंतोष अग्रगण्य भी कम न होगा, जिससे प्रजा का जीवन असह्य हो गया है। असंतोष को नष्ट कर भाग प्रजा को शांत नहीं कर सकते।’^४ यही उस राजनीतिक सिद्धान्त की प्रगतिमान भिक्ती है जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अग्रगुण्य प्रजा पर किसी प्रकार का शासन नहीं किया जा सकता।

रियासती वातावरण में चक्रवर्त जैसा गांधीवाद पात्र भी पराभ्रम हो जाता है,

१ प्रेमचन्द — ‘कायाकल्प,’ पृष्ठ १०३

२ प्रेमचन्द — ‘रगभूमि,’ पृष्ठ ३६६

३ प्रेमचन्द — ‘कायाकल्प,’ पृष्ठ १४५

४ प्रेमचन्द — ‘कायाकल्प,’ पृष्ठ १५४ १५५

इस विद्वाना का चित्रण भी उपन्यास में प्रस्तुत है। सत्ता की प्राप्ति उसकी सद्बुद्धियों को भी नष्ट करने से नहीं धुवती। धन्नासिंह चक्रवर के इस परिवर्तन पर आश्चर्यचकित है। स्वयं चक्रवर भी मानते हैं—‘आह मुझ पर भी प्रभुता का जादू चल गया। अब मुझे अनुभव हो गया कि इस आशावरण में रहकर मेरे लिए अपनी मनोवृत्तियों को स्थिर रखना अवाध्य है।’^१

उनकी आत्मा जोदित है और वे अपने कर्तव्य को पहिचान भर्परात्रि में सबको निद्रामग्न छोड़ निष्क्रमण करते हैं। उस स्थिति में उन्हें राजा का विशाल महल सहस्र नेत्रों वाले पिशाच की भाँति प्रतीत होता है।

राजाओं के वाले कारनामों को चित्रित करने पर भी प्रेमचन्द जी ने गंधीय सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को दोषी न मानकर परिस्थितियों को ही दोषी बतलाया है। स्वयं राजा साहब का स्पष्टीकरण इसी आधार पर दिया गया है। वे कहते हैं—‘ईश्वर जानता है, मेरे मन में प्रजा हित के जैसे-कैसे हीसले थे। मैं अपनी रियासत में राम-राज्य का युग लाना चाहता था, पर दुर्भाग्य से परिस्थिति कुछ ऐसी होती जाती है कि मुझे बेसमी काम करने पड़ते हैं, जिनसे मुझे घृणा थी। न जाने वह कौन सी शक्ति है, जो मुझे अपनी आत्मा के विकट आचरण करने के लिए मजबूर कर देती है मैं हिंसक-जन्तुओं से घिरा हुआ हूँ।’^२ इन्हीं हिंसक-जन्तुओं ने विशाल सिंह के प्रजावाद की भावना को कुट्टित कर कार्यरूप में परिणत न होने दिया। वह सामन्तवादी भूमीनरी का ही एक ‘बोल्ड’ बनकर राजसी विलासिता में जीवन-यापन करने को बाध्य हो गया।

एक भ्रामोक्क ने ‘बायावत्स’ में जिन तीन तथ्यों को देखा है वे ये हैं—(१) इन रियासतों के नरेशों की स्थिति ब्रिटिश नौकरशाही के इशारों पर भावने वाली बट-पुतलियों से अधिक नहीं है, (२) निरंकुश अधिकारियों के बढ़ते हुए आत्याचारों के कारण इन रियासतों की जनता में भीतर-ही-भीतर असंतोष की आग धुमक रही है तथा (३) भीतर-ही-भीतर धुमकने वाला यह असंतोष जब एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ग्रहण करने लगता है तो बिनय और चक्रवर सरीखे गांधीवादी नेता पहिला के नाम पर उसके मार्ग पर आकर खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार गांधीवादी-नेतृत्व के प्रख्यन सहयोग से यह जनआंदोलन कुचल दिया जाता है।^३

१ प्रेमचन्द — ‘बायावत्स,’ पृष्ठ ३३३

२ प्रेमचन्द — ‘बायावत्स,’ पृष्ठ १६०

३. रामदीन गुप्त — ‘प्रेमचन्द और गांधीवाद,’ पृष्ठ २११-१२

अन्य राजनीतिक संकेत

‘कायाकल्प’ में उपर्युक्त दो प्रमुख राजनीतिक समस्याओं के प्रतिरिक्त कुछ अन्य राजनीतिक संकेत भी देखे जा सकते हैं। इनमें सग-सामयिक नेताओं में जन सम्पर्किय भावना का अभाव और मजदूरों में समाजवादी चेतना का प्रस्फुटन मुख्य है।

जेल से जब चक्रधर छूटकर आता है तो अनुभव करता—‘हमारे नेताओं में यही तो बड़ा ऐश है कि वे स्वयं देहातो में न जाकर शहरो में पड़े रहते हैं, जिससे देहातो को सच्ची दशा उन्हें मही मालूम होनी, न में उन्हें वह शक्ति ही हाथ आती है, न जनता पर उनका वह प्रभाव ही पड़ना है, जिसके बगैर राजनीति सफल हो ही नहीं सकती।’^१

समाजवादी चेतना की उद्भावना मजदूरों के विरोध को लेकर की गई है। चमार और मजदूर जब हिंसात्मक कृत्यों के लिए उद्यत होते हैं, तब चक्रधर गांधीवाद फार्मूले के साथ सामने आता है। कह कहना है—“अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है, तो मैं हजिर हूँ। मेरी लाश को पैरो से कुचल कर तभी तुम भाये बढ सकते हो।”^२ इस अवसर पर एक मजदूर का कथन है—‘हमारे एक यौ जबान भून जाले, तब आप कहाँ थे? यारो, क्या लड़े हो, बाबू जी क्या बिगड़ा है। मारे तो हम गये है न? मारो बढ़के।’^३ इतना ही नहीं, मजदूर के शब्द शोला बन जाते हैं—“भैया, तुम सान्त-सान्त बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है। हमें जो चाहता है, मारता है, जो चाहता है, पीसता है, तो क्या हमी सान्त बैठे रहे? सान्त रहने से तो और भी हमारी दुरगत होती है। हमें सान्त रहना मत सिखाओ। हमें मरना सिखाओ, ठभी हमारा उद्धार कर सकोगे।”^४

मजदूरों के बीच पनप रही इस चेतना का संकेत मात्र देना ही गांधीवादी प्रेमचन्द को अभीष्ट था अतः उसका व्यापक स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। एक प्रकार प्रेमचन्द का यही पर गांधी जी के अहिंसात्मक शान्दोलन द्वारा साधना की सिद्धि में शकालु हृदय प्रतिबिम्बित हो रहा है। शायद उनकी चेतना साम्यवादी वर्ग संघर्ष की ओर मुगने सी लगती है।

१. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ २५३

२. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ११६

३. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ११६

४. प्रेमचन्द—‘कायाकल्प,’ पृष्ठ ११७

अलौकिक प्रसंग और गांधीवाद

'कायाकल्प' में पुनर्जन्म के अलौकिक प्रसङ्ग राजनीतिक न होने पर भी गांधी जी की मान्यता को लेकर ही चित्रित है। गांधी जी का कथन है—“मैं पुनर्जन्म में उतना ही विश्वास करता हूँ जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में।” देवप्रिया के चरित्र को देखकर ऐसा लगता है प्रेमचन्द गांधी जी के प्रत्येक कथन को सत्य-वाक्य मानते थे और उसे कथा का रूप दे देने को आतुर हो उठते थे। उनकी 'गांधीनिष्ठा' के उन्हें जहाँ ऊपर उठाया है वहाँ दूसरी ओर उनके औपन्यासिक-स्वरूप को कुण्ठित भी किया है। 'कायाकल्प' के शैथिल्य का भी यही कारण है। फिर भी इस अलौकिक प्रसंग को, जो सम्पूर्ण उपन्यास का पंचमाश भी न होगा,^१ छोड़ देने पर 'कायाकल्प' सामयिक राजनीतिक चेतना से सुषुप्त इति है और अनेक समस्याओं को उद्घाटित करती है।

गहन

'गहन' में प्रेमचन्द जी ने वर्गगत असंतुलन का चित्रण अत्यन्त मनीषा से किया है। इसमें मध्यवर्गीय समाज की विभिन्न समस्याओं का कलात्मक अंकन है। एक विद्वद्वाचक का भी मत है—“हमने इस उपन्यास को 'गहने की ट्रेजेडी' कहा है, परन्तु कहानी का मूल विषय यही होने पर भी समस्या का यह रूप एक अत्यन्त व्यापक समस्या का ही अंग है। यह समस्या है वर्गगत असंतुलन। गहने वर्ग भेदघाता के ही प्रतीक हैं। हमारे इस पूँजीवादी समाज की सारी अवस्था वर्ग की विभिन्नता पर ही आधारित है।”^२

कायाकल्प के आरम्भ में आनूपण की समस्या को केन्द्र बनाकर मध्यवर्गीय छात्रनीय-कारी की समस्या को चित्रित किया गया है तथा श्रमिक रूप में कलकत्ता की कपा समावेश कर भारतीय स्वाधीनता की समस्या को अभिव्यक्ति दी गई है। कहा गया है कि प्रस्तुत उपन्यास के स्पष्टतः दो भाग हैं जिन्हें हम पूर्वाह्न और अनारह्न अथवा कमरा प्रयाग और कलकत्ता की कथाएँ कह सकते हैं। कलकत्ता की कथा वस्तुतः राजनीतिक उपन्यासवार प्रेमचन्द की राजनीतिक आस्था का ही परिणाम है। भावार्थ नन्दकुलारे बाजपेयी की मान्यता है कि इन कथाओं को एक ही उपन्यास में न जोड़कर यदि उनके आधार पर दो अलग-अलग उपन्यासों (एक शुद्ध पारिवारिक और दूसरा शुद्ध राजनीतिक) की रचना की जाती तो क्या अच्छा रहता।

१. शिवनारायण धीवास्तव—‘हिन्दी उपन्यास,’ पृष्ठ ६८

२. शिवनारायण धीवास्तव—‘हिन्दी उपन्यास,’ पृष्ठ ६८

प्रेमचन्द राजनीति को समाजनीति से पृथक् नहीं मानते वे और उद्देश्य दोनों को साथ लेकर मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना होता था, जो सामयिक दृष्टि से उचित भी था। वे कला को उपयोगितावाद की कसौटी पर कसते थे। कलकत्ते में प्रसंग को लेकर विस्तार पाने वाली कथा सौद्देश्य है और सामयिक राजनीति के अनेक पृष्ठों को प्रस्तुत करती है।

‘गबन’ में राजनीतिक घटनाएँ

‘गबन’ में स्वदेशी आन्दोलन और अवसरवादी नेताओं की कथनी और करनी के अन्तर की भलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देवीदीन स्वदेशी-आन्दोलन का सच्चा सेनानी है। वह ‘दिखावटी’ राष्ट्रभक्तों में से नहीं है। उसके परिवार में ही राष्ट्र प्रेम का संस्कार रक्त में व्याप्त है और उसके दो युवक पुत्र राष्ट्रीय बलिवेदी पर अपने जीवन की आहुति देते हैं। देवीदीन के त्याग और देश-प्रेम का मूल तब ही समझा जा सकता है जब सामयिक कांग्रेसी नेतृत्व और उच्चवर्गीय नेताओं के साथ उसका मूल्यांकन किया जाय। और सामयिक राजनीतिक स्थिति (दलीय स्थिति भी कह सकते हैं) उसके ही शब्दों में देखिए—“इन बड़े-बड़े भावमियों के किये कुछ न होगा। इन्हें बस रोना आता है, छोकरीयों की भोति बिसूरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े-बड़े देश-भगती को बिना विलापती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज न मिलेगी। दिलाने को दस-बीस कुरते गाढ़े के बनवा लिये, घर का और सब सामान बिलापती है। सब-के-सब भोग विलास में भग्ये हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर शाना यह है कि देश का उद्धार करेंगे। घरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे। पहले अपना उद्धार कर लो। गरीबों को लुटकर विलापत का घर भरना तुम्हारा काम है। हाँ, रोये जाव, विलापती सराबें उठाओ, विलापती मोठरे दौठाओ, विलापती मुरब्बे और-अवार चखो, विलापती बरतनों में झाँपी, विलापती दवाइयाँ पीयो, पर देश के नाम को रोये जाओ।” यह स्थिति की सम्य तथ्या उच्चवर्गीय कांग्रेसी नेतृत्व की, जो घड़ियाली आँसुओं की भोट में अपनी स्वार्थ-सिद्धि में भग्न थे। वस्तुतः गांधीवाद राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जो पूँजीवादी सत्य सहयोगी थे वे सब भी अष्ट थे और स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त अपनी पनरक्ति और प्रभाव, नाम, व्यक्तित्व, कुशलता, के कारण राजनीति, पर हाथी होकर आज के अष्टाचार के प्रणेता हुए।

नोकरशाही की भूमिका बनाम पुलिस का नभन-नृत्य

अंग्रेजी शासन का एक प्रमुख स्तम्भ था पुलिस प्रशासन और उसके बेगुमार काले कृत्य, जिसके ऊपर टिका था अत्याचारी शासन । भारतीय स्वतन्त्रता का आंदोलन देशभक्त जनता के उज्ज्वल इतिहास का ही नहीं अपितु पुलिस के अत्याचारों का रोमांचक इतिहास भी है । प्रेमचन्द ने 'गबन' में पुलिस-अत्याचारों को बेभिमक घना-बुन किया है । कलकत्ता पुलिस ने रामनाथ की भूखी छाती पर जिन १४ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को डकैती केस में फँसाने का कुचक्र रचा उसमें १९२९-३० के क्रूरयात मेरठ पकड़ान केम की शूँज है ।^१ इस प्रसंग से पुलिस की उन बांधलियों का पता चलता है जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तग करने के लिए अपनाई जाती थी ।

स्वराज्य की कल्पना

'गबन' में जन साधारण के स्वराज्य की कल्पना का चित्रण भी मिलता है । देवीदीन निम्न मध्य वर्ग का प्रतीक है और उसकी दृष्टि में स्वराज्य ही सुराज्य ही मयार्थता है । वह सर्वोदयो भावना की समानता का समर्थक है और स्वराज्य होने पर उसकी ही प्रविष्ठा चाहता है । वह स्वराज्य के लिए मर पर उद्वलकूद मचाने वाले 'भाषणवीरो' से पूछता है—“जब तुम सुराज का नाम लेते हो, उसका कौन सा रूप तुम्हारी आँखों के सामने आता है ? तुम बड़ी-बड़ी सलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाये पूओगे, इत सुराज से देश का क्या कल्याण होगा । तुम्हारी और तुम्हारे भाई-बड़ों की जिन्दगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा ।^२ वह स्वराज्य प्राप्ति पर जिसकी अपेक्षा करता है वह है—“तो सुराज मिलने पर दस-दस, पाँच-पाँच हजार [ ] अफसर नहीं रहेंगे, ? बकीलों की सुट नहीं रहेगी ? पुलिस की सुट बन्द हो जायेगी ।”^३ किन्तु सामयिक राजनीतिज्ञों के कृत्यों से उसे जो अवंतोष है उसके कारण उसे आशङ्का है कि केवल स्वराज्य से ही शोधण समाप्त न होगा और तथा कथित नेतागण अपना ही हित साधन करेंगे । वह धन और धर्म के अशासन गठबधन से भी चिंतित है । दुग-चेता कलाकार भविष्य का कितना सजग दृष्टा होता है आज की इस शासन प्रणाली से प्रेमचन्द जी की वे भविष्य वालियाँ पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध हो रही हैं ।

१ रामदीन गुप्त—‘प्रेमचन्द और गाँधीवाद,’ पृष्ठ २३६

२. प्रेमचन्द—‘गबन’ पृष्ठ २१८

३. प्रेमचन्द—‘गबन’ पृष्ठ २१८

गांधीवाद की भूँज

यथार्थवादी उपन्यास होने पर 'गवन' गांधीवादी आदर्शवादिता से भिन्न नहीं। 'हृदय-परिवर्तन' की गांधीय-आस्था जोहरा में आकस्मिक रूप से प्रस्तुत हुई है। जासपा का व्यक्तित्व केवल जोहरा को ही नहीं अपितु रामनाथ को भी प्रभावित करता है और वह अपने हृदय परिवर्तन के कारण अपने बयान बदलने को सहमत हो जाता है। हृदय-परिवर्तन को गांधी जी सहज मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखते थे और 'हिन्दी' के स्वर में या कहे तर्क के रूप में 'गवन' के एक पात्र के द्वारा कहा गया है— 'जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो, उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो, उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, उसे कौन मानेगा ?'^१

गोदान

'गवन' के उपरान्त प्रेमचन्द का यथार्थवादी दृष्टिकोण 'गोदान' में साहूकारों द्वारा किसान के शोषण की कहानी में सम्मिश्रित आया। 'गोदान' तक पहुँचते-पहुँचते प्रेमचन्द की गांधीवादी राजनीति से प्रसूत आदर्शवादिता रंग बिरंगे स्वप्न बिलर हो गये। शिवनारायण श्रीवास्तव का मत है— 'वे जितना ही आदर्श की ओर बढ़ते गये वह उनसे उतना ही दूर होता गया। अतएव मृत्यु की ओर बढ़ते हुए प्रेमचन्द ने 'गोदान' देकर किंचित छोम के साथ ही ठठ ठठकर गिर जाने वाले जीवन को नैराश्यपूर्ण बठोर वास्तविकता का मजबूत परिचय कराया।'^२ रामदीन गुप्त की मान्यता है कि लगभग एक युग तक दक्षिण पश्चिम जीवन-दर्शन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपयोगिता को परखने के पश्चात् 'गोदान' तक आते-आते प्रेमचन्द के सम्मुख उसकी निस्सारता मसी मति प्रकट हो चुकी थी। महात्मा गांधी के कार्य-क्रम और जीवन-दर्शन के प्रति की प्रेमचन्द की अट्टा-भक्ति की भावना खंडित हो चुकी थी और उनके आदर्श बाब में दारों पड़ने लगी थी।'^३

राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द का यह एक मात्र एवं सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है जो 'किसी सामाजिक आन्दोलन या हलचल को आधार बना कर नहीं चला है। किसी विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आन्दोलन को अपनी रचना का विषय न बनाकर गोदानकर ने भारतीय किसान के संपूर्ण जीवन और उसके दुःख दर्द

१. प्रेमचन्द—'गवन' पृष्ठ ३२४

२. शिवनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास' पृष्ठ १०७

३. रामदीन गुप्त—'प्रेमचन्द और गांधीवाद' पृष्ठ २२६

को ही वाली प्रदान करने का प्रयास किया है। 'गोदान' में विधान की ऋण-समस्या है जो उससे जीवन को बुरी तरह झंझनकिये हुए है। गोदान-इन्हीं महाजनों शोषण की गीथा है जिसमें भारतीय कृषक के जीवन का सम्पूर्ण वृत्त घा जाता है। उपन्यास का नायक होरी भारतीय कृषक की विवशताओं का प्रतीक है। डॉ० रामबिलास शर्मा का यह कथन सत्य है कि 'गोदान' की मूल समस्या शोषित तथा उत्पीड़ित कृषक के ऋण की समस्या है।'

'गोदान' के रचनाकाल में भारतीय राजनीति में समाजवादी चेतना का विलार हो रहा था। एक और कांग्रेस के अन्तर्गत ही समाजवादी दल स्थापित हो गया था और दूसरी ओर साम्यवादी गतिविधियाँ भी जोर पकड़ रही थी। गांधीवाद आन्दोलनों की अमरफूलता से कुंठित हो रहा था और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में असमर्थ सिद्ध हो रहा था। प्रेमचन्द का राजनीतिक राजमार्ग गांधीवाद था जो १९१६ में उस राजनीतिक चौराहे में आ मिला था जहाँ अन्य राजनीतिक विचारधाराओं के मार्ग आ मिले थे। 'गोदानकार' चौराहे पर पहुँच कर तटस्थ रूप से पर्यावलोकन करता है। राजमार्ग पर वह बहुत चल चुका है अधिक चलने का उसमें शक धैर्य नहीं। अन्य मार्गें अनजाने हैं जिस पर चलने से वह हिचकिचाता है। साम्यवाद 'मार्ग' पर कुछ दूर बढ़ चला पर लौट कर पुनः चौराहे पर आ गया। मार्ग की यह दूरी उसे यदि रक्षि नहीं तो बुरी भी नहीं लगी पर यही 'गोदान' की राजनीतिक द्विविधा है।

मातादीन और सीलिया की कहानी पर गांधीवाद का अवशिष्ट प्रभाव है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'सिलिया उस युग की उम्र है, जिसमें गांधी जी के प्रखुरोद्धार कार्यक्रम की भावना व्याप्त थी। सिलिया समर्थित का निरन्तर स्वेच्छापूर्वक आत्म-हत्या भव में मातादीन के धर्म-प्रासङ्गिक पर विजय प्राप्त करता है।' अन्यायी मातादीन का हृदय परिवर्तन भी गांधीय सिद्धान्त का प्रतीक है।

मजदूर आन्दोलन

शक्कर मिन के मजदूरी की हड़ताल की लेकर 'गोदान' में मजदूर आन्दोलन की अभिव्यक्ति दी गई है जिसमें गांधीवाद और साम्यवाद का अभिन मटवन्धन है। गांधी दर्शन के अनुसार हड़ताल का कारण न्याय सदन, कार्य पद्धति अहिंसात्मक और अन्न समभावतावादी होता है। हड़ताल सत्याग्रह (अन्न के आग्रह) का प्रतिरूप है और वह अहिंसक प्रयत्नों से वर्ग समन्वय को प्रोत्साहित करता है। मजदूर-आन्दोलन का बिना युगानुक्रम न होकर गांधीवादी ढंग से हुआ है। मिन में प्रायः लग जाने से मजदूर-हड़ताल

को मर्ते होता है और गोविन्दी कहती है—‘मैं तो सुग हैं कि तुम्हारे सिर से यह बोक टूला। अब तुम्हारे लंडके बादमी होगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरो को सुखी करने में है, उनको सूटने में नहीं। सुख न मानना अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ या आत्मसेवा, भोग और विलास। देव ने तुम्हे उसे साधना से वंचित करके तुम्हे ज्मादा ऊँचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है।’^१

Dr. J. गोदान’ के रचनाकाल में मजदूर-आन्दोलन काफ़ी सराका हो गया था और भारतीय राजनीति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, पर ‘गोदान’ में इसका चित्रण नहीं मिलता जिसका कारण प्रेमचन्द पर गांधीवाद का सर्वाशय प्रभाव ही है। प्रेमचन्द ने इस प्रकार से यह सिद्ध करना चाहा है कि हिमक हड़ताल निस्तार होती है और शोषित और शोषक दोनों के लिए अहितकर भी।

प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यास

— प्रेमचन्द ने सामयिक राजनीति, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक समस्याओं को कभी अलग से अलग नहीं होने दिया। उनकी भाषा अत्यन्त सहानुभूति के व्यापित थी और इसी मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण उन्हें सभी कोटि के व्यक्तियों के प्रति सहज आत्मीय भाव और निष्ठा थी। एक विद्वान का मत है, और जो सत्य है कि ‘प्रेमचन्द की दृष्टि सदा वर्तमान पर रही और इन्होंने केवल अपने काल की सामाजिक परिस्थितियों तथा समस्याओं को लेकर रचनायें की, जिन्हें पर तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों तथा समस्याओं का पुट है।’^२

प्रेमचन्द के उपन्यासों की राजनीतिक विशिष्टता गांधीय सिद्धान्तों के प्रति उनकी अद्भुत भाषा है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में—‘गांधी युग के प्रथम तीन चरणों के सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक और साम्प्रदायिक जीवन के सभी पहलुओं और समस्याओं का जितना सागोपाग और सटीक चित्रण प्रेमचन्द में मिलता है वैसे हिन्दी के किसी साहित्यकार में मिलता ही नहीं है, भारत के अन्य किसी साहित्यकार में भी मिलता है, इसमें सन्देह है।’^३ उन्होंने सामयिक जन-जीवन को एकाग्रता से अंकित किया है और कहा गया है—‘प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में अपने युग अर्थात् गांधीयुग के तीन चरणों के सामाजिक-राजनीतिक जीवन का अत्यन्त पूर्ण इतिहास दे दिया है। वस्तुतः, जिस समय उत्तर प्रदेश के इतिहास के फल-शुद्ध का सामाजिक इतिहास

१ ‘प्रेमचन्द—गोदान’ पृष्ठ २६५

२ यज्जनरास—‘हिन्दी उपन्यास साहित्य’ पृष्ठ २२३

३ डॉ० नगेन्द्र—‘विचार और विवेचन’ पृष्ठ ६०

लिखा जायगा, उस समय प्रेमचन्द के उपन्यासों से अधिक व्यवस्थित सामग्री प्रत्यक्ष नहीं मिलेगी। और यदि इतिहासकार राजनीति से भातंकित होकर विवेक न लो बैठे तो वह उन्हें भी पट्टाभि के इतिहास और नेहरू और राजेन्द्र बाबू की जीवनीयों से कम महत्व नहीं देगा।^१

गांधीवाद में दृढ़ आस्था होने पर भी प्रेमचन्द ने तटस्थ राजनीतिक दृष्टि अपनाई और परिणाम स्वरूप उनके उपन्यासों में अन्य राजनीतिक विचार धारा का भी उसके सामयिक प्रभाव के अनुस्यू खींचा किन्तु स्पष्ट स्पर्श भी देखा जा सकता है। इन्हीं प्रभावों के कारण कतिपय आलोचक मानव भववाद की पुष्टि हेतु वर्ग-वैतना के प्रभावी घण भी दूब सेते हैं। इससे इफ़ार नहीं किया जा सकता कि प्रेमचन्द ने गांधीवाद की जीवनदायिनी वर्षा के साथ समाजवादी बीर-बहूटियों से मानव जीवन की हरीतिमा में रग-बैविध्य उत्पन्न किया है। किन्तु इस हरीतिमा के लिए वर्षा ही अत्यावश्यक है वह वे नहीं भूले। इससे भी आगे उनका एक स्वतंत्र सामाजिक एवं राजनीति चिंतक का स्वरूप भी उभरता है। स्वराज्योपरान्त जिन परिस्थितियों की ओर जिनका विवरण पीछे दिया जा चुका है, उपन्यासकार ने जो संकेत किया था वह वर्ग-मानव समय की कसौटी पर कितनी खरी उतर रही है, स्पष्ट है। अतएव हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द के भविष्य की पारदर्शी दृष्टि बाढ़ों में परे एक स्वतंत्र अस्तित्व भी रखती है।

उनके उपन्यास-साहित्य के अध्ययन से उनके विकासवादी समाजवाद की भलक मिलती है। वे कष्ट-सहिष्णुता, त्याग और प्रहिंसा द्वारा आध्यात्मिक दबाव वाली गांधीवादी नीति के समर्थक हैं। वे अति से डरते हैं क्योंकि उससे तानाशाही की समावना रहती है। इन्द्रनाथ भवान को तिसे एक पक्ष में उन्होंने इसका स्पष्ट संकेत दिया है—“हमारा उद्देश्य जनमत तैयार करना है। इसलिए मैं सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूँ। अच्छे तरीकों के असफल होने पर ही अति होती है। मेरा आदर्श है, प्रत्येक को समान अवसर का प्राप्त होना। इस सोपान तक बिना विकास के कैसे पहुँचा जा सकता है, इसका निर्णय सोंगों के आधार पर निर्भर है। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत नहीं हैं तब तक कोई भी समाजिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। अति का परिणाम हमारे लिए क्या होगा वह सदेहास्पद है। हो सकता है कि वह सब प्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीन कर तानाशाही के पूर्ण रूप में हमारे सामने आ खड़ा हो। मैं शुद्धिकरण के के पक्ष में

तो हूँ, उसे नष्ट करने के पक्ष में नहीं। यदि मुझे यह विश्वास हो जाता और मैं जान लेता कि ध्वंस से हमें स्वर्ग मिलेगा तो मैंने ध्वंस की भी चिन्ता नहीं की होती।'^१

और उन्हें यह विश्वास कौन दिलाता भवः उन्होंने सर्वहारा क्रांति का मार्ग न अपनाकर वैधानिक और शांति पूर्ण मार्ग को ही उचित समझ जो सामयिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल था।

किशन समस्या को लेकर उन्होंने शोषक और शोषितों का चित्रण किया। आक्रोश उत्पन्न करने वाली सामाजिक राजनीतिक असंगतियों से परिचित कराया, विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के ध्येय को स्पष्ट किया और नई चेतना को भी हकीकत दी। उनका चित्रकलाक इतना व्यापक है कि उसमें प्रत्येक प्रकार के दृष्टांत मिल सकते हैं। इतना होने पर भी उनके राजनीतिक उपन्यास गांधीवाद-सापेक्ष ही हैं और सामयिक जीवन के परिपार्श्व में गांधीय-सिद्धान्तों की सहानुभूतिक विवेचना ही उनका उद्देश्य है। गांधीवाद की प्राण प्रतिष्ठा ही उनके उपन्यासों की विशिष्टता है जो हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में आज भी अद्वितीय है।

समाजवादी चेतना

प्रेमचन्द का मूल्यांकन करते हुए डॉ॰ रामविलास शर्मा ने लिखा है—'उनका उद्देश्य सामयिकता व देशकाल की विशेषता से परे नहीं था, उनका साहित्य सामयिकता की सतह को छूने वाला साहित्य नहीं था, उसमें गहराई से डूबने वाला, देशकाल की विशेषताओं के परस्पर संबंध को चित्रित करने वाला साहित्य था।'^२

श्वय प्रेमचन्द देशकाल की महत्ता से अभिरुचित नहीं। वे मानते हैं कि 'साहित्यकार बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है, तो साहित्यकार के लिए उससे अभिचलित रहना असंभव हो जाता है। जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है क्योंकि अपने देशकाल का प्रतिबिंब होता है।'^३

देशकाल के अन्तर्गत ही समाजवादी चेतना का अंकन प्रेमचन्द साहित्य में मिलता है। उनका मत था—'कम्यूनिज्म चाहे फौले, चाहे न फौले परन्तु एक आदर्श समाज का आधार बदल गया है। दूखरी दुनिया के बारे में भारतवर्ष जैसा रूढ़िवादी देश विचार मग्न रह सकता है लेकिन सारा ससार समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी

१ सं० इन्द्रनाथ मदान—'प्रेमचन्द : चिन्तन और कला,' पृष्ठ २३१-३२

२ डॉ॰ रामविलास शर्मा—'प्रेमचन्द और उनका युग,' पृष्ठ १५२

३. प्रेमचन्द—'कुछ विचार,' पृष्ठ ७७

का नास्तिकतावाद और बिना जन्म और 'रम्परा' का विचार किये सबको समान प्रवसर देना सच्चे धर्म के अधिक निकट है।'

रूस की क्रांति का सकेत 'प्रेमाश्रम' का एक कृपक पान देता है। स्वयं प्रेमचन्द रूस की इस समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थे—'यही शायद दुनिया का नियम हो गया है कि कमजोर को सहजोर धुमें। हाँ, रूस है जहाँ पर कि बड़ों को मार-भार कर दुखल कर दिया गया, अब यहाँ गरीबों को आनंद है। शायद यहाँ भी कुछ दिनों में रूस जैसा हो।'^१

किन्तु 'गोदान' तक उनकी साम्यवादी भावना उपन्यास में प्रस्तुत नहीं हुई। अपने युग की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विषमताओं का चित्रण करने पर भी उसमें समाजवादी भाव नहीं है। यहाँ तक कि वे केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलनों के ही साथ थे। वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना प्रवर्णन करते हैं जिसमें शोषित और शोषक का भेद न हो और मानव जीवन सुख और शांति पर आधारित हो। यह उनका मानववादी दृष्टिकोण था। जो व्यावहारिक रूप में जनवाद है। डॉ० नगेन्द्र का कथन है—'जनवाद के दो रूप हैं—एक दक्षिण पक्ष का जनवाद, जो जागरण-सुधार मूलक है, दूसरा बाय पक्ष का जनवाद, जो क्रांतिमूलक है। अपने युगधर्म के अनुकूल, युग-गुरु गान्धी के प्रभाव में, प्रेमचन्द ने जागरण-सुधार मूलक जनवाद को ही ग्रहण किया। गान्धीवाद के आध्यात्मिक पक्ष को वे नहीं ग्रहण सके।'^२

जागरण सुधार मूलक जनवाद के कारण उनकी दृष्टि आदर्शोन्मुख रही। किसानों और मजदूरों या दूसरे शब्दों में शोषितों को अपने अधिकारों के लिए जाग्रण करने का जो प्रयास उन्होंने किया वह गान्धीय सिद्धान्तों के अनुरूप तथा भावनात्मक है। इसी कारण उनके उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के रूप में समाजवादी चेतना की स्थापना नहीं हो सकी। उनके राजनीतिक उपन्यासों में शोषितों की गाथा है और उसका प्रमुख पक्ष है आर्थिक समस्या किन्तु इनका होना पर भी उन्होंने उसका समाधान के बर्य वैयक्तिक मार्क्सवादी सिद्धान्तानुसार सामाजिक जीवन की दृष्टि नहीं बनने दिया। यही कारण है कि नई चेतना के प्रतिनिधि पात्र बलराज और गोबर शोषण का विरोध अपने वर्ग के प्राधार पर नहीं करते। जमींदारी प्रथा के खिलाफ होने पर भी वे जमींदारों के साथ सहानुभूति रखते हैं। उनकी सहानुभूति राजनीतिक नहीं वास्तविक है। 'पापी को उन्होंने क्षमा नहीं किया, शोषण के धर्मराजों की उन्होंने कही उपेक्षा नहीं की। उनके उपन्यास में दण्ड का नियम नहीं है—उनमें एक और बहिष्कार से लेकर कारावास और मृत्यु तक

१ शिवरानी देवी—'प्रेमचन्द : घर में,' पृष्ठ ६६

२ डॉ० नगेन्द्र—'विचार और विवेक' पृष्ठ ६६ ।

और दूसरी ओर उपवास आदि से लेकर आत्मघात तक वा दण्ड है। वे भूमि और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उपयुक्तता से अधिक महत्व विकासवादी मार्ग को देते थे। अति का मार्ग उन्हें स्वीकार नहीं और ग्रहिया ही उनका साध्य है। 'गोदान' और 'मंगल सूत्र' (अपूर्ण) में वे अवश्य कुछ विचलित हुए। कहा गया है कि 'मंगल सूत्र' में उनके भीतर का गांधी या तो सो गया है, या उसकी मूर्ति अब उनके मंदिर में नहीं रह गई है। वे मानव के मन को दया धर्म सेवा नीति से जीत सकने को संभव नहीं मानते। गांधी जी की तरह जिन्हें वे अब तक दृष्टी समझते रहे हैं आज उनसे लड़ने के लिए वे हथियार बांधने का उपक्रम कर रहे हैं।^१ प्रेमचन्द ने इस अपूर्ण उपन्यास के प्रारम्भिक पृष्ठों में समाजवादी दृष्टिकोण अवश्य दिया है किन्तु कौन कह सकता है, पूर्ण उपन्यास समग्र रूप में कौन सा प्रभाव निर्मित करता।

'मंगल-सूत्र' के रचनाकाल में समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ रही थी और स्वयं कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता उस पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। प० जवाहरलाल नेहरू ने सन् १९३४ में समाजवाद की सर्वसामान्य मूल कल्पना प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "समाजवाद कई प्रकार का है। पर इसके सम्बन्ध में कुछ मूल-भूत मन्तव्यों पर सभी समाजवादी एकमत हैं। वे ये हैं—भूमि, सत्ताओं और बड़े-बड़े कार-खानों पर तथा उपार्जन और विभाजन के साधनों पर उदाहरणार्थ रेल, बैंक इत्यादि पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित हो जाए। उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर न दिया जाए कि वह उत्पादन और विभाजन के इन साधनों पर अधिकार करके दूसरे व्यक्तियों या शोषण कर सके, भयवा दूसरों की मेहनत को कमाई से स्वयं लाभान्वित होता रहे। लोकतन्त्र का अर्थ अधिकारों की समानता है। अधिकार मात्र एक चोट का ही नहीं, अपितु आर्थिक और सामाजिक समानता भी आवश्यक है।"^२

स्पष्ट है कि कांग्रेस का ध्येय लोकतन्त्र की स्थापना था और उसमें कल्पना सम्मि-हित थी लोकतन्त्र की सफलता समाजवाद के बिना संभव नहीं। एदित नेहरू को इन्हीं दिनों कांग्रेसध्वज भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वे 'गांधीवाद और समाजवाद के मध्य सेतु' माने जाते थे। स्पष्टतः प्रेमचन्द में होने वाला यह परिवर्तन कांग्रेस में होने, वाले परिवर्तन और समाजवाद के प्रति होने वाले आग्रह का ही चेतक है न कि किसी समाजवाद का। यदि ऐसा न होता तो वे 'गोदान' में (जो 'मंगल सूत्र' के कुछ माह पूर्व ही प्रकाशित हुआ था) मजदूरों की हड़ताल का विषय समाजवादी चेतनानुसार करते क्योंकि १९३५-३६ तक कानपुर, अहमदाबाद और बंबई में मजदूरों की बड़ी-बड़ी हड़ताले

१. राजेश्वर गुरु—'प्रेमचन्द : एक अध्ययन' पृष्ठ २४६

२. 'मानक' (मासिक) वर्ष १६, अंक १२, पूर्णांक २३७, पृष्ठ ५

हो चुकी थी। स्पष्ट है कि प्रेमचन्द को कांग्रेस के सिद्धान्तों पर आस्था थी और समाजवाद की ओर वे भी उसी समय उन्मुख हुए जब कांग्रेस का रुख उस ओर हुआ। 'गोदान' और 'मंगलसूत्र' इसी काल की रचनाएँ हैं। यदि यह मान लिया जाए कि 'मंगलसूत्र' में प्रेमचन्द अपनी ही जीवन-भाषा कहने जा रहे थे तो यह भी माना जाना चाहिए कि वह कांग्रेस और गांधीवाद की सफलता और असफलताओं का राजनीतिक इतिहास होता। गांधीवाद और समाजवाद की व्याख्या का वह कलात्मक सगम होता। किन्तु अपूर्ण उपन्यास के समावित भावी रूप की चर्चा उपयुक्त नहीं। बार परिच्छेदों के इस अपूर्ण उपन्यास से केवल यह सत्य सिद्धता है कि धार्मिकवाद से हटकर वे सामाजिक मर्यादावाद की ओर झुक रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'दरिन्दों के बीच में, उनसे लड़ने के लिए हथियार बाँटना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार करना देवतापन नहीं, ज़रूरत है।'^१

जाम्बूती उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व

दुर्गाप्रसाद खत्री के 'रक्त मण्डल' व 'सर्पद शैतान'

प्रेमचन्द युगीन उपन्यास साहित्य में राजनीतिक संस्पर्श प्रेमचन्द के उपन्यासों के अतिरिक्त दुर्गाप्रसाद खत्री के 'रक्त मण्डल' और 'सर्पद शैतान' में भी देखा जा सकता है। प्रेमचन्द गांधीवाद के समर्थक थे और उनके उपन्यास बाद-सापेक्ष्य कहे जा सकते हैं। गांधीवाद के सिवाय उन दिनों आतंकवादी प्रवृत्ति भी उत्कर्ष पर थी। यह गांधीवाद की अहिंसक क्रांति के विरोध में हिंसात्मक कार्य-प्रवृत्ति पर आस्थावान थी। खत्री जी के 'रक्त मण्डल' (चार-भाग) व 'सर्पद शैतान' (चार भाग) में आतंकवादी गतिविधियों का सकेतात्मक स्वरूप प्रकट हुआ। 'रक्तमण्डल' का प्रथम भाग सन् १९२८ में तथा चतुर्थ भाग सन् १९३० में प्रकाशित हुआ था। 'रक्तमण्डल' के उपरांत सन् १९३४ में 'सर्पद शैतान' का प्रथम भाग और १९३७ में अंतिम याने चतुर्थ भाग निकला। इस प्रकार प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम', 'रघूमि', 'कामावल्या', 'गवन', 'कर्मभूमि' और 'गोदान' के रचनाकाल में इन उपन्यासों का प्रकाशन गांधीवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप भी माना जा सकता है।

औपन्यासिक दृष्टि से दुर्गाप्रसाद खत्री के ये उपन्यास देवकीनन्दन खत्री (पिता) के तिलस्मी उपन्यासों की श्रेणी में होते हुए भी साम्राज्य विरोधी भावना के कारण उनसे कुछ भिन्न भी हैं। जित्त की दृष्टि से भी इनमें जो एक अन्तर स्पष्ट है वह है क्या

का भागे की ओर गतिशील होना । गुलाबराय ने तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए जो भेद बताया है उसके अनुसार तिलस्मी उपन्यासों में घटना का क्रम भागे की ओर बढ़ता है, पर जासूसी उपन्यासों में पीछे की ओर आता है ।

दुर्गाप्रसाद ने अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनमें लाल पंजा, प्रतिशोध रक्तमण्डल और सपेद सैतान एक ही श्रृंखला की कड़ी हैं और इनके प्रमुख पात्रों को हम एक के बाद दूसरे उपन्यास में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए देख सकते हैं ।

इन साम्राज्य विरोधी उपन्यासों में पात्रों की दो विशिष्ट धारणाएँ हैं—एक धारणा में सुटेरे, बलबाई, विद्रोही और क्रांतिकारी हैं । भारत को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण एशिया को साम्राज्यवादी पंजे से छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं । दूसरी ओर साम्राज्यवादी पोषक पात्रों के रूप में मोरे अफसर, रजबाई, रायबहादुर, खान बहादुर और गौकराही के प्रतिनिधिक पात्र हैं । इन दोनों शक्तियों का संघर्ष ही प्रस्तुत उपन्यासों का प्रतिपाद है । 'लाल पंजा' और 'प्रतिशोध' में इस संघर्ष का प्रारम्भिक रूप दिखाई पड़ता है । पात्र आतंकवादी हैं और किसी भी प्रकार का सम्मान उन्हें सपना नहीं । 'मदालत । मदालत । क्या मैं मदालत जाऊँ ? हम लोग बेइज्जती का बदला मदालतो द्वारा नहीं लेते, बल्कि इससे लेते हैं ।' कहते हुए उन्होंने एक तमचा निकाल कर सामने के टेबल पर रख दिया । दूसरे व्यक्ति ने एक क्षण तक साहब के लाल चेहरे को देखा और तब चुपचाप अपना पिल्ली उनके तमचे के बगल में बल दिया ।" यह एक प्रसंग है 'लाल पंजा' का, जो पात्रों के दृढ़ निश्चय और निर्भक्त्ता का परिचय देता है ।

'लाल पंजा' में मजदूरों के दल द्वारा संगठित रूप से आजादी के प्रयासों पर गवर्णमैण्टी, रिपब्लिकन धार्मी और रिवोल्यूशनरी पार्टी के सिद्धांतों का ही अस्पष्ट प्रभाव है । स्वयं सत्री जी का कथन है—'येन केन प्रकारेण द्रव्य प्राप्त करना और उसे भस्म-भस्म की प्राप्ति में लगाना इसी का कुछ वर्णन इस पुस्तक में है । रोषकता के ब्याल से कुछ धौपन्यासिक घुट दे दिया गया है परन्तु लक्ष्य वही है । प्राप्त द्रव्य की सहायता से मजदूरों का एक दल दुर्गम स्थानों में अपना जीवन बिताता है, और भस्म-भस्म बनाकर आजादी के शत्रुओं को मार भगाता और देश को स्वतन्त्र करता है ।'"

वस्तुतः वही पात्र भागे चलकर 'रक्तमण्डल' में अधिक उमरते हैं । वे जनता की अपेक्षा वैज्ञानिक शक्ति पर अधिक विश्वास करते हैं और शस्त्रों के बल पर धार्मिक साम्राज्यवाद को पलटने की योजना बनाते हैं । उनका कथन है—"विज्ञान के सहारे धार्मिकों ने भारत को गुलाम बनाया और विज्ञान के सहारे उन्हें पराजित किया जा

सकता है।" घातकवादी भी भस्म-शस्त्र-बम, पिस्तौल की शक्ति के सहारे-भातक की सृष्टि करते थे। खत्री जी के पास उनसे भी दो कदम आगे हैं। वे मृत्युकिरण, भस्मोपी वायुयान, एटमी बन्दूक और विपैली गैस का उपयोग करते हैं, जिससे जड़ना में संवार हो। घातकवादियों द्वारा जो छुटपुट हमले या हत्याएँ होती थीं वे व्यक्तिवादो प्रयासों तक सीमित थीं और जन-साधारण इस उपाय से परिचित था कि उनके-दुर्गों लोगों की मृत्यु से राष्ट्र स्वार्थीन नहीं हो सकता। सम्भव यहो कारण है कि खत्री जी ने ऐसे वैज्ञानिक भस्म-शस्त्रों की कल्पना की जो सामूहिक सहार कर सकें।

'रक्तमंडल' के रचनाकाल के रजवाड़ों की समस्या प्रमुख थी और स्वयं प्रेमचन्द ने इसका चिन्तन अपने उपन्यासों में किया है। 'रक्त मंडल' में भी इस समस्या का संकेत मिलता है। रक्तमंडल के सदस्यों की भावना है कि यदि-देशी रियासतें हिम्मत से काम लें और सहयोग दें तो अंग्रेज साम्राज्यवाद को देश से बाहर निकालने में वेर न लगे। लेकिन देशी रजवाड़े तो साम्राज्यवाद के शोषक हैं और ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसके कारण उन पर किसी प्रकार की धाँव पाए। उनकी सेवा शक्ति देखिए—रियासत में लाट साहब का आगमन होने वाला है। उनके लिए बिनाशनी डग्न का स्नानागार और गोशाला बनवाने पर जी सोल कर व्यय होता है। लाट साहब के स्वागत में सारा नगर सजाया जाता है, महकियों का आयोजन होता है। 'रक्तमंडल' को यह सख्त नहीं वह नवाब साहब की परवाना भेजना है—“मुल्क की गुनामी के इन दिनों में भी बीती हुई इज्जत की कुछ याद दिवाने वाली 'यहाँ की कुछ रियासतें हैं। वे भी जब बेहयाई का कुरा पहनकर ठीकर मारने वाले कुत्तों की सिर'पर रेलनी हैं और जिसकी बदौलत गने का सौक गने में पड़ा, उन्हीं की इज्जत करते हैं तो कत्तों पर साप लोट जाता है।”

'रक्त मंडल' में देशी रजवाड़ों का यही प्रतिक्रियावादी कर उभर कर सामने आया है।

सरकार-परस्त व्यक्तित्व

सरकार परस्त पात्र के रूप में गोपालशर्कर की भवनायणा की गई है। शायद बहादुर और खानबहादुर जैसे पदवी-प्राप्ति पात्र भी इसी श्रेणी के हैं। घातकवादी गतिविधियों की भावनाएँ एक सामान्य बात थी। स्वयं गाँधी जी और उनके नेतृत्व में कार्य कर रही कांग्रेस आतंकवादियों के खिलाफ थी। किन्तु अतिवादी भयने मार्ग को उचित मानते थे। गोपालशर्कर 'रक्तमंडल' के पात्रों का विरोधी है। 'रक्तमंडल' उसे संदेश भेजता है—“हम तुम्हें बहुत दिनों से जानते हैं। वस्तु—वस्तु सरकार की मदद

करते रहने पर भी हम लोग ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम लग जाते हैं कि तुम बड़े भारी विद्वान् हो और मुझे तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा है।

तुम्हें यकीन हो चाहे न हो, पर हम लोग ठाने कहते हैं कि जो हम जाग कर रहे हैं, वह अपने देश के पाबंदों के लिए ही कर रहे हैं। हमारे काम में हठान्धता होने वाला चाह किन्ना ही विद्वान् क्या न हो, पर देश का दुश्मन ही कहनायक और उसे इस दुनिया में उछा देना ही मुनाबिल होगा।

पर साम्राज्यवादी शक्तियाँ प्रबल हैं और गोपालशर्कर की पीठ पर उनका हाथ है जिससे 'रत्नमण्डन' के पाँच उखड़े जावे ह और उनके सदस्य स्थान में शरण नैन हैं।

संस्था का स्थान में जाकर शरण लगा माहेद्व है और एशिया में साम्राज्यवादियों के विस्तार का दिग्दर्शन कराता है। स्थान में रत्नमण्डन का नामकरण होना है 'त्रिकटक' और ध्येय रहता है पूरव का पश्चिम के साम्राज्यवादी पंजा से मुक्ति दिलाता। वस्तुतः यह रिकतन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ही परिणाम है। हंग के उदाहरण ने विश्व की भाँति खन दी थी और साम्राज्यवाद का अन्तर्राष्ट्रीय विरोध होने लगा था। 'त्रिकटक' भी इसी भावना का प्रतीक है। उसके ध्वज पर प्रकृत है—
'एशिया के हाथ अलग रखो।'

स्थान में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों का प्रमुख है। एशिया में उपनिवेशवादियों का प्रमुख करता है ब्रिटिश साम्राज्य और त्रिकटक का नष्ट करने की निम्नवादी भी वही नेता है। भारत के साठ गोपालशर्कर को हुनात है और त्रिकटक व हमन का भार सौंपता है। 'रत्नमण्डन' का रचनाकाल १९३८-३९ ई. और यह युग था जब आतंकवादी गतिविधियाँ प्रायः समाप्त हो गई थी। कांग्रेस 'सैवानिक' रूप से प्रान्शान कर रही थी किन्तु जनता को कुछ दूर नहीं हटा रहा था। अत्याचारों का ताता पूरपूर बना हुआ था। गोपालशर्कर साठ साहब से कहता है—'उस समय आप लोगों की मदद करते हैं भीषण भूलतः नष्ट की मेर मन में उस समय तक, और ईश्वर जानता है कि मैं सत्य कहता हूँ, यह विश्वास था कि कांग्रेसों का हमारे देश में आना हमारे जगत के और समय के कल्याण का कारण हुआ है। मगर आज मेरी विचार धारा बदल गई है और मैं सोचने लगा हूँ कि यह सब मन आपका नहीं जमाने का है और यहाँ मेरे मुँह में जो कोई भी हाता हिन्दू, मुसलमान या ईसाई बंदी जमाने की चपेट में पड़कर बैसी ही जानति करता जा आप लोग ने यहाँ आकर इस देश में की। माया कीजिये, उस समय के और आज के मेरे दृष्टिकोणों में अन्तर पड़ गया है और अभी हात ही मैं आसन प्रणाली के परिवर्तन आने कि यह है उनकी और दखता हुआ मैं सोचने लगा हूँ कि क्या मैंने 'नयानक बार' (रत्नमण्डन व मुखिया) का विरोध

कर गलती तो नहीं की ? अगर अपने अद्भुत अस्त्र शस्त्रों की मदद में निकटक एशिया को स्वतंत्र करते हैं तो भुमं उनके मार्ग में बाधक होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर वे अत्याचार करेंगे, उसकी मदद से खुद अपना राज्य कायम करने की चेष्टा करेंगे तो आप विवश रहें, माई लार्ड, कि मेरे यत्न, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर भागे बड़ेगा और उनके मार्ग का बाधक होगा ।”

स्वाम जाकर गोपालशंकर उपनिवेशवादियों की बर्बरता को देखते हैं और उनका भ्रम दूर हो जाता है— “अभी तक मैं समझता था कि काभी, भूरी और पीली जातियों पर सफेद जाति का प्रभुत्व होना प्रकृति की दया है, इससे वे उन्नत होंगी और अपनी दशा सुधारेंगी, पर आज मैं समझ गया हूँ कि परमात्मा का शाप उन पर पड़ा है ..मैं जान गया हूँ कि क्रूरता और बर्बरता में आप लोग नादिरशाह और बगेज से कहीं बढ़ कर हैं । ये लोग तो केवल शरीर के आभूषण और पीठ के कपड़े उतार लिया करते थे, पर आप लोग तो शरीरों का रक्त तक खींच लेते हैं ।”

जमी जो के इन जासूसी उपन्यासों में राजनीति का रूप स्मरित है । राजनीतिक उपन्यासों के सत्त्वों के प्रभाव के उपराल भी पात्रों की राष्ट्रीय भावना ऐसी है जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, साहित्यिक या राजनीतिक एकलका कहकर मजूर मन्दाज नहीं किया जा सकता ‘जो पाठक को बेहोश तथा अभिभूत कर देता है ।’ नागर जी के मत से सहमत होवे हुए हम भी यह कहना चाहेंगे कि ‘जासूसी उपन्यासों की इन बाढ़ में ‘रक्तमण्डल’ और ‘सफेद शैतान’ जैसे उपन्यासों की दूसरी कड़ी नहीं मिलनी । इन दोनों उपन्यासों में उभरकर आनेवाली साम्राज्यवादी विरोधी भावना, उपनिवेशी उत्पीड़न और भ्रान्ताचार से ग्रस्त अपने देश की और समूचे एशिया की जनता के प्रति सहानुभूति, इन उपन्यासों को एक ऐसा विशिष्टता प्रदान कर देनी है जो अन्य उपन्यासों में नहीं मिलनी ।”

‘रक्त मण्डल’ के साम्राज्यवाद विरोधी तीव्र अभिव्यक्ति के कारण ही उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जप्त कर लिया गया था ।

प्राक् स्वाधीनता युग के राजनीतिक उपन्यास

> राजनीतिक स्थिति—समानवादी चेतना का विस्तार, कांग्रेस की स्थिति, द्वितीय महायुद्ध की प्रतिक्रिया, बंगाली की क्रांति, दिल्ली चलो, बंगाल का प्रकाश, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति, नाविक विद्रोह, अन्तरिम सरकार, स्वतंत्रता-प्राप्ति एवं देश-विभाजन ।

> राजनीतिक उपन्यासकार एवं राजनीतिक उपन्यास

> उपन्यासकार बंगाल—स्मृतिरत्न, राजनीतिक एवं साहित्यिक भाग्यताएं

> बंगाल के राजनीतिक उपन्यास—

* दादा कामरेड

* देश बोही

* पाद्री कामरेड

* मनुष्य के रूप

* भूठा सच

> 'मजस' के राजनीतिक उपन्यास—

* लड़ती छुप

* नई इमारत

* उत्का

> रंगेय रामय के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व—

* बिघाद मठ

* कुतूहल

* सीधा साधा रास्ता

समाजवादी चेतना का विकास

प्रेमचन्द जी की मृत्यु के उपरान्त भारतीय राजनीति में द्रुतगति से परिवर्तन हुए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक बिचारधाराएँ का भी सम्पर्क विवेकान किया जाने लगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल जी नेहरू ने अपने भाषण में कहा था “दुनियाँ में दो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक और आर्थिक ढांचे तैयार हैं, ये दोनों व्यवस्थाएँ हम समय एक दूसरे के प्रति सहनशील हैं, पर उनमें मौलिक विरोध है और वे दुनिया पर आधिपत्य जमाने के लिए लड़ रही हैं। एक व्यवस्था पूँजीवाद की है जो अतिव्यापक रूप से उपनिवेशीकरण द्वारा साम्राज्यवादी शक्तियों को जन्म देती है, ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक दूसरे को हड़प लेने को उतावली रहती हैं, दूसरी व्यवस्था सोवियत यूनियन के नये समाजवाद की है जो दिनोदिन उन्नति कर रहा है - यद्यपि बहुतों इसके लिए बड़ी कीमती चूकानों पड़ती हैं, यहाँ पूँजीवाद की समस्याएँ नहीं हैं।”

यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रेमचन्द जी का झुकाव भी साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद और पूँजीवाद के विरुद्ध और समाजवाद के पक्ष में था और जिसकी स्पष्ट भक्त उनके अंतिम अपूर्ण उपन्यास ‘अगल सूत्र’ में दिखलायी पड़ती है।

समाजवाद के प्रति उन्मुख होने पर भी आलोच्यवधि में इस दिशा में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जा सके। सन् १९३०-३४ के सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में गाँधी जी के सिद्धान्तों के मन-बैधिम्य होने पर कांग्रेस के एक पक्ष ने रचनात्मक कार्यों के स्थान पर किसान-मजदूर संगठन की आवश्यकता पर बल दिया जिससे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संपर्क किया जा सके।

समाजवादी विचारधारा को परिपुष्ट करने की दृष्टि से सन् १९३१ में कांग्रेस के अन्दर ही समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। समाजवादी दल ने अपना जो कार्यक्रम स्वीकार किया उसमें ४ मुद्दे प्रमुख थे—

- (१) मजदूरों और किसानों को स्वतंत्रता और समाजवाद की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली रूप से संगठित कर जन-आन्दोलन की गतिशील बनाना।
- (२) समस्त साम्राज्यवादी युद्धों का विरोध करना।
- (३) वैधानिक प्रश्नों पर अंग्रेजी सरकार से कोई समझौता वार्ता न करना, और
- (४) सत्ता प्राप्ति के बाद भारत का विधान बनाने के लिए रुझान समर्थित करना।

कांग्रेस के नाम पर का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ होने से सनातनवादी विचारधारा को गति मिली। अनेक महत्वपूर्ण नेताओं का समर्थन भी उस प्राण हुआ।

इतना होने पर भी मार्क्सवाद की जड़ें गहरी न जा सकीं क्योंकि जनता का व्यापक सहयोग उसे प्राप्त न हो सका।

सन् १९३३-३४ में दिखते हुए कम्युनिज्म का संगठनात्मक एका होने पर जब कार्य को प्राण देने का अवसर आया द्वितीय महायुद्ध के समय प्रमुख कम्युनिज्मों को जेल में डाल दिया गया। किन्तु युवक मनोनी के रुझान पर हवन और रुझान के निम्न राष्ट्रीय के साथ सम्मिलित होने से युद्ध के प्रति कम्युनिज्म का रुझान बढ़ गया। अन्तिम युद्ध की 'लोफ़ुड' कहा और सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की। ऐसी स्थिति में अन्तिम का कम्युनिज्म बन्दा छोड़ दिया गया।

कांग्रेस की स्थिति

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के आविर्भाव भी जनता का आस्था कांग्रेस और उसके सिद्धान्तों के ऊपर थी। भारतीय राजनीतिक मुक्ति के लिए कांग्रेस ने सिद्धान्त पर अडिग भी किन्तु उसमें साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी ध्यान दिया। उसे मो-स नहीं हान दी थी। समाजवादी विचारधारा के अन्तर्गत स्वतन्त्रता के क्षेत्र में जवाहरलाल जी नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया क्योंकि 'वह पुराने और नये में एक जोड़ने वाली कड़ी थी। वह गांधीवाद और साम्यवाद के बीच एक मनुष्य की तरह थी।' राष्ट्र में समाजवादी चेतना को बढ़ाकर ही कांग्रेस ने अन्तिम कायस्थ हाथ में लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष के साम्यवादी दृष्टिकोण की प्रवृत्ति का आभास इसी से किया जा सकता है कि 'उमा वि के भाषण में पूरा साम्यवाद का पता था।'२

कांग्रेस ने अन्तिम भाग सभाओं के चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना किया। आयोग की स्थापना न जी मजदूर कमिटी के मता थे, अन्तिम कायस्थ बनाया और मजदूर मूनीयों के अन्तर्गत और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मानों के सम्मान में सूचना एकत्र की। ये धनार्थ इन तथ्यों की परिचायक है कि कांग्रेस भा कुल अन्तिम में समाजवाद के प्रभावित हो गई थी।

कांग्रेस का नीति में सनातनवादी विचारों का प्रवेश अन्तर्राष्ट्रीय सनातनवाद के रूप में चला का परिणाम मानना चाहिए। सन् १९३६ में मोविपन रुझान के नये विचारों को स्वीकृति देने के लिए अन्तिम में २०४० प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। डॉ० पट्टाभि साहू

१ डॉ० पट्टाभि साहू-संस्कृत - 'कांग्रेस का इतिहास,' पृष्ठ २६३

२ डॉ० पट्टाभि साहू-संस्कृत - 'सं० कांग्रेस का इतिहास,' पृष्ठ २६४

रमैया ने इसे बहुमुखी राष्ट्रीय उन्नति की अभिव्यक्ति निरूपित किया है। उनके शब्दों में 'पिछले बारह बरसों में जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई थी, उसकी यह अभिव्यक्ति थी। जरा सी देर में एक विशुद्ध सैतिहर देश, संसार की प्रत्युन्नत शक्तियों में गिना जाने लगा था और वही खेती के साथ उद्योगों का भी समान रूप से विनाश हो गया था।' सोवियत रूस की सफलता से एक तरफ मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा, दूसरी तरफ फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया जाने लगा।

फैजपुर अधिवेशन (१९३७) में कांग्रेस ने विश्वयुद्ध होने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को युद्ध सम्बन्धी सहायता न देने तथा सोमा से लगे राष्ट्रीय सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया था। फैजपुर अधिवेशन के बाद ही चुनाव हुए और मद्रास, सयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस का बहुमत रहा और पंजाब और सिंध में बहु प्रत्यक्ष सक्षय थी। बंगाल, बम्बई, आसाम और सोमाप्रान्त में कांग्रेस सब से बड़ी पार्टी थी।

चुनाव के उपरान्त मजिस्ट्रल बने और राष्ट्रीय जीवन में एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

कांग्रेस मजिस्ट्रल स्थापित होने पर किसानों और मजदूरों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया और किसानों ने अपना मगडन कायम किया। इस बार उन्होंने हसिया-हुथीडा वाला लाल रंग का सोवियत झंडा अपनाया और किसानों और काम्युनिस्टों में यह झंडा अधिकाधिक चल पड़ा और पं० जवाहर लाल नेहरू के लगातार कहने सुनने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।^१ कुछ प्रान्तों में समाजवादियों ने काम्युनिस्टों का साथ देना शुरू कर दिया और कुछ में वे राष्ट्रवादियों में मिल गये। हिंसा और अहिंसा के बीच पुन सघर्ष उठ खड़ा हुआ। जनता में मजिस्ट्रलों के प्रति गहरा अमनोप व्याप्त हो गया। और 'जनता आश्चर्य से पूछने लगी कि यह जमींदार किस तरह अब भी कायम है, पुलिस के कुत्त कबो बदलूर जारी हैं, किसानों के कष्ट और दुख अब भी कबो दूर नहीं हो पाते, हिंसा के अभियोगों में दण्डित लोग अब भी कबो जेलों में सट रहे हैं?'^२

सत्ता पाकर कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं का भी नैतिक पतन होने लगा था। स्वयं कांग्रेस महासमिति ने एक प्रस्ताव में कहा - 'नागरिक स्वतन्त्रता के नाम पर लोग—कुछ कांग्रेसजन भी—बन्ध, दमनकारी छुटपाट और हिंसात्मक वर्गयुद्ध का प्रचार करते

पाये गये हैं, बहुत से अखबार भूठ और हिंसा का प्रचार कर रहे हैं, हिंसा के लिए उभार रहे हैं और प्रत्यक्ष भूठ को चला रहे हैं।'

इन्हीं तथा अन्य कारणों से कांग्रेस में आपसी मतभेद होने लगा और सुभाष-चन्द्र बोस ने मतभेदों के कारण सन् १९३८ में कांग्रेस में एक अग्रगामी दल (फारवर्ड ब्लॉक) की स्थापना की। दल का कार्यक्रम जिसूत्री था—वामपक्षीय सदस्यों का संगठन, कांग्रेस के बहुमत का समर्थन प्राप्त करना और आजादी के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ। इन्होंने पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र सोशलिस्ट सरकार की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार किया और ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में एक साथ साम्राज्य विरोधी आन्दोलन की तैयारी का नारा दिया।

द्वितीय महायुद्ध को प्रतिक्रिया

कांग्रेस के आपसी मतभेद जिन दिनों चरम सीमा पर पहुँच रहे थे सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध का सूत्रपात हुआ जिससे भारतीय राजनीति में आमूल परिवर्तन आ गया। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही वायसरॉय ने बिना किसी से सलाह लिये इस युद्ध में भारत के शामिल होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और दिसम्बर १९३९ तक कांग्रेस भक्तिमठलों ने इस्तीफा दे दिया।

रामगढ़ अभिवेशन (१९४०) में मौलाना अबुलकलाम आजाद ने घोषणा करते हुए कहा, 'भारत नात्सीवाद या फासिस्टवाद का भविष्य सहन नहीं कर सकता पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से वह और भी ऊँच चुका है। यदि भारत को स्वतन्त्रता का अपना अधिकार नहीं मिलता तो इसका अर्थ यही होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी हमाम परम्पराओं और विशेषताओं के साथ पनप रहा है। और ऐसी हालत में भारत इसकी विजय में मदद करने के लिए किसी भी तरह तैयार न होगा।'।

कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा का वदम उठाने का निश्चय किया और गाँधी जी इसके सेनापति बनाये गये।

गाँधी जी ने वायसरॉय से चर्चा कर कहा कि 'अगर हम सरकार से ऐसी घोषणा प्राप्त कर सकें कि कांग्रेस युद्ध विरोधी तथा युद्ध की सरकारी तैयारियों से असहयोग का प्रचार कर सकेगी तो हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं करेंगे।' वायसरॉय गाँधी जी के इस विकल्प को इसलिए स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि इससे युद्ध प्रयत्नों में बाधिलगा आती। दूसरे युद्ध सहायक विरोधी गतिविधियों के लिए सुभाष चन्द्र बोस को पहले ही सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था।

भारत रसा कानून के नाम पर सरकार ने कांग्रेस का दमन करना प्रारम्भ कर

दिया, उसके उम्र समय तक सत्याग्रह प्रारम्भ न हो सका था। दो हजार व्यक्ति पकड़े गये और उनका के नागरिक अधिकारों पर आघात किया गया। सरकार की दमन-नीति को देखकर १७ अक्टूबर १९४० को युद्ध विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। बिनावा जी ने युद्ध विरोधी भाषण में इसका थीयरोह किया।

राष्ट्रप्रेम के सहितक अवज्ञा आन्दोलन के फलस्वरूप अपनी कीमति में मददगार संस्था में सखि रूप मान नरम प्रतीय भारतीय सामान्य कर लिये। युद्ध सत्याग्रहकार जातिगण की हारा न जी हूँ और सरकार ने अरुता रुख बदला।

जापान के युद्ध में शामिल हो जाने के कारण एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। जापान ने अग्रिम सेना व मुख्य सेनापति जनरल हश्ट का आत्म समर्पण के लिए विनम्र कर दिया और उसने १५ फरवरी १९४२ को सेना के ७० हजार गिवाहियों को हथियार रख देने की आज्ञा दी। इसमें ४० हजार हिन्दुस्थानी गिवाही थे जिन्हें जापानी सेनापति जनरल कुबीयारा ने खेप्टन मोहनसिंह की कमान में था वे देश की आजादी के युद्ध के लिए सौंप दिया। कुछ समय बाद मोहनसिंह ने मनभेद होने पर जापानियों ने उन्हें गुप्त रूप से गायब कर दिया और राष्ट्रीय सेना को तोंड देना पड़ा।

भारत में एक नई जागृति फैलने लगी। मार्च १९४२ में ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफर्ड क्रिस्म राजनीतिज्ञ सत्याग्रहोपद्वार करने के दिने एक मुभाष लेखर भारत आये। मुभाष की भूमिका में कहा गया है 'ध्येय बट है कि नये भारतीय युक्ति-यन का ऐसा डेमोनिस्ट्रेशन हमारा किया जाय जो ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा द्वारा ब्रिटेन व दूसरे राष्ट्र गठनीय राष्ट्रों के सचन रूप से निमित्त हुए अर्थ में उनके समान और बराबर हो—आन्तरिक या परराष्ट्र मन्त्री किसी मामले में किसी के आधीन न हों।'

क्रिस्म ने प्रस्ताव पर विभिन्न राजनीतिज्ञ दलों के नेताओं से चर्चा की। राष्ट्रीय काँग्रेस, 'यह नो ऐसी दू टो है जो अविष्ट में ही भुक्त मरती है, बाटे इन स्वीकार करे बाटे न करे।' क्रिस्म की यह मन-गीता-यात्रा असफल रही और इनमें गहरी विराजत पड़ी।

गोपी जी ने अप्रैल १९४२ को राष्ट्रीय महासमिति और कार्य समिति को मुनाष दिया कि—'क्रिस्म प्रस्ताव ने साम्राज्यवाद का नाम ही लाने का दिया है। ब्रिटेन भारत की रक्षा में असमर्थ है, भारतीय और ब्रिटिश दोनों में विरोधाभास है, जापान भारत में नई ब्रिटिश साम्राज्य से युद्ध कर रहा है, युद्ध में भारत का शामिल होना विन्दु रूप में ब्रिटिश निर्माण है और अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, ताकि भारतीयों को देश की रक्षा कर सकें। भारत की जागतन या अर्थ देना के कोई दुःखनी नहीं है किन्तु जागतन यदि भारत पर हमला करता है तो उसे अहिंसान्तर समझौता

का सामना करना पड़ेगा।' मनेप म गाँधी जी का कथन था कि ब्रिटेन मित्रभाव और शान्तिपूर्ण ढंग से भारत छोड़ दे।

वयालॉस की क्रांति

इसी आधार पर गाँधी जी ने १९४२ के आन्दोलन का समूहन किया और बम्बई म महासमिति के ऐतिहासिक अधिवेशन म कहा— मैं फौरन आजादी चाहता हूँ, आज रात का ही, फल सघरे सपट्टे आजादी चाहता हूँ—अगर वह प्राप्त हो सके। अब आजादी गाम्प्रदायिक एकता की प्रतीका नहीं कर सकती। यदि वह एकता अभी प्राप्त हुई तो उसके लिए अब जिनकी कुरबानी करना पड़ेगी, पहले इसम कम म काम खन जाता। पर कांग्रेस को आजादी हासिल करनी है या उसे हासिल करने की कोशिश म मिट जाना है। और यह भी न भूलो कि जिस आजादी को पाने के लिए कांग्रेस जूझ रही है वह सिर्फ कांग्रेस जना के लिए ही न होगी, परन्तु भारत की ४० करोड़ जनता के लिए होगी। कांग्रेस जना को मदद बनना के तुच्छ सबक देने रहना है।

जनता ने उन्होंने कहा 'इसी क्षण से तुमम मे हर स्त्री पुरुष का अपने को स्वाधीन मानना चाहिए और इस तरह काम करना चाहिए मानो तुम आजाद हो और साम्राज्यवाद के चंगुल म जकड़े हुए नहीं हो। यही स्वतन्त्रता का सत्य है। गुलामी की ज़चीर उनी बन्धन टूट जानी है जिस सण गुलाम अपने को स्वतन्त्र मान लता है।' गाँधी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था, 'कोई भी काम छिपाकर नहा किया जायगा यह सुना विरोध है। इस समय म छिपाव पाप है। स्वाधीन व्यक्ति को छिपकर कोई काम नहीं करना चाहिए।' उन्होंने जनता को 'करेय या मरेंय' का आनिम्य दिया।

गांधी जी वायसराय म मिलने के बाद यह आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहते थे। किन्तु ९ अगस्त को प्रात ही उन्हें व कांग्रेस कार्यसमिति व सदस्यों क साथ गिरफ्तार कर अज्ञात दिशा की ओर भेज दिया गया। कांग्रेस समितियाँ प्रवैध व पिन कर गईं। जनता आश्चर्य चकित देखती रही और तीव्र आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। सरकार का इमन चक्र बना।

आन्दोलन क सबर म गांधी जी ने गृह सचिव को अपने पत्र म लिखा था कि 'कांग्रेस की नीति अहिंसा की है और इस बात म कोई संशय नहा है। कांग्रेस नेताओं की अनाधुन गिरफ्तारियाँ से जनता इतनी क्रोधित हो गयी लपटनी है कि अपना आत्म समुनन सो बंठी। मेरी धारणा है कि जो विनाश हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहीं, सरकार जिम्मेदार है।'।

सरकार के दमन चक्र के कारण आन्दोलन ने शुभ रूप धारण कर लिया और शुभ उपाय से उम जीवित रखा गया।

दिल्ली चलो

जिन दिनों सारे देश में 'करो या मरो' की ललकार मूँज रही थी उन्ही दिनों सुभाषचन्द्र बोस जुलाई १९४३ में पूर्वी युद्धक्षेत्र में अवतीर्ण हुए। नेता जी के रूप में आई० एन० ए० को नया जीवन मिला और 'दिल्ली चलो' का नारा मुलम्ब हुआ। वे दोनों क्रांति की सेना के दो मोर्चे थे और ये एक दूसरे के पूरक। देश को स्वाधीन करने में इन दोनों मोर्चों का अपना-अपना योग था।

पूर्वी युद्ध क्षेत्र की स्थिति ऐसी थी कि उससे भारतीय स्वतन्त्रता युद्ध में लाभ उठाया जा सकता था। बर्मा के प्रमुख भाग पर जापान का अधिकार हो गया था और आसाम के रास्ते भारत पर आक्रमण करने का मार्ग खुल गया था। सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में २१ अक्टूबर १९४३ को 'स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार' की स्थापना हुई। इसके पोषणापन में कहा गया, 'अस्थायी सरकार का यह काम होगा कि वह प्रप्रेजों और उनके साधियों को भारत से निकालने के लिए युद्ध करे। इसके पश्चात् अस्थायी सरकार आजादहिंद में लोकप्रिय प्रजातन्त्र शासन की स्थापना करेगी। जब तक प्रप्रेज भारत से न निकल जायें और जब तक आजादहिंद की राष्ट्रीय सरकार मातृभूमि में स्थापित न हो, तब तक अपने अधिकार में आये हुए प्रदेशों का शासन अस्थायी सरकार भारतीय प्रजा के ट्रस्टी के तौर पर करेगी।'

आजाद हिंद फौज को सम्बोधित करते हुए नेता जी ने कहा था, 'भारत के सिपाहियों! वहाँ दूर पर नदियाँ और जंगल और पहाड़ी के पार हमारा देश है—जहाँ की मिट्टी से हम सब बने हैं, जहाँ हम अब जा रहे हैं। सुनो! हिन्दुस्तान पुकार रहा है! हिन्दुस्तान की राजधानी, दिल्ली तुम्हें पुकार रही है। हमारे ३८ करोड़ देशवासी पुकार रहे हैं। खून-खून को पुकार रहा है। उठो! अब खोने के लिए समय नहीं है। हथियार उठाओ! दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता है। दिल्ली चलो!'

सन् १९४४ के अन्तिम महीनों में जापान की निरन्तर वरजय में आई० एन० ए० की गतिविधियों को कुठित कर दिया और उनके पाँव छल्ल गये। उन्हें भी जगह-जगह पर आत्म समर्पण करना पड़ा।

बंगाल का अकाल (१९४३)

महायुद्ध से उत्पन्न विभिन्निकाओं में से एक बंगाल का अकाल था। सरकार के अनुसार इस अकाल में १५ लाख व्यक्ति मरे पर फलकत्ता विश्व-विद्यालय में प्राण्य मानव विज्ञान विभाग ने अकाल प्रस्त गांवों में जाँच करके जो अनुमान लगाया उसके अनुसार ३४ लाख व्यक्ति मरे। युद्ध के कारण बड़ी मात्रा में खाद बाहर भेजा गया

और मुनाफाखोरो ने इस जघन्य पाप में १५० करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इस दुर्भिक्ष की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई। समाचार पत्रों और नेताओं ने ब्रिटिश जनमत का ध्यान आकर्षित किया। मजदूर नेता विलियम डोबी ने इस दुर्भिक्ष को मनुष्य निर्मित बताया। उन्होंने कहा—'जो दुर्भिक्ष भारत पर छाया हुआ है वह मनुष्य का पैदा किया हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि शासन करने वालों ने जनता का सहयोग न प्राप्त करके देश में उन्माद और अव्यवस्था उत्पन्न कर दी।'।

बंगाल के दुर्भिक्ष ने देशवासियों के मन में एक गहरा असंतोष उत्पन्न किया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तनों के कारण ब्रिटिश शासन को अपनी नीतिवी में परिवर्तन करने की बाध्य होना पड़ा। इधर ससार का लोकमन और उधर अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का विशेष आग्रह कि भारत की परिस्थिति को शीघ्र ही सभाला जाय, इसलिए इंग्लैंड को अपने व्यवहार में कुछ नमी लाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी बीच १९४५ में इंग्लैंड में चर्चित मन्निमडल का पतन हुआ और मजदूर दल विजयी हुआ। इस परिवर्तन से ब्रिटेन की भारत संबंधी नीति में परिवर्तन आया।

इसी बीच अंग्रेज सरकार ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया और इससे देश में जोश की ज्वाला सी भड़क गई। इस संबंध में इन्द्र बिद्या-वाचस्पति का यह कथन महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत के दो शताब्दियों के शासन काल में मूर्खताएँ तो कई की, परन्तु आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर अभियोग चलाने की मूर्खता के बराबर कोई न थी।

नाविक विद्रोह

आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर चलाये गये अभियोग का सम्पूर्ण राष्ट्र में झुंझ कर विरोध किया और परिणाम स्वरूप वे अभियोग मुक्त कर दिये गये। जनता की अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह के कीटाणु सेनाओं में भी प्रविष्ट हुए।

सन् १९४६ की १९ फरवरी को रायल इन्डियन नैवी के भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में यह प्रथम अनहोनी घटना थी। विद्रोह का फारस था भारतीय और अंग्रेज नाविकों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार। यह विद्रोह कई दिन चला और चारों देश में हलचल मच गई।

कम्यूनिस्टों ने इस विद्रोह का समर्थन किया किन्तु कांग्रेस और लीग दोनों इसके

विरोध में थे। आश्चर्य की बात है कि विद्रोही नाविकों ने शासकीय अंग्रेजी सेनाओं को आत्मसमर्पण न करके समझौते में सरदार पटेल की मध्यस्थता व शर्तें स्वीकार की। तात्पर्य कि भारत में ब्रिटिश शासन के मूल स्तम्भ भारतीय सेनाओं में भी राष्ट्रीय चेतना का जागरण हो चुका था।

मिन मजदूरों द्वारा पारखानों में हड़तालों का सिलसिला भी सरकार के लिए निरद्वंद्व बना हुआ था। एक शासकीय प्रतिवेदन के अनुसार सन् १९४६ में १९, ६१,००० मजदूरों ने हड़ताल की जिसमें २७, १७,००० घंटों का नुकसान हुआ।

इन हड़तालों ने मजदूरों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया और वर्ग-सर्पथ के लिए वातावरण बनाने में योग दिया।

अस्थायी सरकार का निर्माण और साम्प्रदायिक दंगे

अन्तर्राष्ट्रीय दबाव तथा भारत में आए दिन होने वाली घटनाओं से निमित्त आन्तरिक स्थिति को दृष्टिगत रख इंग्लैंड की गारमिनामेट ने १६ फरवरी १९४६ को एन मिशन की घोषणा की और बताया कि उक्त मिशन भारतीय लोकमत के नेताओं से मिलकर भारत की राजनीतिक स्वाधीनता की योजना प्रस्तुत करेगा। मिशन अपने प्रयत्नों में अग्रसर रहा और उसने परामर्श दिया कि नया संविधान बनने तक बायम-राय अपनी कैबिनेट का ऐसी रीति से निर्माण करे कि उसमें देश के विभिन्न हलों के प्रतिनिधि हों और उन्हें अस्थायी सरकार का रूप दिया जा सके। लीग और कांग्रेस का समझौता न होने पर बायमराय ने १६ भारतीय सदस्यों की एक कौंसिल की घोषणा कर दी।

मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और १६ अप्रैल १९४६ को 'प्रतिवाद दिवस' मनाने की घोषणा की। इस सीनी कार्यवाही का उद्देश्य था 'पाकिस्तान प्राप्त करना, मुसलमानों के स्वायत्त सशक्त अधिकारों का दावा करना और वर्तमान अंग्रेजों की गुलामी और भविष्य में कल्पित स्वर्ण हिन्दुओं की गुलामी से मुक्तप्राप्त लेकर अपना राष्ट्रीय आत्म सम्मान प्राप्त करना।' दंगल के लीग मंत्रिमंडल ने उस दिन सांकेतिक छुट्टी घोषित की। परिणाम स्वरूप कलकत्ता में जो खूनी उत्थान हुआ वह भारतीय इतिहास की एक दुःखद घटना है। हजारों हिन्दुओं के घर लूट लिये गए, सैकड़ों जना दिये गये और अनगिनत व्यक्ति घायल किये गये। दो दिन के बाद जब हिन्दू सशस्त्र हो गये, तो उन्होंने उत्थात का उत्तर उत्थात से देना शुरू किया।

अन्तरिम सरकार ने शपथ लेने पर लीग की ओर से 'भागम दिवस' मनाया गया और सम्पूर्ण राष्ट्र में गृहयुद्ध का दृश्य उपस्थित हो गया। नोआखानों में हिन्दुओं पर जो अत्याचार हुआ उसमें देश काप उठा। साम्प्रदायिकता के इस नमन नृत्य को शांति

करने गयीं भी नआखाली गयीं। उन्होंने आनि स्थापना के लिए चार माह तक सत्य, अहिंसा, प्रेम-धर्म का प्रचार किया।

नाआखाली की प्रतिक्रिया बिहार में हुई। वहाँ २५ अक्टूबर को नाआखाली दिवस मनाया गया और कुलमाना से नाआखाली का बंदला लिया गया। गरीबी के एक बलवत्त ब अनुसार बिहार के जनद्रोह में न्यून में न्यून १० हजार व्यक्ति मारे गये।

स्वतन्त्रता एवं देश विभाजन

एसी स्थिति में प्रयास नहीं एनी ने धारणा कर दी कि प्रश्न पुन १९४८ तक भारत छोड़ दें। इस घोषणा में राष्ट्र में नई राजनीतिक जनकन हुई और लोगों का ध्यान साम्प्रदायिक दंगा की ओर में विमुक्त हुआ। इस उपरान्त ३ जून १९४७ का एटली ने देश का विभाजन की घोषणा की। कश्मीर का सम्मेलन इस स्थापना करने का प्रतिरिक्त दूसरा विकल्प न था। गरीबी भी इस विचार में भी और इन उन्होंने एक साम्प्रदायिक 'वृष्टि' और ३२ वर्षों के सत्याग्रह-प्रग्राम का नज्जानक परिणाम बताया।

आलाआहि में के राजनीतिक उपन्यासकारों की रचनाओं में विवरण करने पर उचित। राजनीतिक विचारनासमा और राजनीतिक वृत्ताओं का निम्न विवरण मिलता है। इस काल में प्रमुख उपन्यासकार जनेन्द्र, यशपाल अखेय, इनायत आमी, अखिल भावनीधर आदि हैं जिनके उपन्यासों में राजनीतिक संस्था दिव्यार्थ वृत्ता है। आलाआहि में रामय राधक पुन धरोद्वि के विपादमठ गुरुत्त के स्वाधीनता के पथ पर के 'परिवर्तन भूमिगत नगर कृत मत्ताकत, यशदत्त शमा कृत 'दा पटलू,' रातिका रमण सिंह के 'पुरुष और मारी,' भीमाथ सिंह कृत 'जागरण तथा मन्मथनाथ गुप्त के 'निच' में राजनीतिक पत्र गहराई के साथ विवृत हुआ है। इसमें से भविकाश लक्ष्मी ने स्वाधिनता के काल में भी राजनीतिक उपन्यासों का सृष्टि की। इस परिच्छेद में आलाआहि के उन प्रमुख राजनीतिक उपन्यासकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है जिन्होंने प्राक् स्वाधीनता युग से प्रारम्भ कर स्वतन्त्रता के काल तक राजनीतिक उपन्यास लिखे।

राजनीतिक उपन्यासकार यशपाल

प्रेमचन्दानर हिंदी राजनीतिक उपन्यासकारों में यश पाल अग्रणी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में जन जावन सामाजिक संघर्षों और राष्ट्रीय जाधति का चित्रण नापेक्षा हृष्टिकरण से करन के कारण उन्हें जनवादी उपन्यासकार माना जाता

है। वर्तमान मध्यवर्गीय समाज का चित्रण उन्होंने मार्क्सवादी समाज दर्शन और मतवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसीलिए कहा गया है कि 'यशपाल ने उपन्यास को सिद्धान्त-प्रचार का साधन बनाया है'^१ और यह सत्य भी है क्योंकि उनके सभी पात्र मार्क्सवादी सिद्धान्तिक भूमिका से ही संचालित हैं।

यशपाल की उपन्यास कला और उनमें निहित राजनीतिक सत्त्वों का विश्लेषण तथा विवेचन करने के लिए उनके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है।

व्यक्तित्व

यशपाल का जन्म पंजाब के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इनकी माँ अध्यापन करके परिवार का भरण-पोषण करती थी। पंजाब भारतीय राष्ट्रीय जाग्रति का प्रमुख केन्द्र रहा। और वहाँ सामाजिक सुधार में आर्यसमाज का महत्वपूर्ण योग रहा है। प्रारम्भिक रूप में राष्ट्रीय भावना के प्रसार में आर्य समाज जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यन्त महत्व की रही है।

यशपाल का परिवार आर्य समाज के सिद्धान्तों का अनुयायी था। उनकी माँ के हृदय में देश भक्ति की भावना उत्कट रूप में थी और वे अबसरानुसूल कांग्रेस के कार्यों में भी सक्रिय भाग लिया करती थी। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण उन्होंने यशपाल का प्राथमिक शिक्षा हेतु गुरुकुल में प्रविष्ट कराया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनकी कीमत आदि नहीं लगनी थी और अस्वस्थ रहने से विशेष रूप से निशुल्क लाय की व्यवस्था थी। इस स्थिति में उनमें हीनावस्था से पूजीवाद के विरुद्ध घृणा की गाँठ छानावस्था से पड़ गई।

बाद में उन्होंने लाहौर नेशनल कालेज में प्रवेश लिया। जहाँ उनका सम्पर्क सुखदेव व भगतसिंह से हुआ जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने थे। यशपाल के बचपन के राष्ट्रीय सरकार प्रवर्त हुए और वे कांग्रेस के आदर्शों में स्वयं सेवक के रूप में भाग लेने लगे। किन्तु सत्याग्रह के प्रति उनके विचार शीघ्र ही बदल गये और वे इस दार्शनिक तत्व पर पहुँचे कि 'यदि भय और आत्मरक्षा की प्रकृति मनुष्य में स्वाभाविक है तो आत्म हनन को सत्याग्रह का नाम देकर लट्ठ बना लेना जबर स्वाभाविक है।' राष्ट्र की परतन्त्रता से घुबल होकर यशपाल व भगतसिंह ने राष्ट्र के लिए जीवन भरण का संकल्प 'हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र सेना' के मेरु क्रांतिकारी दल गठित किया और सामूहिक सशस्त्र क्रांति की योजनाएँ रूप लेने लगीं। लाला लाजपत राय भी लाली

मारने वान पुनिस इन्स्पेक्टर सैन्डर्स को गाली मारने के बाद फैक्टरी के दफ्ते जाने पर यशपाल का करार हुआ पड़ा ।

क्रान्तिकारी दल में जान करत हुए उनका सम्पर्क दल की एक सदस्या प्रजा शक्ती ने हुआ । वे उनकी और आकृष्ट हुए और बिना दल की अनुमति के पति पत्नी सबद स्थापित कर लिया । दल के लोग ने इसका विरोध किया और यशपाल का दल के अनुग्रासन भग करने के कारण म गोनी मार देने का निश्चय किया गया । किसी सदस्य के द्वारा निर्णय की जानकारी यशपाल को भी हुई और उन्होंने आजाद का अपना स्वीकारण देने का प्रयास किया । आजाद ने यह जानकर कि दल म गोनी मारने भग हानी है दल का ही भग चर दिया । यशपाल का यह प्रस्ताव न लगा और वे आजाद की सहायता म क्रान्तिकारी प्रयास म लग रह । बाद म आजाद भी शहीद हो गये और १९३२ म यशपाल गिरफ्तार कर लिये गये । यशपाल पर मुकदमा चला और १४ वर्ष का कारावास का दंड मिला । इस बीच दल बिखर गया, राजनीतिक परिस्थितिया बदल गई ।

सन् १९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल बना और राजनीतिक दली मुक्त रिये गये । यशपाल सम्भव थे । मर २ मार्च १९३७ को रिहाई के बाद वे ४५ नाह मुबाली सैनिटारियम म रह ।

कारावास की अवधि म यशपाल का सारा समय अध्ययन एवं विमर्श म व्यतीत हुआ । उन्होंने देखा कि भारतीय समाज का एक भाग समाजशास्त्री विचारवारा म प्रभावित हो रहा है और साम्यवादी दल क्रियाशील हो गया है । मर यशपाल ने बौद्धिक रूप म मार्क्सवाद का ग्रहण कर उने साहित्य के माध्यम से प्रचार व प्रसार का माध्यम बनाया ।

यशपाल की राजनीतिक एवं साहित्यिक मान्यताएं

जिन मन्त्रों के बीच यशपाल का व्यक्तित्व उभरा है बहुत असा म उनका प्रभाव ही उनकी साहित्यिक चेतना का आधार है । यही कारण है कि उनकी मान्यता है कि 'यदि जीवन सपर्ष है और कला जीवन की भावना की अभिव्यक्ति है तो कला सपर्ष का दातक हुए बिना नहीं रह सकती केवल निरर्थक कला ही सपर्ष द्वारा विकास का भावना से गून्व हो सकती है ।'^१

वे मार्क्सवादी हैं और रटालिन के इस कथन को स्वीकार करत हैं कि 'कला का मानव भाषा का इंजीनियर है ।' उसकी कला का उद्देश्य मन बहलाव ही नहीं किन्तु समाज का भौतिक और सांस्कृतिक कल्याण होना चाहिए ।^२ साम्यवादी

१ यशपाल — 'जात-जात में बात', पृष्ठ २८

२ यशपाल — 'जात-जात में बात',

विचार धारा के बाहक होने के कारण ये कला की सार्थकता सामाजिक जीवन की पूर्णता के प्रयत्न में मानते हैं। 'दादा कामरेड' की भूमिका में उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, 'कला का कला के निर्लिप्त क्षेत्र में ही न खरबकर मैं उसे भावों या विचारों का बाहक बनाने की चेष्टा नहीं करता हूँ ?' नथोकि जीवन में मेरी साथ केवल व्यक्तिगत जीवन-यापन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन की पूर्णता है, इसलिए कला में सब न जोड़कर भी मैं कला को केवल व्यक्तिगत सतोष के लिए नहीं समझ सकता कला का उद्देश्य है जीवन में पूर्णता का यत्न। यशाय इसके कि कला का यत्न बहुत कर हवा में पेंसरे बदलकर शांत हो जाय, क्या यह भी अधिक अच्छा नहीं कि वह समाज के लिए विकास और गरीब कला के लिए आधार प्रस्तुत करे।^१

स्पष्ट है कि यशपाल का साहित्यकार एक पूर्व निर्धारित राजनीतिक भावभूमि के अनुसृत ही विचार और मनन करता है। उसके भीतर सम्प्रसाद के सत्कार प्रत्यक्ष प्रबल है और वह इन सिद्धान्तों को नहीं स्वीकार कर सकता जिसके अनुसार किसी दली या पार्टी लीक व्यवस्था नये जुये आदर्शों के आधार पर साहित्य की प्रगति और उसका उल्लेख नहीं हो सकता, बल्कि हर समय के साथ ही प्रगति का मार्ग भी बदलेगा। हमारे आदर्शों में भी परिवर्तन और उलट फेर होंगे। साहित्य के साथ जीवन की सम्बद्ध किये रखने का आशय इनका ही है कि जीवन स्वयंसे ही आधार भूत बना साहित्य से लुप्त न हो जाय। जीवन का लक्ष्य है जीना। जीवन जितना व्यापक और सम्पुन्न स्वरूप धारण कर सके उतनी ही साहित्यकार की कुल कार्यता होगी।^२

कहने की आवश्यकता नहीं कि यशपाल की दृष्टि में प्रगतिवादी साहित्य निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तों या साहित्यिक संस्करण है। वे लिखत हैं — "प्रगतिशील साहित्य का काम समाज के विकास के मार्ग में आने वाली अन्य विस्थापक, रुढ़िवाद की प्रवृत्तियों को दूर करना है। समाज की गोपण के बन्धनों में मुक्त करना है कार्यक्रम में प्रगतिशील क्रान्तिवादी सर्वहारा श्रेणी का स्वयं शासन बनना प्रगतिशील साहित्य का ध्येय है। वास्तविक सुखों की अनुभूति के भ्रम जाल को दूर करके मानवता की भीतिक और मानसिक सृष्टि के स्वात्मिक कार्य के लिए प्रेरणा देना प्रगतिशील साहित्य का मार्ग है।^३ प्रगतिशीलवादी साहित्य प्रत्येक वस्तु की यथार्थ की दृष्टि में देखना है। वह इन्दीयानुभव को ही सत्य स्वीकार करता है और इसी के अन्तर्गत कल्प सत्य को अभिव्यक्ति देना है। यशपाल ने इसी सामाजिक यथार्थवाद का प्रतिपादन किया है। यशपाल के उपन्यास-

१. यशपाल — 'दादा कामरेड दो शब्द', पृष्ठ ४

२. आचार्य नरदुत्तारे याज्ञपेयी — 'साधुनिक हिन्दी साहित्य', पृष्ठ ३२०

३. यशपाल — बात बात में बात, पृष्ठ २७

साहित्य के सबंध में एक समीक्षक का कथन है कि 'यदि यशपाल के उपन्यासों में फ्रायड के प्रभाव को निकाल दिया जाय तो उनका साहित्य सामाजिक यथार्थवाद का प्रति-निधित्व कर सकता है यशपाल का दृष्टिकोण सर्वत्र सामाजिक यथार्थवादी और निर्वैयक्तिक रहा है।^१ साम्यवाद के प्रबल आग्रह के साथ उन्होंने सामाजिक समस्या जनित चित्रों का भ्रमन किया है यह एक भूलभूत तथ्य है। और इस आधार पर ही यशपाल के उनके उपन्यासों का विवेचन किया जा सकता है। साम्यवादी जीवन दर्शन के झालोक में ही उपन्यासों की छटा देखी जा सकती है। वस्तुतः 'यशपाल आधुनिक नागरिक जीवन के चित्रकार हैं और भारत का सर्वहारा वर्ग प्रथम बार आपके पात्रों में अपना विजयी स्वर उठाता है। मार्क्सवाद के वैज्ञानिक विचार-दर्शन को उपन्यास कला में डालने का पहला प्रयास यशपाल ने किया है।^२ स्वयं यशपाल का कथन है, 'देश की जनता की मुक्ति केवल क्रांति द्वारा ही सम्भव है। क्रांति से हमारा अभिप्राय केवल जनता और विदेशी सरकार में सशस्त्र संघर्ष ही नहीं है। हमारी क्रांति का तथ्य एक गंभीर व्यापकपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। इस क्रांति का उद्देश्य पूँजीवाद को समाप्त कर भ्रष्टी विहीन की स्थापना करना और विदेशी तथा देशी शोषण से जनता को मुक्त कर प्रात्मनिर्णय द्वारा जीवन का भवसर देना है। इसका उपाय शोषकों के हाथ से शासन शक्ति लेकर मजदूर भ्रष्टी की स्थापना ही है।^३

यशपाल मार्क्सवादी साहित्यशैली के यथार्थवादी उपन्यासकार हैं।

यशपाल के उपन्यासों का वर्गीकरण

यशपाल के राजनीतिक एवं साहित्यिक जीवन के मध्य की विभेदक रेखा अत्यंत सूक्ष्म है। राजनीतिक जीवन में जिस साम्यवाद का उन्होंने अवलम्ब लिया उन्ही धारणाओं को साहित्य में अभिव्यक्ति दी। कहा गया है कि विभिन्न कथाओं और घटनाओं के आधार से स्वयं के सिद्धान्तों का प्रवर्दीकरण लेखक का उद्देश्य है। यही कारण है कि उनके प्रायः सभी उपन्यास केवल 'अमिता' को छोड़कर राजनीतिक वातावरण को प्रमुखता लिये हुए हैं। उनके एक अन्य उपन्यास 'दिव्या' में यद्यपि इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या है तथापि उसके बौद्धकात्मीन ऐतिहासिक उपन्यास होने के कारण वह हमारी विवेचना के अन्तर्गत नहीं आता। उक्त दो उपन्यासों को छोड़कर यशपाल के अन्य उपन्यास निम्नानुसार हैं—

- १ समालोचक — 'यथार्थवाद विशेवारु, फरवरी १९५६, पृष्ठ १९४
- २ आलोचना — जनवरी, १९५७, पृष्ठ ८८
- ३ यशपाल — 'सिंहासिकोन', पृष्ठ १४४

१—दादा कामरेड (१९४१)

२—देगदोहो (१९४३)

३—पाटी कामरेड (१९४६)

४—मनुष्य के रूप (१९४९)

५—भूटा-सच (दो भाग)

प्रथम भाग — 'बतन और देश' (१९५०)

दूसरा भाग — 'देश का भविष्य' (१९६०)

मार्क्सवादी जीवन दर्शन ही उनकी नवीन विचारधारा का मूल है जो उन प्रत्येक उपन्यास में व्याप्त है।

दादा कामरेड

'दादा कामरेड' यशपाल का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है जो उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में लम्बे कारावास से मुक्त होने के उपरान्त लिखा। त्रिभुवन सिंह के शब्दों में 'दादा कामरेड' हिन्दी साहित्य में पहला उपन्यास है जिसमें रोमान्स और राजनीतिक सिद्धान्तों का मिश्रण हुआ है। यह उपन्यास शरद झावू के बगला उपन्यास 'बेदर दाबी' द्वारा क्रांतिकारियों के जीवन और भावनों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई भ्रामक धारणाओं का निराकरण करने के लिए लिखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि यह श्री जैनेन्द्र की भावार्थ पुस्तक का खिलौना 'मुनीता' का उत्तर भी है।^१

'दादा कामरेड' के लेखन के पीछे लेखक का चाहे जो मतलब रहा हो किन्तु इस में सन्देह नहीं कि इसमें तत्कालीन राजनीतिक धारणाओं की अभिव्यक्ति मिली है। तत्कालीन राजनीतिक विचारधारामें मुख्य रूप से गांधीवाद, आतंकवाद तथा साम्यवाद थी। कथावस्तु का विस्तार राजनीतिक क्रांतिकारी बल से विस्तार पाया है। और आतंकवाद व गांधीवाद की शक्ति की क्षीणता को बनसाने हुए साम्यवादी जीवन-दर्शन के उत्कर्ष को उद्घाटित कर एक विशेष वर्ग के प्रति सहानुभूति का प्रसार करता है। उपन्यासकार ने भूमिका में लिखा भी है 'समाज में पूँजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद के संपर्क के बीच परिस्थितियों, व्यवस्था और धारणाओं में सामंजस्य ढूँढ़ने का इस पुस्तक में प्रयास किया गया है।'

उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं दादा कामरेड, जो पहले आतंकवादियों के नेता के रूप में सम्मुख पाते हैं, कामरेड बनकर साम्यवादी जीवन दर्शन के माध्यम का दिग्दर्शन करते हैं। दादा का साथी है हरीश जो जेल में भागा हुआ क्रांतिकारी है, उपन्यास में

मे जिनके अनेक नाम तथा रूप हैं, साम्यवादी जीवन दर्शन को स्वीकार कर अपने जीवन का प्रतिदान कर नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रारम्भ में पाठक हरीश की सशस्त्र शक्ति में आस्थावान पाता है। किन्तु जेल से भागने के बाद वह अनुभव करता है कि 'गुप्त पार्टी बना दस-पाच मादमियो में अपना शक्ति को सङ्कुचित कर देने से कोई लाभ नहीं है।' वह कहता है 'अब तक हमारी संपूर्ण शक्ति इकैतिधा करने में अधिकतर और कुछ राजनीतिक हत्याओं में काम आई है। किन्तु हमारा उद्देश्य तो यह नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हम देश की जनता का शोषण समाप्त कर उनके लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना। हमें अपना टेकनोक बदलना चाहिए—बजाय शहादत के परिणाम की ओर ध्यान देना चाहिए। इस ने क्या किया ?—हम अपने मादमियो के जरिए कांग्रेस में घुसे और दूसरे जन आंदोलन में हाथ उठाये।'।

हरीश का दूसरा रूप शैल के प्रणयी के रूप में हम देखते हैं। शैलशान्ता से वह आन्दोलन के प्रति सहानुभूति और सहायता तथा स्वयं के लिए स्नेह प्राप्त करता है। शैल का एक अन्य सबन्ध है बी० एम० जो शैल को चाहता है और हरीश और शैल के प्रेम-बंधन को देखकर ईर्ष्या हो जाता है। वह शैल को अपने प्रति आकर्षित करने में असफल हो दादा तथा पार्टी के अन्य सदस्यों के बीच हरीश पर यह आरोप लगाता है कि उसने पार्टी की 'सम्पेदाइजर' शैल को पार्टी के कार्य से दूसरे लोगों ने मिलने और घर छोड़ने के लिए मना किया है। पार्टी की बैठक बुलाई गई जिसमें हरीश भी गया। बैठक में हरीश के अभियोगों की चर्चा की गई जिसे उसने असत्य प्रमाणित किया। वह बैठक में मातृकादी नीति का विरोध और धार्मिक जन शक्ति के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करता है। वह कहता है 'जनता से दूर गुप्तधर्म और सहूलानों में बंद रह कर हम न तो जनता का सहयोग पा सकते हैं और न उनका नेतृत्व कर सकते हैं। यह पिछाई, रिबॉल्वर और धर्म एक तरह से हमारी शक्ति के मार्ग की रुकावट ही नहीं बन रहे, बल्कि यह हमें खामे जा रहे हैं। हमारी सम्पूर्ण शक्ति समाप्त हो जाये है एक इकैति करने में ताकि हम और हमियार प्राप्त कर सकें। इस छकैती से हमें क्या मिलता है ? जनता की सहानुभूति से हम वंचित हो जाते हैं। हम सौ पनास घादमी तो मरान्य नहीं से सकते। स्वराज्य को जनता का संयुक्त प्रयत्न ही ला सकता है।'।

मउनेद की इसी नीयता के कारण पार्टी हरीश को गोली मार देने का निर्णय लेती है। शैल को यह निर्णय ज्ञात हो जाता है और वह हरीश को लेकर अपने मित्र राबर्ट और सखी नैनमी के साथ मसूरी जाती है जहाँ हरीश अपने को मिराजकर के

रू में बैठता कर मजदूरों का संगठन कर कानून की जागृति फैलाता है। मजदूरों के क्वार्टरों में रहकर वह कपड़ा मिल के सेक्रेटरी का काम करने लगा। संगठन हो जाने पर वह मिल में हड़ताल करवा देता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण हड़ताल टूटने की गवाह होती है।

दादा देहली पार्टी को बैठे मेजने के लिए सेठ भोन्नाराम जीवाराम के यहाँ बर्तनी डालते हैं और शैल से मिलने और यह जानने पर कि उसे रुपये की आवश्यकता है रुपया उसे दे देते हैं। शैल वह रुपया हरीश को दे जाती है। हड़ताल सफल होती है किन्तु हरीश को डाका डालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में वह साम्राज्यवाद की शोषण नीति के विरोध में बयान देता है। हरीश को प्राण दण्ड दिया गया।

इधर शैल गर्भवती हो जाती है और उसे साला ध्याननन्द (पिता) कलकत्ती पहुँचकर घर से निकल जाने का आदेश देते हैं। हरीश के प्राणदण्ड का समाचार पढ़कर दादा शैल से मिलने आते हैं और शैल के आश्रय भागने पर उसे अपने साथ ले जाते हैं हरीश द्वारा जलाई हुई ज्योति की रक्षा के लिए।

उद्योग में यही 'दादा कामरेड' की कथावस्तु है जो अतिवाधियों के हिंसामय आन्दोलन, कांग्रेस के अहिंसामय विद्रोह तथा साम्यवादी दल की हड़तालों व मजदूर संगठनों का आधार को लेकर विस्तार पाती है। कथानक तत्कालीन विशेषतः १९३० से १९३६ की राजनीतिक घास का होने पर भी इसकी घटनाएँ यथार्थ नहीं वास्तविक हैं। 'राजनीतिक' पात्र भी वास्तविक हैं। एक आलोचक के मतानुसार दादा के रूप में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बम्बेसेतर आजाद का और हरीश के रूप में स्वयं यशपाल का व्यक्तित्व मलकता है।^१ किन्तु राजनीतिक दृष्टि से देखने पर यह मुक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। उपन्यास की घटनाएँ वास्तविक हैं और उनका उपरोक्त व्यक्तियों के जीवन से सम्बन्ध नहीं है। केवल मात्र हरीश और शैल के प्रेम संबंध और परिणाम स्वरूप पार्टी द्वारा हरीश को प्राणदण्ड की सजा देने तथा शैल द्वारा यह ज्ञात होने पर हरीश के आरोपों का स्पष्टीकरण देने की घटना की समता क्रांतिकारी यशपाल व प्रजागवड़ी (धोमनी यशपाल) से हो सकती है। आजाद का यशपाल से घनिष्ठ संबंध रहा है किन्तु दादा में उनके व्यक्तित्व का या जीवन घटनाओं का सादृश्य नहीं है। वस्तुतः दादा कामरेड में किसी व्यक्ति विशेष या चित्रण न होकर अतिवाधियों तथा साम्यवादियों की कार्यप्रणालियों का दशार्थवादी चित्रण किया गया है। कांग्रेस के अहिंसामय आन्दोलन के साथ-साथ चलने वाले अतिवाधियों के हिंसामय आन्दोलन तथा अति-

कारियों के अनुशासन संबंधी कठोर नियमों का सजीव तथा इतिहास सम्मत चित्रण किया गया है। क्रांतिकारियों के अन्दर सदिग्ध व्यक्तियों को गोली से उध्वा देने की व्यवस्था भी इसका संकेत हमें उग एक मन्त्रणा से मिल जाता है जिसमें डाका डालने की योजना बनाई जा रही थी। मजदूरों के हड़ताल का चित्र तो स्पष्टतः, हसी साम्प्रदाय की ओर सकेत है।

इस राजनीतिक उपन्यास में यशपाल के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों को प्रामाणिकता मिली है और जो नवीन समाजवादों चेतना की ओर इंगित करती है। प्रकाशचन्द गुप्त के मत से 'दादा कामरेड' में भाष (यशपाल) आतंकवाद में द्वैतनी भावस्था और भाषसंवाद में हठ होने हुए विश्वास की कथा कहते हैं।^१

कतिपय आलोचक राजनीतिक उपन्यासों में रोमांस की स्थापना को उचित नहीं मानते। यशपाल के उपन्यासों में राजनीतिक-रोमांस की उद्भावना उनका अपना शिष्टा वैशिष्ट्य है। 'दादा कामरेड' में जिस रोमांस की योजना की गई है, वह ठीक है पर उसको चित्रित करने में जिस समय की आवश्यकता थी उसका निर्वाह इस उपन्यास में नहीं हो सका है।^२ शैल के रूप में नारी का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वह पाठक की अज्ञा का पात्र न बन सकेगा यह यशपाल स्वयं अनुभव करते हैं और इसीलिए वे लिखते हैं 'आवरण के कुछ प्रेमियों को शैल के व्यवहार में गमना दिखाई देगी। इस तरह का चरित्र पेश करना वे आदर्श की दृष्टि से पूर्णतः गमर्भेय। हो सकता है शैल उनकी सहानुभूति न पा सके।'^३

यही कारण है कि यशपाल के उपन्यासों में मार्क्स तथा मायब दोनों के ही आत्यन्तिक दृष्टिकोशों का समाहार हुआ है। इस वैशिष्ट्य के कारण ही विद्रोह और काम दोनों का सापेक्ष विश्लेषण उनके उपन्यासों में मिलता है।

देशद्रोही

यशपाल का दूसरा राजनीतिक उपन्यास 'देशद्रोही' सन् १९४३ में प्रकाशित हुआ। 'दादा कामरेड' में शरद बाबू के 'पद्म के सन्देश' के भाष का क्रांतिकारी जीवन है, 'देशद्रोही' में प्रेमचन्द के गोदान के बाद का राजनीतिक जगत। दादा कामरेड का धरातल राष्ट्रीय है, देशद्रोही का धरातल अन्तराष्ट्रीय।^४ 'देशद्रोही' में भारतीय साम्प्रदायी दल का समर्पण किया गया है तथा सन् १९४२ की क्रांति में साम्प्रदायी

१ आलोचना जनवरी १९५७, पृष्ठ ८४

२ सुरेशचन्द्र तिवारी—यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य

३ यशपाल—'दादा कामरेड,' भूमिका में

४ शांतिप्रिय द्विवेदी—साम्प्रदायी, पृष्ठ २८१

दल की भूमिका पर स्पष्टीकरण किया गया है। 'गांधीवाद तथा कांग्रेस की आलोचना एवं रूसी समाजवाद का प्रतिपादन इस उपन्यास का लक्ष्य प्रतीत होता है।'^१

उपन्यास की कथा का आधार सन् बयालीस की क्रांति है तथा सम्पूर्ण कथा-वस्तु ९ प्रकरणों में विभक्त है। कथा आरम्भ में राजनीतिक दशाग्रो की वर्णन से प्रारम्भ होती है और नायक खन्ना के सीमाप्राप्त जाने की घटना से कथा में प्राकस्मिक मोड़ आता है। यहाँ से मूल कथा दो सूत्रों में विभक्त हो विकसित होती है। कथा का पहला सूत्र दिल्ली और उसके आसपास के वातावरण में रहता है, परन्तु उसका दूसरा सूत्र खन्ना के साथ अन्तर्राष्ट्रीय घरातस का स्पर्श करता है। खन्ना सीमाप्राप्त के कौमी अस्पताल का डाक्टर है। एक रात छापा मारकर बजीरी लोग सूट के सामान के साथ डॉ॰ खन्ना को भी ले जाते हैं। इन स्थल पर बजीरियों के वास्तविक व्यवहार का रोमाचकारी वर्णन है। बजीरियों को सावधान था कि डाक्टर खन्ना के परिवार वाले काफी धनवा बेकर उसे छुड़ा लेंगे। खन्ना बजीरियों के प्रस्ताव के अनुसार अपने घर पत्र लिल कर चार हजार रुपये की माग करता है जिससे वह मुक्त हो सके। किन्तु प्रायः पाच महीने बाद जब कबीले के एक बजीरी ने बन्नु से सौटने के बाद समाचार दिया कि उसका पत्र दिल्ली भेज दिया गया था किन्तु उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में बजीरी खन्ना को ईद के दिन कलमा पढ़कर उसे मुसलमान बना देते हैं। अब वह खन्ना से अन्तार होकर गजनी लाया गया और उसका प्रबन्ध पोस्तीनो के व्यापारी अब्दुल्ला के हाथ बेच दिया गया। वहीं उसका सम्पर्क अब्दुल्ला के पुत्र नासिर से होता है जो उदार, सहृदय और नवीन भावनाओं का युवक है। नासिर अपने ज्ञान के अनुसार खन्ना से भारत और रूस की राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में जिज्ञासा करता है। इधर अब्दुल्ला की साघातिक बीमारी में विकल्पा एवं परिचर्या के कारण अब्दुल्ला अन्तार से प्रभावित हो अपनी पुत्री नर्गिस का विवाह अन्तार से कर देता है। नर्गिस के सानिध्य में खन्ना अपनी पत्नी राज को विसृज करने का प्रयत्न करता है। किन्तु कुछ समय उपरांत उसका मन उद्देगहीन, उद्देश्यहीन जीवन से उबता गया और एक दिन वह नासिर के साथ अरस के व्यापारियों की सहायता लेकर गुप्त रूप से रूस के रतालिनबाद पहुँचते हैं। वहाँ से वे अधिकारियों द्वारा समरकन्द भेजे गये और अधिकारियों के प्रश्नों का सतोषप्रद उत्तर देने पर अन्तार को निकिल्पा विभाग में तथा नासिर को तेल के कारखाने में काम दिया गया।

स्वास्थ्य गृह में डाक्टर का सम्पर्क खोज विभाग के अध्यक्ष डॉ॰ जिमोनोव, शिशुशाला की अध्यक्ष कामरेड खानून, तथा एक अन्य स्त्री कार्यकर्त्री गुलशा से होता

हे। जिमोनोफ को राजनीति से रुचि न थी। उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधाएँ प्राप्त थीं और इससे वे संतुष्ट थे। कामरेड खतून आरशाही युद्ध में पर्याप्त मन्वणा भेल चुकी थी और अब साम्यवाद के लिए 'इस स्त्री ने' लिए जीवन का प्रत्येक कार्य सत्कार व्यापी पूँजीवादो व्यवस्था के विरुद्ध निरन्तर युद्ध की श्रृंखला है।' गुनशा को डाक्टर में प्रेम है और जिसके प्रति डाक्टर का आकर्षण भी दुर्दमनीय था। किन्तु राज का विचार डाक्टर को गुनशा के मोहपाय से दूर रखता। अपनी पलायन बलि के कारण डाक्टर समरकन्द में टिक न सका और राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए नास्को चला गया। वहीं उसे नासिर मिल गया। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत डॉ० व नासिर काले समुद्र की राह भारत की ओर चल पड़े।

खता की अनुपस्थिति में स्वदेश में जो क्या-सूत्र रह जागा है, वह इतनी लम्बी प्रवधि में अनेक मोड़ ले चुका है। पनि का समाचार न मिलने से डाक्टर की पत्नी राजकुमारी अत्यन्त व्याकुल होती है और इसी स्थिति में अब उन्हें सीमान्त के फौजी अधिकारियों से डाक्टर खता की मृत्यु का समाद मिलता है ता वे मृत्यु की आकांक्षा से अन्तर्गत हो जाती हैं। किन्तु तत्काल उपचार हो जाने से वे बच जाती हैं। उसको कुछ और चिन्ता की इस स्थिति में डाक्टर खता के मित्र शिवनाथ व बड़ीबाबू से बहुत सहृदयता व समवेदना मिलती है। वे दोनों ही राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता थे। शिवनाथ व डाक्टर एक समय आतंकवादी दल के सदस्य थे और बम के आतंक से राष्ट्रीयता की योजना कार्यान्वित करना चाहते थे। किन्तु पहले ही बम में शिवनाथ पकड़ लिया गया और उसे सजा हुई। जेल से छूटने के बाद वह समाजवादी दल का नेता हो गया। बड़ीबाबू दक्षिण पंथी कांग्रेसी थे जो गाँधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में झूठ आस्थावान थे। मजदूरी के कार्यक्रम को लेकर शिवनाथ ने उनके नेतृत्व का चुनौती-सी दी। बहुत दिनों तक पनि का शोक मनाते रहने के बाद अब राज ने घर में अपनी वास्तविक स्थिति देखी तो वह बड़ी बाबू की प्रेरणा से उनके सेवाधर्म में जाकर उनको सहयोग देने लगी। इस तरह राज बड़ीबाबू के निकट आई और एक दिन समाचार प्रकाशित हुआ, 'राजनैतिक विवाह' देहली के प्रसिद्ध नेता बड़ीबाबू का श्रीमती राज कुमारी से अशान्ति विवाह।' तीसरे ही दिन समाचार था — 'पादनी चौक देहली में युद्ध-विरागी व्याख्यान देने के कारण त्याग-भूति बड़ीबाबू की गिरफ्तारी।' राज रानी खेत में आश्रम में रहने लगी और वहाँ कुछ समय उपरान्त उसे पुत्र प्राप्ति हुई। सन् १९४२ को अति प्रारम्भ हुई और शिवनाथ फरार होकर मजदूरों को ध्वस्तकार्य के लिए प्रेरित करता रहा।

खता भारत पहुँचकर कुछ दिन बम्बई में नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी का कार्य संचालन करता रहा तदुपरान्त कानपुर पहुँच डाक्टर बमा के नाम से दवा की

दुकान खोलकर पार्टी का काम करने लगा। इस के ऊपर जर्मन आक्रमण होने ही साम्यवादियों ने महायुद्ध की सज़ा दी और सरकार ने भी पार्टी के ऊपर से प्रतिबंध उठा लिये। उन दिनों शिवनाथ की बहिन यमुना, राज की बहिन चन्दा व उसके पति कानपुर में ही थे। डाक्टर खन्ना यमुना से मिले और वहाँ उनकी भेंट शिवनाथ से हुई। सैद्धान्तिक मतभेद होने पर भी दोनों मित्रों में पूर्ववत् रूढ़ि था। डाक्टर चन्दा के घर भी घाने जाने लगा। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। एक घोर शिवनाथ युद्ध प्रयत्न में रोड़े धटकाने के लिए मिल नज़दूरी की ध्वंस कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है दूसरी ओर खन्ना लोकयुद्ध की सफलता के लिए अपनी पार्टी के साथ कार्यरत है। शिवनाथ के भड़काने से मजबूर एक मिल में भाग लगाना चाहते हैं और खन्ना व उसके साथी उन्हें रोकने पहुँचते हैं। दोनों दलों में मारपीट होती है और खन्ना बेग़रह घायल हो जाता है। चन्दा को शिवनाथ का खयाल के नाम एक पत्र मिला जिसमें सहानुभूति व्यक्त करते हुये चेतावनी दी गई थी कि २४ घण्टे के भीतर वह कानपुर छोड़ दे अन्यथा पुलिस को उसकी यथार्थ परिचय दे दिया जायेगा।

उसकी पीट या समाचार या चन्दा व्याकुल हो डाक्टर के घर पहुँची और खन्ना के अनुरोध से राज के पास रानोखत चल पड़ी। चन्दा के द्वारा समाचार जान राज भूखित हो गई और मूर्छा भग होने पर उसने अपनी प्रममर्षना व्यक्त की। चन्दा खन्ना को लेकर चल पड़ी राने में उसके पति राजाराम घाते दिखाई पड़े। पास आते ही उन्होंने चन्दा का पीटना शुरू कर दिया। वह ध्वस्त हो जाती है। खन्ना के पास पहुँचकर राजाराम कह उठा—‘बुप धूर्त, देशद्रोही, बदमाश। दूसरों के घर भाग लगाकर समाशा देखने वाले बेमारम’।

राजाराम की आज्ञा से कुली खन्ना की झाड़ी से उठा पत्थरों से बीच समतल भूमि पर लिटा कर चम देते हैं। निराशा व अवसाद से वह उन्हें जाते देखता रहा। बीतते हुए रात के साथ उसकी जीवत शक्ति का ह्रास होता है और वह बड़बड़ाता है—‘बाद में देशद्रोही नहीं बाद उनसे कहना, हाँ साहस से’।

संक्षेप में यही ‘देशद्रोही’ का कथानक है जो भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत परिच्छेदों में दिया गया है। उपन्यास का उद्देश्य कांग्रेस कार्यक्रम की प्रेरणा साम्यवादों दल के कार्यक्रम को उँचा दिखाना है। उपन्यासकार की दृष्टि में कांग्रेस धूर्तपनियों की संस्था है और उसके भीतर संगठित होकर वैधानिक उपायों द्वारा उसे समाजवादी शक्ति बना सकने का स्तब्ध व्यर्थ है। थोड़ी सपर्य को चेनाग शोषित वर्ग में उनकी अधिक जागृत नहीं किन्तु कि शोषक वर्ग और उनके सहामर्कों में हो रही है। कारण यह कि वे शिराज हैं और साधन संपन्न। कांग्रेस को जनमन से समाजवादी शक्ति बनाने के प्रयत्न कांग्रेस के विधान के अनुसार अवैधानिक बनने जा रहे हैं। जनमन पैदा करने

के साधन सब पूँजीपतियों के हाथ में हैं। वे शोषित जनता के 'हाथ रोटी' कहने को सकीर्णता, स्वार्थ और श्रेणी हिंसा कहते हैं। और अपनी श्रेणी के अधिकार बढाने के आन्दोलन को 'हाथ देश' कह उसे त्याग बताते हैं। यदि कांग्रेस आन्दोलन में सहयोग दे पाने की शर्त ईश्वर में विश्वास होगा हो सकती है तो फिर जनता को मूर्ख बनने या सकने की कोई सीमा नहीं।'

उपन्यासकार की साम्यवाद पर अदृष्ट निष्ठा है और इस कृति के द्वारा भी उसने मार्क्सवाद का प्रचार किया है। त्रिभुवन सिंह के शब्दों में 'देशद्रोही के अन्दर' दादा कामरेड की भाँति अन्य भारतीय राजनैतिक दलों की छीछासेवर नहीं की गयी है, बल्कि लेखक का एकमात्र लक्ष्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करना है। वह साम्यवाद का प्रचार करना चाहता है तथा १९४२ ई० में किये गये देशद्रोह का क़त्ल अपनी औपन्यासिकता के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के मत्वक से बोना चाहता है।'^१

उपन्यास का कथानक सन् बपालीस की अग्नि से सम्बन्धित है और सामयिक समस्याओं के उद्घाटन द्वारा साम्यवादी दल की तत्कालीन रीतिनीति की प्राण प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है। कहा गया है कि 'प्रेमचन्द के उपन्यास जिस तरह गांधीवादी युग के भारतीय जीवन को चित्रित करते हैं, वषपाल का अन्तु उपन्यास उसी तरह उत्तर गांधीवादी-युग की चेतना को व्यक्त करता है।'^२ डॉ० सुपमा घवन इस उपन्यास को राजनीतिक रोमांस या साम्यवाद का प्रचारवाहक नहीं मानती। उनके मतानुसार 'इसका मूल उद्देश्य समाजवादी मान्यताओं के आधार पर जीवन का विकास बिलाना है, अनेक नारियों के जीवन चित्रण द्वारा सामाजिक विकास के विविध स्तरों का उद्घाटन करना है जिससे नारी के शोषण तथा सघर्ष की वास्तविक परिस्थितियों का बोध हो जाता है।' इसमें संदेह नहीं कि देशद्रोही के उद्देश्य का एक मौख रूप यह भी है किन्तु उसका मुख्य प्रयोजन साम्यवाद का प्रचार करना ही है। द्वितीय महायुद्ध के परिणाम स्वरूप तथा सोवियत संघ के युद्ध में भाग लेने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ओर उसे जहाँ जनता का युद्ध निरूपित करने का प्रयास किया वहीं दूसरी ओर जनता ने उनके इस कृत्य को देशद्रोह बताया। डानटर खन्ना के प्रतीक के रूप में वे कम्युनिस्टों द्वारा उठाये गये उस राजनीतिक कदम को देशद्रोहिता के स्थान पर देशभक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। किन्तु खन्ना के निर्बल व्यक्तित्व के कारण वह पाठक की सहानुभूति ही प्राप्त कर सकता है, साम्यवाद के प्रति आकर्षित नहीं। गंगा प्रसाद पांडेय का यह मत उचित ही है कि 'काश कि डॉ० खन्ना को लेखक

१ त्रिभुवन सिंह—'हिन्दी उपन्यास और समाजवाद,' पृष्ठ २०६

२ सुपमा घवन,—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ २६६

के कम्युनिस्ट बनाकर आदर्श के रूप में उपस्थित न किया होता तो देशद्रोही शरद के सामाजिक उपन्यासों के बीच में खप जाता और उसकी गुफा बंद गई होती।^{११}

उपन्यास का नायक होने पर भी वह उपन्यास के प्रारम्भ से ही आप्रत्याशित घटनाओं के भवर जाल में पड़ जाता है और अन्त तक वह इसी भवर में चक्कर लगाता रहता है। वह जीवन पर्यन्त असफलताओं, विरोध और सपर्ष के बीच लेखक के हाथों का खिनीना मात्र प्रतीत होता है। लेखक की इच्छाअनुसार खन्ना प्रत्येक घटनावरण में डलता चला गया है। वातावरण की उसके चरित्र पर जो प्रतिक्रिया खाई गई वह अत्यन्त क्षीण है। व्योपकयन में समाजवाद का विवेचन भ्रष्टा होते ही उसका आधार पात्र उसके विपरीत हो गया है और उसका पोषक न हो सका। वातावरण निर्माण में भी उसके व्यक्तित्व का कोई हाथ नहीं। इस प्रकार पात्र, घटना एवं परिस्थिति सभी में एक प्रकार की कृत्रिमता सी प्रतीत होती है।^{१२}

उपन्यास के अन्य राजनीतिक पात्र है—बन्नी बाबू व शिवनाथ। 'समय का बाह' प्रकरण में खन्ना के साथ शिवनाथ तथा बन्नी बाबू के राजनैतिक कार्यक्रम का एन है, 'स्याग की राह' में दिल्ली के राजनैतिक जीवन के बीच बन्नी बाबू के व्यगात्मक चित्र हैं। 'अपने की बाह' प्रकरण में कानपुर के राजनीतिक कार्यक्रम के साथ शिवनाथ का चित्रण आता है।

बन्नीबाबू गांधीवादी आदर्शों के प्रतीक हैं। खन्ना के साथ उनका तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत करने और साम्यवादी नेता की तुलना में कांग्रेसी नेता की उपहासास्पद स्थिति में चित्रित करने की दृष्टि से उपन्यासकार ने बन्नी बाबू को अपने व्यंग का लक्ष्य बनाया है। 'जिस रूप में उनका चित्रण किया है उससे वे और वह महान सस्था जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं स्थान स्थान पर उपहासास्पद हो उठी हैं।^{१३} बन्नीबाबू सादगी में प्रतिभूर्ति है—सादा भोजन, साधारण वेशभूषा और व्यवहार भी सादा। मजदूरी का सा जीवन-यापन करते हुए भी समय बचाने के विचार से मोटर का प्रयोग करने में नहीं झुकने। 'बन्नीबाबू सेवाधर्म में ही रहते। अपनी आवश्यकताओं को उन्होंने कम र दिया, मोटा खाना, मोटा पहरेना और यथा सभव पैदल चलना। सेवाधर्म के नाम लिए उन्हें चांदनी चौक जाना पड़ना तो पैदल जाते। यह देख उनकी मुविषा और समय के विचार से सेठ भाटिया ने अपनी एक मोटर उनके व्यवहार के लिए दे दी।

मोटर और दूसरे यंत्रों से बन्नी बाबू को प्रेम न था। जीवन की सादगी को

गवाप्रसाद पाण्डेय—'आधुनिक कथा साहित्य,' पृष्ठ १४०

शिवनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३३०

शिवनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३३१

नष्ट कर, उसमें विपत्ति लाने वाली मशीनरी को भी वे अच्छा न समझते थे, परन्तु उनका समय जनता का समय था। कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्त्ताओं के बहुत कुछ कहने-सहने पर इस समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने मोटर का व्यवहार स्वीकार कर लिया था।

कापेसी की होनता दिससाने के लिए ही उनका चरित्र विद्रूप कर दिया गया है। असावस्था में विधुर होने के बाद लम्बे अरसे तक एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद प्रौढावस्था में विधवा राज से पत्नी सम्बन्ध बनाने में भी उन्हें परहेज नहीं।

शिवनाथ समाजवादी दल का सदस्य है जिसने सन् बयातीस के विप्लव में साम्यवादी दल का विरोध किया था और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बिद्रोह किया था। शिवनाथ अपने विद्यार्थी जीवन में भातकवादी था। कम से जाते हुए उसे कारा-बाग हुआ और मुक्त होने पर समाजवादी दल का सक्रिय सदस्य बन गया। कांग्रेस में उसकी निष्ठा नहीं है और वह उसका समयानुकूल उपहास करता है।

पार्टी कामरेड

राजनीतिक वातावरण से भाच्छादित 'पार्टी कामरेड' यशपाल का चतुर्थ उपन्यास है जो सन् १९४६ में प्रकाशित हुआ। 'पार्टी कामरेड' पदमलाल भावरिया नामक चरित्रहीन पूंजीपति को साम्यवादी कार्यकर्त्ता गीता से प्रेम करने के कारण क्रमशः परिवर्तित होने तथा अन्त में नाविक सैनिक बिद्रोह में सक्रिय भाग लेकर आत्म-हर्ग करते दिखाया गया है। उपन्यास लघुकाल है और इसमें पदमलाल भावरिया का चरित्र विकास और साम्यवादी चेतना का प्रस्फुटन दिखाया गया है। इसके साथ ही नाविक बिद्रोह का प्रचंड स्वरूप और साम्यवादी दृष्टि से उसकी असफलता का स्पष्टीकरण भी उपन्यास का प्रमुख प्रयोजन है। यशपाल के अन्य राजनीतिक उपन्यासों की भांति प्रस्तुत उपन्यास में भी पदमलाल भावरिया व गीता के माध्यम से प्रेम प्रसंग का रोमांटिक चित्रण है। फिर भी 'पार्टी कामरेड' यशपाल के उपन्यासों में राजनीति की दृष्टि से अधिक सफल है यद्यपि इसमें भी गीता और भावरिया का प्रेम प्रसंग जोड़ा गया है पर राजनीति ने रोमांस को दबा दिया है।^१ वस्तुतः साम्यवादी चेतना को उदीप्त करने के लिए ही लेखक ने साम्यवादी कार्यकर्त्ता के प्रति प्रेम का संचार दिखाया है किन्तु ऐसा करने में वह कुछ धूक कर गया है। भावरिया का चरित्रिक विकास जिस रूप में चित्रित किया गया है उसके कारण उसके उत्तरार्ग की महानता धूमिल हो गई है। एक समीक्षक के मत से 'लेखक यह नहीं दिखता पाया है कि भावरिया के हृदय

में सामाजिक न्याय की प्रेरणा भा गई या नहीं। वह अपने सामाजिक संस्कारों के कारण नहीं बल्कि गीता के प्रेम को प्राप्त करने के लिए बड़ा था और अन्य प्रेमियों की भांति उसने भी अपने को प्रेम की वेदी पर बलि दे दी।^१ यह सत्य है कि भावरिया का चारित्रिक विकास समुज्ज्वल नहीं है उसमें नायक की दुर्बलता ही उभर कर आई है पीरोदात्त स्वरूप नहीं। इसका मात्र कारण यही प्रतीत होता है कि यथपाल यथार्थ-वादी उपन्यासकार है और वे गुणों के साथ-साथ मानव की स्वाभाविक दुर्बलताओं और परिस्थितियों के प्रभाव के प्रति भी जैसा भाव नहीं रखते।

भावरिया की तुलना में गीता का चरित्र-चित्रण महत्त्वपूर्ण है। उसमें नायिका की चारित्रिक दृढ़ता और हृदय की कोमलता का सुमेय है। कानेज के छात्राजीवन में ही उसने राजनीति के प्रति अभिरुचि प्राप्त हो जाती है। हम पहले उसे कांग्रेस की स्वयंसेविका के रूप में तथा राजनीतिक जिज्ञासा और फलस्वरूप उसके उद्विग्न समाधान होने पर कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय सदस्यों के रूप में देखते हैं। साम्यवादी कार्यकर्ता के रूप में वह सबको पर पार्टी का साहित्य और प्रसंग पर बेचती है, पार्टी के लिए घर-घर जाकर चर्चा एकत्र करती है। दल के प्रति वह निष्ठावान है और दल को अपने की आवश्यकता पड़ने पर अपना लाकेट तक देने में संकोच नहीं करती। सदस्या के रूप में उसकी (भारतीय नारी) सज्जा और संकोच का स्थान दृढ़ता व आत्मविश्वास ने लिया और पार्टी व पार्टी का कार्य ही उसके लिए सर्वस्व हो गया। इसीलिए कहा गया है कि 'गीता के चरित्र का विकास साम्यवादी दल के सदस्यों के विचार-विनिमय तथा व्यवहार के द्वाभार पर निरूपित किया गया है।' अपने इन्हीं गुणों के कारण वह चरित्र-हीन भावरिया को भी न केवल पार्टी का 'सम्पादक' बना लेती है वरन् नायिक आन्दोलन के भ्रमर पर उत्सर्ग करने में प्रेरक सिद्ध होती है। इससे उपन्यास में कहणा की भावना घनीभूत होती है और वैयक्तिक प्रेम के स्थान पर सामाजिक हित का पद सबल होता है।

राजनीतिक पक्ष

समुकाय होने पर भी 'पार्टी कामरेड' में राजनीतिक सिद्धान्तों व राजनीतिक घटनाओं की विवेचना मिलती है। साम्यवादी दल की सजीव भावियाँ प्रस्तुत कर उसके कार्य-पद्धति और सिद्धान्तोचित्य का विवरण स्पष्ट-स्पष्ट पर मिलता है। सब वह भी वैसे ही करता था, मास्कोव्स, प्रोलिटेरिएट, पैट्रियोटिक क्यूटी, सेल्फ डिटेर्मिनेशन, ऐंटी इम्पेरियलिस्ट, मार्गेनाइज्ड-वर्किंग क्लास एंड पेनेन्टी जैसे मजहूर, श्रीनिवास रणा

और यूनियन के दूसरे कामरेड^१—'साम्यवादी दल में नारी का स्थान, दल का दृढ़ अनुशासन, पार्टी के सचालनार्थ धन सग्रह की व्यवस्था के साधन पर यथोचित प्रकाश डाला गया है। पात्रों के चारित्रिक विकास के द्वारा इस तथ्य का उद्घाटन भी किया गया है कि कामरेडों का जीवन उनका स्वयं का न होकर उनके सिद्धान्तों के लिए होता है और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कार्य व व्यवहार के लिए स्वतंत्र नहीं है जिसके कारण पार्टी के उद्देश्य या स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े। उनके कार्य व्यक्तिगत न होकर पार्टीगत होते हैं। पार्टी का सिद्धान्त व अनुशासन ही सर्वोपरि हैं। कामरेड गीता से कहता है 'तुम्हारा जीवन अपने लिए है या चरैस्य के लिए? तुम्हारे प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव तुम्हारे उद्देश्य पर और पार्टी की स्थिति पर पड़ता है।' वह यह भी सूचित करता है कि पार्टी के लोग 'सिम्बरों की प्राइवेट लाइफ (व्यक्तिगत जीवन) धीरोली पार्टी की लाइन पर (पूर्णतः पार्टी के अनुशासन में) चाहते हैं।'

कांग्रेस का उपहास

साम्यवाद के सिद्धान्तों के प्रचार के साथ कांग्रेस की आलोचना यशपाल के उपन्यासों की सामान्य विशेषता है। कांग्रेस व उसके सिद्धान्तों को नीचा दिखाने के लिए वे किसी कांग्रेसी पात्र का 'कैरिक्चर' (व्यंग चित्र) प्रस्तुत करना नहीं भूलते।

'पार्टी कामरेड' में कांग्रेस की आलोचना की गई है और कांग्रेस नेता भाबाजी का व्यंगचित्र खींचा गया है।

'कांग्रेस विदेशी माल का बायकाट करती है और विदेशी माल के व्यापार से कमाया खपता लेती है। ये जो कांग्रेस के 'इलेक्शनफंड' में बम्बई अहमदाबाद, कानपुर से लाखों की रकम बड़ी है, यह ब्लैक-मार्केट की कमाई है या नहीं? बङ्गाल का दुर्भिक्ष पैदा करने वाला का खपता है या नहीं? कांग्रेस ने 'बार' का बायकाट किया और 'बार' की सप्लाई करने वालों का बायकाट नहीं किया, क्योंकि वहाँ से लाखों खपता जो मिल रहा था। यह सब इम्प्योरल-मनी' नहीं हुआ^१?' गीता शान्ती है कि उत्पादन और वितरण की असमानता ही साम्राज्यवाद का निर्माण करती है। 'भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, यहाँ की जन संख्या इतनी अधिक है, फिर वह छोटे से देश इंग्लैण्ड के आधीन क्यों है? सब पदार्थ और धन अन्ध से ही पैदा होते हैं फिर समाज में धन करने वाला की ही अवस्था सबसे बुरी क्यों है? कोई एक पदार्थ तैयार करने की मजदूरी मजदूर को बहुत कम मिलती है और बाजार में उस वस्तु का दाम काफी अधिक रहता है। यह अन्तर ही मानिक का मुनाफा और मजदूर का शोषण है। मुनाफा कमाने के लिए

सूत्रीपति व्यवसाय और मजदूरी पर अधिकार जमाता है और फिर व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर अधिकार, यानी साम्राज्यवाद—।^१

कांग्रेस नेता भावाजी का निच नेता बनने के प्रलोभन में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक उम्मीदवारों के नैतिक पतन को स्पष्ट करता है। सैनिक विद्रोह के समय जनता व्यग्न से कहती है—‘बड़े-बड़े स्वराज के सेवक देख रहे। अब जब मौका मिला, तोप बन्दूक देखी तो काछ खोलने लगे।’^२

नाविक सैनिक विद्रोह

उपन्यास में वर्णित नाविक सैनिक विद्रोह ऐतिहासिक राजनीतिक घटना है। लेखक ने सैनिक विद्रोह के समय में कांग्रेस व साम्यवादी दल के विचारों को व्यक्त करते हुए यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि नाविक सैनिक विद्रोह केवल सैनिकों तक ही सीमित न होकर जन साधारण की वस्तु बन गई थी। उसके पीछे भ्रष्टाचार दमन और देश-स्वतन्त्रता की पवित्र भावना समुक्त थी। कांग्रेस सैनिकों की इस कार्य-वाही को उचित नहीं मानती थी। भावरिया समाचार पत्र में सरदार पटेल की यह भील पड़ कर आश्चर्य व्यक्त रह जाता है—‘जनता इस नाटुक परिस्थिति में सब प्रकार शांत रहे। हड़ताल भावि के द्वारा नगर में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार न हानी चाहिए। जहाजी सिपाहियों ने नेताओं से सलाह लिये बिना सेना का अनुशासन भंग किया है। उनके इस काम में किसी प्रकार का सहयोग जनता को न देना चाहिए।’ सरदार पटेल की भील के अनुसार ही भावाजी हड़ताल न करने और सहयोग न देने का भुहिन चलाते हैं। सैनिक विद्रोह का समर्थन करने के कारण वे कम्युनिस्ट पार्टी की भर्त्सना करने से नहीं चले। भावाजी भावरिया को समझाते हैं—‘कल तक यही लोग तो अपने ऊपर गोनी चलाते थे, क्यों? और ऐसे समय यह उद्भव खड़ा कर दिया इन लोगों ने। भड़काने वाले जो हैं उन्हें तो जानते ही हों? सन् बयालीस में तो सरकार की बगल में जा छिपे थे। और क्या गाँधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी से भी ज्यादा राजनीति समझते हैं यह लोग? इस वकन सरकार झुक रही है, समझते की बात हो रही है, पर इन्हें तो देश का नुकसान जो करना है।’^३

वे यह भी स्पष्ट करते हैं ‘हिंसा-हत्या के काम अपने कांग्रेस के नहीं हैं। सरकार की अपनी फौज और सरकार के भण्डे में अपने को क्या? अपने पैर के लिए वे लोग हड़ताल कर रहे हैं तो अपने को क्या?’

१. यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ २२

२. यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ १२५

३. यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ १२४

कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोहियों का समर्थन करती है। पार्टी की ओर से गीता हठ ताल के लिए लोगों से अपील करती है और कहती है—‘हमारी नाराजी और विरोध अंग्रेज सरकार के जुल्म के खिलाफ है और हम विदेशी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अपने शहीद होने वाले प्रत्येक नौजवान के खून का बदला खून से लेंगे।’^१ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई सफल हड़ताल और पुलिस के नृसंहार का चित्रण भी सफलता से किया गया है।

सैनिक विद्रोह को लेखक ने नये बिहान के रूप में देखा—‘जिस सैनिक शक्ति से कुचले जाकर भारतवासियों ने सदा विवशता और निर्बलता अनुभव की है वही सैनिक शक्ति देश की पुकार को लेकर आजादी के युद्ध क्षेत्र में उतर रही थी।’^२ यहाँ यह शांतव्य है कि कांग्रेस और मुसलिम लीग दोनों ने इस नाविक-विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। जनता में अवश्य ही विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस अवसर का राजनीतिक लाभ उठाया था।

चुनाव चित्रण

बम्बई में चुनाव की स्थिति का चित्रण कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव प्रचार और सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की गई है। एक ओर जहाँ ‘कांग्रेस के नेता लीग से अधिक क्रोध प्रकट कर के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति क्योंकि कम्युनिस्ट लीग की पाकिस्तान की मांग के सिद्धान्त का समर्थन १९४२ से कर रहे थे। कम्युनिस्टों को देशद्रोही, गद्दार और मुस्लिम लीग के पिढू कहा जाता।’^३ अधिकांश अखबारों में भी ऐसे ही समाचारों की बाढ़ रहती—‘कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग और सरकार से पैसा लेकर देशद्रोह करते हैं, गोमांस खाते हैं और अपनी पार्टी की लड़कियों को किराये पर देते हैं।’^४ इतना ही नहीं भावरिया राजनैतिक व्याख्यानों में प० जवाहर लाल और सरदार पटेल के मुख से सुनाता है कि ‘कम्युनिस्ट अंग्रेजों से मिले हुये हैं और देश से गद्दारी कर रहे हैं। भावाजी भी समझते हैं ‘अब तक तो मुसलमान कांग्रेस के दुश्मन थे ही, अब इन लाल-शक्का वाले कम्युनिस्टों को देखो। कम्युनिस्ट क्या कौम नष्ट है। अंग्रेजों से पैसा खाते हैं’^५, चुनाव की लेकर (जिसमें कामरेड डागे के खड़े होने का उल्लेख है) चुनाव प्रचार के टेक्नीक और फलस्वरूप आपसी द्वेष का चित्रण किया गया है।

‘जनमुग’ प्रेश पर, हुये हमले का विवरण भी है। चुनाव के अवसरों पर समा-

१ यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ १२०

२ यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ ३५

३ यशपाल—‘पार्टी कामरेड,’ पृष्ठ ७६

४. यशपाल—‘पार्टी कामरेड’ पृष्ठ ८६

चारपत्रों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। गीता को उसके कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन के कारण समाचार पत्र किस निम्न स्तरीय प्रचार तक उतर भाये इसका उदाहरण है।

समाचार था—'कम्युनिस्ट-सखी गीता के लिए गुंडों के दलों में मारपीट। कम्युनिस्ट सखिया भ्रूणार करके मनचले जवानों को 'जनयुग' पढ़ाने निकलती है। इसके परिणाम में होने वाली पटनाभों का यह उदाहरण है। जनता ऐसे समाचार की उपेक्षा कब तक करेगी।'।

इसके विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी का मुख पत्र 'जनयुग' ऐसे समाचारों को मोटे-मोटे प्रसारों में छापना जिसमें विरोधी पक्षों द्वारा कम्युनिस्टों के प्रति दुर्व्यवहार की घटना होती। पिढे वाले या ज्यादाती सहने वाले कामरेडों के चित्र छापे जाते। ...कामरेडों का विचार था कि गाली और मार खाना ही उनकी विजय में सहायक होगा। जनता की सहानुभूति स्वयं ही पीड़ितों की घोर हो जायगी।^१

इस प्रकार हम यह स्पष्ट देखते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक उत्तेजना उत्पन्न करने में समाचार-पत्रों को अयोध धरु के रूप में किस तरह प्रयुक्त किया जाता है।

मनुष्य के रूप (१९४१)

'मनुष्य के रूप' यशपाल का अन्त-राजनीतिक उपन्यास है जिसमें 'राजनीति वैयक्तिक जीवन के सामने सिर झुका लेती है, और सम्पूर्ण उपन्यास स्त्री-पुरुषों के धर्म-नैतिक सम्बन्धों के आधार पर चलता है। स्त्री-पुरुष की समस्या के सामने विशाल राष्ट्रीय समस्याएँ लुप्त हो जाती हैं।'^२ बजरत्न दास का भी मत है कि 'इसमें मौल-समस्या तथा अह भाव का चित्रण है और इसमें यथार्थवाद का पूरा पुट है। राजनीतिक दृष्टिकोण भी है और भला-कौशल भी।'^३

राजनीति जीवन का ही एक पक्ष है उससे पृथक् रहनेवाली वस्तु नहीं भन यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक बार जीवन को आच्छादित ही करे। मानव जीवन का अपना अस्तित्व भजन है और वह आवश्यक नहीं है कि वह राजनीति में 'मेरा' से ही सौन्दर्य की शक्ति बृद्ध करे। 'मनुष्य के रूप' का कथन या उसके पात्र राजनीति से बोधिल नहीं हैं पर राजनीति से पूर्णतः असम्पृक्त भी नहीं। इसका कथानक व पात्र

१. यशपाल — 'पार्टी कामरेड' पृष्ठ ८३

२. डॉ० मणोरम — 'हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन' पृष्ठ २१४

३. बजरत्न दास — 'हिन्दी उपन्यास-साहित्य' पृष्ठ ३३६

आर्थिक कारणों से प्रचलित है और इस तरह लेखक की मूल प्रेरणा 'मार्क्स' के सिद्धान्त पर आधारित है जो यह मानता है कि मनुष्य के सारे कार्यकलापों का कारण अर्थ होता है। त्रिभुवन सिंह के इस मन से हम भी सहमत हैं कि 'मनुष्य के रूप' में परिस्थितियों के कारण परिवर्तित होने वाले मानव स्वरूप के मूल में आर्थिक-समस्या ही है।^१ उपन्यास का कथानक राजनीतिक नहीं है किन्तु प्रासंगिक रूप से राजनीतिक प्रसंग का समावेश अवश्य मिलता है। क्या का केन्द्र न होकर भी सोशलिस्ट, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रसंग के साथ कम्युनिस्ट पार्टियों के दफ्तर की कार्य-वधि का विस्तार वर्णन उपन्यास को अन्ध-राजनीतिक स्वरूप प्रदान करता है। सभ्यता इसी कारण किसी नवोदित रामोसक का कथन है कि 'क्या का केन्द्र बिन्दु तो सोभा ही है, मुख्य क्या सोभा की ही है जिसमें राजनीति का समावेश बौद्धिक आग्रह ही कहा जा सकता है।' राजनीति बौद्धिक चेतना का ही प्रतिफलन है और साहित्य में उसका प्रवेश बौद्धिक आग्रह के रूप में हो तो किसी को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं।

मशपाल जी मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं यह निर्विवाद है। मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार उनके साहित्य के प्रमुख उद्देश्य में से है। जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है प्रस्तुत उपन्यास मार्क्स के आर्थिक सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य के बदलते हुये रूप का 'एलबम' है। उपन्यास के प्रमुख पात्र धनसिंह व पात्रा सोभा के परिवर्तित स्वभाव का मूल आधार उनकी आर्थिक अनुविधायें हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ मनुष्य के रूप को किस तरह बदलती रहती हैं सोभा इनका ज्वलन्त उदाहरण है। 'शरीर सुख की अभिलाषा ने सोभा को अभिचारिणी बनाया, जिससे उस जीवन की अनेक बर्बादों गम्भीर गलतियों से गुजरना पड़ा है।' जिस सामाजिक व्यवस्था ने सोभा को इनके स्वरूप बदलने को बाध्य किया लेखक ने उसकी अन्धरी बधिया उबड़ दी। शिवनारायण श्रीवास्तव ने इसे 'वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रच्छन्न विद्रोह' निरूपित किया है। उनका मन है कि समय पर आवश्यक डालकर मनुष्या को पशुआ के स्तर पर लाने वाली पूँजीवादी सभ्यता के जर्जर अंगों के धिनोने स्वरूप का बड़ा ही यथातथ्य उद्घाटन किया गया है।^२ यह यथातथ्य उद्घाटन साम्यवादी दृष्टि पर है और यह समझने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य की वर्तमान विवृतियों का समाधान साम्यवाद के मार्ग से ही सम्भव है।

सोभा और मनोरमा के प्रेम-असंग उपन्यास की सम्मीरता को बहुत घरों में

१. त्रिभुवन सिंह — 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद' पृष्ठ २०८

२. शिवनारायण श्रीवास्तव — 'हिन्दी उपन्यास' पृष्ठ २३८

धीरे बनाते हैं। किन्तु यहाँ यह दृष्ट्य है कि 'सोमा' के माध्यम से उपन्यासकार ने मार्क्सवादी प्रभाव के अनुकूल प्रेम की द्वन्द्वात्मकता के प्रतिपादन की चेष्टा की है। वे नारी के स्वतंत्र चरित्रत्व को नहीं मानते हैं और इसी से उनके नारी पात्रों का पुरुष के प्रति प्रेम आश्रित का आश्रय के प्रति प्रेम का प्रतीक बन कर रह जाता है। वे यह मानते हैं कि जब तक स्त्री पुरुष के समान आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो जाती तब तक स्त्री-पुरुष की समानता का प्रश्न नहीं उठता। आर्थिक स्वतंत्रता बिहोन नारी सोमा की तरह जीवन की हर आवश्यकता पूर्ति के लिए आश्रय ढूँढती है।

उपन्यास के पात्र कामरेड भूपण का कथन है—'वह (सोमा) क्या आदर्श को पूर्ण करने के लिए घर से निकली थी? घर में जीवन समझ न था, वह जीना चाहती थी, हमीलिए घर से निकली थी। प्रेम उसे घर से निकालने में सहायक हुआ। प्रेम केवल जीवन में सहायक वस्तु है। जीवन में अडचन के रूप में प्रेम नहीं चल सकता। और सब चीजों की तरह जीवन में प्रेम की गति भी द्वन्द्वात्मक है। प्रेम जीवन की सफलता और सहायता के लिए है।—इमका घनसिंह से प्रेम कुछ परिस्थितियों का परिणाम है। यदि इसका पति जिन्दा होता तो शायद यह प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम जीवन में शरीर की अनुभूति और आवश्यकता से पृथक् क्या वस्तु है।'।

कथानक में उपरोक्त राजनीतिक विचार धारा के प्रतिरिक्त कतिपय तत्कालीन राजनीतिक घटनायें भी प्रासंगिक रूप से गुम्फित हैं। गुडों पर उत्तेजना में प्राणपातक आक्रमण के उपरान्त घनसिंह के फरार होकर भारतीय सेना एवं आज़ाद हिन्द सेना में सम्मिलित करा कर लेखक आज़ाद हिन्द सेना का राजनीतिक विवरण प्रस्तुत करने का अवसर निकाल लेता है। आज़ाद हिन्द सेना में कार्यरत रहकर वह कन्दो बनता है और भारत के स्वतंत्र होने पर मुक्ति पाता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से सन् बंगालीस के आन्दोलन पर भी संक्षेप प्रकाश डाला गया है और सन् बंगालीस के आन्दोलन में महात्मा गांधी के प्रभाव को राजनीतिक दृष्टि से भ्रामक तथा अहिंसाकार सिद्ध किया गया है।

'मनुष्य के रूप' घटना प्रधान उपन्यास हैं। घटना-प्रधान कथानक में घटनाओं का ही विशिष्ट महत्व रहता है तथा चरित्र चित्रण की प्रक्रिया क्षिप्त पड़ जाती है। 'मनुष्य के रूप' में घटनाओं और पात्रों का बाहुल्य है और मनुष्य के विभिन्न रूपों के दिग्दर्शन के लिए यह स्वाभाविक था। उपन्यास के पात्रों में कोई ऐतिहासिक राजनीतिक पात्र नहीं है फिर भी भूपण के माध्यम से लेखक ने साम्यवादी दृष्टिकोण को बाली दी है। भूपण और मनोरमा की क्या गैरु है और उसका उद्देश्य मध्यवर्गीय समाज में रुढ़िगत तथा नवीन मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। कामरेड भूपण नवीन समाज वादी चेतना का प्रतीक है। वह मार्क्स के सिद्धान्तों के आधार पर प्रेम के द्वन्द्वात्मक

स्वप्न का सप्टीकरण अनेक स्थलों पर देता है। उसकी दृष्टि में 'और सब चीजों की तरह जीवन में भी प्रेम की गति भी द्वन्द्वात्मक है। प्रेम जीवन की सफलता और महायता के लिए है। यदि प्रेम बिलकुल छिड़ना और धियला रहे तो वह असह्य वासना मात्र बन जाता है। जीवन में अद्वन्द्व के रूप में प्रेम चल नहीं सकता।'^१ लेखक का दृष्टि कोण समाजवादी है और भूपण उन विचारों को अभिव्यक्ति देने का एक सबब सा रत है। भूपण को इसीलिए साम्यवादी दल के एक सदस्य के रूप में जिवित किया गया है जिससे लेखक को अपने समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादन में सुविधा रहे। भूपण साम्यवादी विचारों का सर्वत्र चाहक है और लेखक 'भूपण के चरित्र के माध्यम से (वह) मानव के पतन का ही विस्लेषण नहीं करता, उसे उठाने का भी प्रयास करता है। जीवन की परिस्थितियाँ पर विजय पाने में ही भावी समाज के निर्माण की प्रार्थना की जा सकती है।'^२ उपन्यास का मुख्य पात्र है धनसिंह और नायिका है सोमा। नायक और नायिका का चरित्रिक विकास परिस्थितियों के सघर्षों के अनुसार ही विकास पाता है। धनसिंह राबंहरा वर्ग का प्रतिनिधि है जिसे जीवन पयन्त्र सघर्षशील जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह उपयुक्त कथन है कि 'धनसिंह का जीवन उन जीवनों का प्रतिनिधि है जिनका भवभरण सघर्षी जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिए होता है सुख सन्तोष और शांति को जिनसे धोर घृणा रहती है।'^३

साम्यवाद के द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादन, धनसिंह के माध्यम से आजाद हिन्द फौज का विवरण, सन् ४९ के आन्दोलन, पुलिस के अत्याचार व कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य प्रणाली के चित्रण के उपरांत भी इसे राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी में इस लिए परिगणित नहीं किया जा सकता क्योंकि विशाल सामाजिक पृष्ठभूमि में—सामाजिक विषमता से उत्पन्न घटनाओं से संबंधित पात्रों के विवरणों में (क्रिया-कलापों में) वैयक्तिक सिद्धान्तों का आग्रह कम है। राजनीतिक प्रसंग छद्ममान है और इसीलिए इसे भ्रम राजनीति उपन्यास को श्रेणी में रखा गया है। विभूवन सिंह का मत भी है 'इस उपन्यास के अन्दर १९४२ के आन्दोलन में किए गए पुलिस के अत्याचारों, कामुक पुरुषों की असहाय स्त्रियों के प्रति कुक्षेष्टाओं तथा भ्रूजोपतियाँ की अनैतिकता आदि का सजीव चित्र खींचा गया है। किन्तु इस क्षति सामाजिक उपन्यास में भी यशपाल जी कम्युनिस्टा के प्रसंग को लाना भूलते नहीं।'^४ इस राजनीतिक प्रसंग के कारण ही 'मनुष्य

१ यशपाल—'मनुष्य' रूप, पृष्ठ ६६

२ सुभाषचन्द्र—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३०२

३ कुमारो स्नेहलता शर्मा—'यशपाल के उपन्यास,' पृष्ठ ११४

४ विभूवनसिंह—'हिन्दी उपन्यास और वधायवाद,' पृष्ठ २०८

के रूप' अनिसामाजिक न बन कर अक्षराजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उपन्यास में सामाजिक वातावरण को अधिक से अधिक बनाये रखने का प्रयास किया गया है। पात्रों की मानसिक स्थिति का सहज स्वभाविक एवं सगुण विकास दिखाया गया है। आधुनिक समस्याओं को उठाया गया है, १९४० से १९४५ तक की राजनीतिक गतिविधियों का परिचय दिया गया है और इन दृष्टियों से उपन्यास सफल बन गया है। उपन्यास में देशकाल और कथोपरधन भी यथार्थ है। युद्धोत्तरकालीन भारतीय नागरिक जीवन, युद्ध के समय सेना की भर्ती और उनका रहन-सहन, विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियों का निरूपण कुशलता के साथ यथार्थ परिपार्ष्व में चित्रित किया गया है।

भूठा-मच

यशपाल का नवीनतम उपन्यास 'भूठा-मच' प्रेमचन्द की यथार्थवादी परम्परा के अनुभूतपूर्व विकास की कड़ी है। यह बृहत्काय उपन्यास दो भागों में विभाजित है— 'बतन और देश' तथा 'देश का भविष्य'। 'भूठा-मच' हिन्दी के बृहत्काय उपन्यासों में से एक है जिसका कथानक करीब १२५० पृष्ठों में विस्तारित है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण से यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास में राजनीतिक कथानक ही उपयुक्त हो सकता है। 'भूठा-मच' यद्यपि सभी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों के लिए वैयक्तिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो सकता है किन्तु यहाँ लेखक ने केवल अनुमान या कल्पना पर ही नहीं बल्कि द्वितीय महायुद्ध एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ देश के विभाजन से उत्पन्न भावों की परि-वर्तन आदि की अनेक समस्याओं रुढ़िग्रस्त रीति-रिवाजों, घमण्डिता की छोट में अमानवीय दुष्टताओं, नेताओं के राजनीतिक स्वार्थों तथा राजकीय अधिरारियों के भ्रष्टाचार, पुरुषार्थ के मन पर निष्ठापितों का स्वयं उपस्थापन आदि का झूठे कथानक (काल्पनिक पात्र) के सहारे यथार्थ घटनाओं का चित्रण किया है।

उपन्यास के समर्पण में लेखक ने स्वयं स्पष्ट किया है सब की कल्पना से रग कर उगीं जन समुदाय की मौख रहा हैं जो सदा झूठ से टगा जकार भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता।'।

प्रथम भाग में स्वतन्त्रता व विभाजन में पूर्ण के पञ्चाय का चित्र है हमारे भाग में स्वतन्त्रता के बाद के भारत का चित्र। प्रथम भाग में युद्ध पश्चात् भारतीय जनता के जीवन स्तर के साथ सन् १९४७ में देश के स्वतन्त्र होने और उसके विभाजन की कथा सविस्तार बही गई है। कथा में मुख्य रूप से उन पोटियों की कथा है जो विभाजन के समय हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य के शिकार हुए। 'भूठा-मच' का चित्रकनक अत्यन्त व्यापक

है और उपन्यासकार ने दश विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं को केन्द्र बनाकर सन् १९४६ से १९५६ की अवधि का देशीय वातावरण प्रस्तुत किया है। हिन्दू मुस्लिम दंगे से सम्बन्धित पाशविक अत्याचारों के चित्ररखात्मक चित्रों से तात्कालीन साम्प्रदायिक स्वरूप का राजनीतिक आवरण हटाने का सफल प्रयास किया गया है। किन्तु पंजाब उत्तर प्रदेश व दिल्ली में हुए इन दंगों के इतने अधिक चित्र प्रस्तुत किये गये हैं कि उनकी पुनरावृत्ति तथा पात्रों की जमघट से उसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता।

विभाजन के साथ ही साथ भारत के राजनीतिक विभाजन से उद्भूत विस्थापितों की साम्प्रदायिक समस्याओं को प्रधानता दी गई है। राजनीतिक स्वार्थों की धर्मांधता के सहारे सिद्ध करने में मानवता की बलि किस प्रकार दी जाती है उसका आभासी परिवर्तन एक कथलानम चित्र है जिसमें निरपराध जन साधारण कितनी यातनाओं का शिकार हुआ कितने अनैतिक बबर कृत्य घटित हुए जिनको स्मरण कर इतिहास कभी भी रोमांचित हो उठेगा। राजनीतिक भारत की इस दुखद घटना को मशपाल ने कलात्मक रूप दे कर जैसा लिखा गया इतिहास बना दिया है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न देशों में धर्म का नशा पारम्परिक धर्माह्वानों के कारण वस्तुतः मानवता के उपकारक होने की अपेक्षा विघातक ही रहा है। प्रस्तुत उपन्यास में वर्णित भारत के विभाजन से उद्भूत विषम समस्याओं के मूल में भी यही धर्मांधता ही रही थी। इस दृष्टिकोण से आलोच्य उपन्यास का भूठे-गव का एक ऐतिहासिक पहलू भी मान्य रहेगा। लेखक साम्यवादी दृष्टिकोण का प्रसिद्ध पोषक है। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी भूमिका में वह मानव चेतना का धाराधक है जिसमें अथ काम और धर्म के प्रति उसका साम्यवादी दृष्टान्त निहित है। उसी में वह जाति धर्म से परे स्वस्थ विचारों वाले साम्यवादी युवकों के बीच सेवी शक्ति को जनता के सम्मुख उपस्थित करता चलता है।

पंजाब कांड के अनुरजित काल के साथ यह वस्तुतः मधुरों में दूरे राजनितिक भारत की कथा है जिसका केंद्रीय सूत्र तारा पुरी डॉ० प्राणनाथ कन्नू काता कचन और रूपा से सम्बद्ध है। इस उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत है और ऐसा आभास मिलता है कि अग्ररूप पात्रों की सृष्टि कर क्याकार अपनी क्षमता प्रदर्शन के लिए यत्नशील है। कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करने के लोभ का मयरण भी लेखक नहीं कर सका है और वे उपन्यास के पात्र के रूप में सामने आये हैं। इस रादर्भ में लेखक ने देश का भविष्य की भूमिका में स्पष्टीकरण देते हुये लिखा है— देश के सामयिक और राजनैतिक वातावरण को यथा सम्भव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ का रूप

देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्याख्यानो के नाम भी आ गये है परन्तु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ अथवा प्रसंग अवश्य हैं परन्तु सम्पूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है।" वे यह सकेत देना भी नहीं भूलते कि "उपन्यास के सभी पात्र काल्पनिक पात्र हैं।"

'झूठा-सच' में यशपाल कापेल मंडित राजनीति की जमकर आलोचना करते हैं। उनके सृष्ट पात्र सहात्मा गांधी व प्रधान मंत्री की आलोचना कर अपने को गौरवान्वित समझने का भ्रम पालने दोखते हैं। 'झूठा सच' का द्वितीय भाग 'देश का ऐसे कांग्रेसी नेता विश्वनाथ सूब के राजनीतिक उत्थान और पतन की कहानी है जो जनसेवा के मार्ग से उत्थान करता है और मार्गच्युत होने पर जनता द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से पदच्युत हो पतनशील होती है। लेखक ने इस पात्र को केन्द्र बिन्दु बना सन् १९४६ से-१९५६ की अवधि का राजनीतिक वातावरण, भक्ति किया है जो पंजाब, उत्तरप्रदेश व केन्द्र की राजनीतिक स्थिति का 'प्लू प्रिन्ट' कहा जा सकता है।

सूद जी लाहौर से बकायत पास है। विद्यार्थी जीवन से ही वे सामाजिक और सार्वजनिक आन्दोलनों में भाग लेते हैं वे कापेल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और १९२१ के आन्दोलन से ही वे छहर या बत प्रेते हैं। सन् १९२९ में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने वाले एक दल की पेंदही करने लाहौर जाते हैं यद्यपि कांग्रेस व गांधी जी 'सशस्त्र क्रांति के विरोधी' थे और उन्होने आतिकारियों के कृत्यों की निन्दा की थी। जनता की सहायभूति स्वभावतः आतिकारियों की ओर थी अतः सूद जी जनता की नजरों में चउकर राजनीति क्षेत्र में गहरे उतर गये। सन् १९३१ से ३४ तक वे कांग्रेस के प्रत्येक आन्दोलन में सक्रिय भाग लेकर अपने जिले का नेतृत्व करते हैं और जेल जाते हैं।

राजनीतिक गति विधियों में भाग लेने के लिए वे परिवार के सदस्यों की भवटें लगा कर लेते हैं और जनसेवा का जीम रमाये हुए सूद जी वैवाहिक अंगन में भी भलग रहते हैं। गरिवार सम्पूर्ण या और परिवार के लिए वे एक बोझ। अतः पिता की मृत्योपरांत भाइयों में समुपनि का बटवारा होता है और कुछ न लेकर वे जनता के बीच 'पकीर बकीर' के रूप में प्रयेय बने। सन् १९४६ में पंजाब विधान सभा के लिए वे सदस्य चुने जाते हैं और इसी समय तरह-उन्हें निस्वार्थ जन सेवा का सुफल प्राप्त होता है। इतना होने पर भी उनमें विशेष परिवर्तन नहीं होता। इन्हीं दिनों देश-विभाजन की समस्या सम्मुख आती है। जाते-जाते पंजाब में विभाजन के समय की विरुद्ध स्थिति को कांग्रेस

की ओर से सम्हालने का उत्तरदायित्व सुद जी पर आता है। शरणागियों के लिए वेम्पो की ओर राशन वितरण की व्यवस्था का बोझ उन पर आता है। पूर्वी पंजाब में नया मन्निमडल बनाने की समस्या डाक्टर रावे बिहारी की भुट्टाजी के साथ उभरती है। राजनीति में प्रचार का विशिष्ट महत्व है इस तथ्य से परिचित सुद जी कनाल प्रेस पर येन येन प्रकारेण अपना अधिकार जमा उसकी व्यवस्था का भार उपन्यास के मुख्य पात्र जयदेवपुरी को सौंपते हैं जो विभाजन के उपरांत निरीहावस्था में भटक रहा था। पुरी के सहयोग से 'नाजिर' का प्रकाशन प्रारम्भ होता है। सुद जी के राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि होती है और ससदीय सचिव नियुक्त होते हैं।

राजनीति करबट लेती है और भीतर दलचदी और मतभेदों के कारण सन् १९५१ के आरम्भ में मुख्य मंत्री के लिए जासन निबाहना कठिन हो जाता है। जनता कांग्रेस सत्ता और कांग्रेसी नेताओं से जस्त थी। नया आम चुनाव निकट था और सुद जी के लिए अधिक से अधिक समर्थक धारा सभा में लाने का प्रश्न मुख्य था। ये विजयी होते हैं और मन्त्रीपद प्राप्त करते हैं। इस नवीन स्थिति में 'जर जन-जमीन' के मोह से मुक्त माने जाने वाले सुद का डग परिवर्तित होना है। वे अपने आपको विशिष्ट श्रेणी का जीव समझने लगते हैं। उनके आगे सरकारी अधिकारियों और सादगी तथा चरित्र नारायण के प्रतिनिधि भी अब सिर झुकाना अनिवार्य हो गया। उनके प्रति शक्ति दिवाने वाले और निबाहने वाले निहाल हो गये। सुद जी की कृपा प्राप्त व्यक्तियों की कानून और शासकीय अनुशासन का यथन शिथिल हो गया। अब सुद जी ऐसी कितनी ही सत्ताओं के सूत्रधार थे जिनके कोषों में दो-ड्राई करोड़ रुपये से अधिक जमा था यद्यपि कहने के लिए उन्होंने अपने निर्भय सचय नहीं किया था। इन्हीं कृत्यों से जनता में उनका विरोध बढ गया, ग्राम्था नष्ट हो गई। परिणाम स्वरूप वे आम चुनाव में जनता की विरोधात्मक प्रतिक्रिया के रूप में सत्रह हजार वोट से पराजित हुए। इसी प्रणय पर आकर उपन्यास का अन्त डाक्टर प्राणनाथ के इन शब्दों के साथ होता है—

“जनता निर्जीव नहीं है। जनता सदा मूक भी नहीं रहनी। देश का भविष्य नेताओं और मन्त्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है।”

उपन्यास के राजनीतिक पक्ष की दृष्टि से डॉ० नाथ का उपर्युक्त कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सुद जी का चरित्र उन कांग्रेसी नेताओं का प्रतीक है जो सत्ता प्राप्ति के उपरान्त अपने भादणों और सिद्धान्तों से ढिग जाते हैं (वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति ऐसी ही है) और स्वार्थ तथा सत्ता का पुन जिन्हे भीतर ही भीतर खोजना कर देता है।

कांग्रेसी नेता विश्वनाथ सुद को केन्द्र बिन्दु बनाकर कर जो कथा विस्तार पाती है वह वस्तुतः भारत की स्वातंत्र्योत्तर राजनीति की आलोचना है। इसके अन्तर्गत जिन प्रमुख तत्कालीन राजनीतिक प्रसंगों का समाहार किया गया है वे ये हैं—

- (१) साम्प्रदायिक संघर्ष
- (२) राजनीति और प्रशासन में व्याप्त अष्टाचार
- (३) राजनीतिक दलों की स्थिति और उनके क्रियाकलाप
- (४) आम चुनाव
- (५) काश्मीर पर हुआ आक्रमण
- (६) गांधी हत्याकाण्ड
- (७) योजना आयोग

इनके अतिरिक्त गांधी जी के आश्रमों में मनश्चलन के प्रकरण को लेकर वाकोरी का 'मपिरेमी बंस' के क्रांतिकारियों के अनुचर, मार्क्सवादी क्रांति आदि का भी प्रासंगिक उल्लेख किया गया है जो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं।

साम्प्रदायिक संघर्ष

'भूटा-सच' के 'प्रथम भाग' 'वन और देश' में भारत विभाजन के परिप्रेक्ष्य में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक संघर्ष का चित्रण विस्तृत रूप से मिलता है। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक स्थिति सदैव से तिर-दर्द रही है और अंग्रेजी सरकार ने जान बूझ कर इसे तूल देकर अपना राजनीतिक ध्वज बनाया था।

'भूटा सच' के प्रथम भाग में भूल रूप से विभाजन के पूर्व मुस्लिम लीग और कांग्रेस की नीतियों का तथा उसके विरुद्ध ब्रिटिश नीति की प्रालोचना की गई है। हिन्दू छात्र द्वारा मुसलमान प्रोफेसर को पीटने की साधारण घटना को सम्प्रदाय के समाचार पत्र जिस रूप से प्रस्तुत कर लोगों की धर्मान्यता को भड़काकर राजनीतिक रूप देने 'हे इसका एक सजीवन चित्र प्रस्तुत किया गया है।' लीग और कांग्रेस की स्थानान्तरण की मांग ने इन साम्प्रदायिक स्वभाव को जिस रूप में मुख किया उसका तथा कम्युनिस्ट पार्टी के जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धान्त पर आधारित सम्प्रदायिकता को रोकने के प्रयासों का विस्तृत व्योरा दिया गया है। कम्युनिस्टों के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धान्त जयदेव के अनुसार था 'हिन्दुओं और मुसलमानों को दो पृथक जातियाँ मान कर देश का पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में बंटवारा। कम्युनिस्ट जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को ही संनियंत्रक एवम्ता का और देग को बंटवारे में उठाने का उपाय समझते थे।'^२

१. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ५२-५३

२. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ४६

राजनीतिक वातावरण और व्याप्त भ्रष्टाचार के चित्र

‘वतन और देश’ में पञ्चाद के सामयिक राजनीतिक वातावरण का काप्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक गति विधियों का सदित्सार विवरण मिलता है।

प्रारम्भ में ही हम दयालसिंह कालेज में स्टूडेंट्स फेडरेशन की गतिविधियों से परिचिन होने हैं जहाँ युद्ध की अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से विवेचना की जाती थी। जर्मन और भारत के आक्रमण को वासिजन का आक्रमण बनाया जाता। भारत का हित रूस के नेतृत्व में अमेरिका और ब्रिटेन की विजय और वासिजन (प्रधान जर्मन और जापान) के पराजय में बनाया जाता था।^१ कम्युनिस्टों ने द्वितीय महायुद्ध को रुत के शामिल होने के कारण जनता का युद्ध घोषित किया था और इस रूप में कारेस का विरोध किया था। नाविक सैनिक क्रान्ति (फरवरी १९४६) का समर्थन भी कम्युनिस्टों ने किया था जब कि कारेस की सहानुभूति इस क्रान्ति की ओर नहीं थी। जयदेव पुरी ‘पैरोकार’ में नाविक क्रान्ति की घटना पर टिप्पणों लिखता है और कारेस और लीगी ननामों की सहानुभूति के अभाव के प्रति व्यंग्य करता है।^२ इसके साथ ही लेखक राजनीतिक दलों और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के प्रतिनिधियों के बीच भारत को शासन के अधिकार देने के प्रश्न की सूचना देता है और बताता है ‘प्रतिनिधि मिलने में लीग और कारेस के ननामों से परामर्श और बोलचाल कर रहे थे। पूरे देश की भाँखें और कान उसी ओर लगे हुए थे। देश का भविष्य लीग और कारेस (मुसलमानों और हिन्दुओं) की प्रतिद्वन्द्विता के नाटे पर तुला हुआ था।’^३

लीग और कारेस के हठ के कारण घटानादें सम्प्रदायिक रंग ले रही थी और जिसके कारण पञ्चाद के मुख्य मन्त्री सर खिन्न की कम्युनिस्ट पार्टी से दावा-झोल स्थिति का विवरण देना भी लेखक नहीं भूलता। कारेस ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल को एक परेड समझते हैं। उनके अनुसार ‘ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल के प्रतिनिधि कारेस और लीग दोनों को मिथ्या आशाएँ दे कर, अपने बख्श में रखने के लिए, शब्दों से सन्तुष्ट कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है कि कैबिनेट मिशन की योजना से लीग को पाकिस्तान मिल जाय और कारेस को अखंड हिन्दुस्तान भी मिल जाय।’^४ कारेस और लीग का समझौता संभव न होने पर सम्प्रदायिक आग भबकती है और लेखक

१. यातायात—‘भूठा सच,’ (वतन और देश) पृष्ठ २०

२. यातायात—‘भूठा सच,’ पृष्ठ ४६

३. यातायात—‘भूठा सच,’ पृष्ठ १४

४. यातायात—‘भूठा सच,’ पृष्ठ ५६

हिन्दू रक्षा समिती की कार्यकर्त्री जानदेवी के मुख से कलकत्ते में साम्प्रदायिक दंगे और और मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किये गये भयावहों की कहानी सुनाता है।^१ जान देवी ही सूचन करती है कि बम्बई में मुस्लिम लीग ने १६ अगस्त (१९४६) से हिन्दुओं में लड़ाई छेड़ दी है। भर गये कहते हैं, हम पाकिस्तान बनायेंगे। हम चाहा हिन्दुस्तान लेंगे। पंजाब पाकिस्तान में लेंगे।^२ इस तरह देश के विभिन्न भागों में हुए हिन्दू-मुसलमान दंगे के समाचार (पाठक को) मिलते हैं और पंजाब में साम्प्रदायिक स्थिति विषय होती है। कम्युनिस्ट पार्टी और कामरेड इस स्थिति से दुःखित बताये जाते हैं। कामरेड असद कहता है—‘हिन्दू और मुस्लिम मुहल्लों में जहर फैलाया जा रहा है। मुल्ता ममजिबों में रो-रो कर पैगम्बर के नाम से जिहाद के फावें डेर रहे हैं। हथियार इकट्ठे करने की योजनाएँ बन रही हैं।’^३ शासन की अनमर्त्यता डॉ० नाथ यो व्यक्त करते हैं ‘लिज्जर इस समय कुछ नहीं कर सचता। उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोग लीग में शामिल हो गये हैं। वह इस समय लीग पर दबाव डालेगा तो गेप मुसलमान मेम्बर भी उमका साथ छोड़ जायेंगे। उनकी मिनिस्ट्री खनरे में तो है ही।’^४ पैरोकार में भी जगदेव साम्प्रदायिक उत्तेजना पर टिप्पणी लिखना है। कम्युनिस्ट पार्टी इस उत्तेजना को शांत करना चाहती है और कैदे भाजम जिन्ना और महात्मा गांधी जिन्ना-वाद के नारे लगाती है और हुके खुद इस्तरारो मिलने की आवाज उठाती है।^५ हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई के नारे बिना सुने रह जाते हैं और लीग का आन्दोलन दफा १४४ के विरोध में अहिंसात्मक सत्याग्रह आरम्भ करता है और फिरोज खां नून, इफ्तरवारु-हीन, गश्नकर घनी ला सत्याग्रह करके जेल जाते हैं।^६ सर लिज्जर इस्तीफा देने है और गवर्नर प्रदेश की हुबूमन अपने हाथ में लेते हैं। इस्तीफा का कारण गवर्नर जैकिन्स के अनुसार है क्योंकि एटली के १६ फरवरी के बक्तव्य में कहा गया है कि जून १९४८ में हिन्दुस्तान के शिम भाग में जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उमी की स्वामीय शासन सौंप देगी इसीलिये नये सिरे से मन्दि-मन्दों के निर्माण का अवसर दिया जाना चाहिए।^७ अमेम्बनी में बहुमत मुस्लिम लीग का था और केवल दो मन्त्री कांग्रेस के थे।

१. यशपाल—‘भूठा सच,’ (बतन और देश), पृष्ठ ६६-६७

२. यशपाल — ‘भूठा-सच,’ (बतन और देश), पृष्ठ ७०

३. यशपाल—‘भूठा सच,’ (बतन और देश), पृष्ठ ७७

४. यशपाल—‘भूठा सच,’ (बतन और देश), पृष्ठ ७८

५. यशपाल—‘भूठा-सच,’ (बतन और देश), पृष्ठ ८१

६. यशपाल—‘भूठा-सच,’ (बतन और देश), पृष्ठ ८१

७. यशपाल—‘भूठा सच,’ (बतन और देश), पृष्ठ ८१३

लीग पार्टी के नेता खान ममदाद मन्त्रिमंडल बनाने में अंतमर्ध रहते हैं और गवर्नर उन्हें पार्टी के लीडर के नाते शासन की जिम्मेदारी सौंपने को तैयार नहीं होता। मास्टर तारासिंह का उल्लेख भी है जो मुस्लिम लीग को ललकार के भूकाबले में तलवार खींच लेते हैं।^१ मामला तुल पकड़ता है और गवर्नर द्वारा कम्युनिनिस्ट मिनिस्ट्री की बरखास्तगी वैधानिक निरुत्ति कर ग्राम सभाओं का आयोजन राजनीतिक दल करते हैं। कांग्रेस के मध्य से मास्टर तारासिंह भी भाग बरखाते हैं।^२ डाक्टर गोपीचन्द्र भार्गव भी भाषण देते हैं 'हम पाकिस्तान हर्गिज नहीं बनने देंगे। लीग ने शोरिश पैदा करके हमारी कम्युनिस्ट बजारत को खरप किया है हम भी लीग की बजारत नहीं बनने देंगे। इस प्रश्न को लेकर हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते हैं जिनका उल्लेख पूरा ही किया जा चुका है। लीग का पाकिस्तान की भाष का आंदोलन और मास्टर तारासिंह के अधि-नायकत्व में एटी पाकिस्तान लीग की हुवार के कारण पंजाब में बहुत दिनों तक मन्त्रिमंडल स्थापित न हो सका। कम्युनिस्ट पार्टी के रेलवे मजदूर यूनियन और स्टूडेंट फंडेशन शांति स्थापना के लिए जंगी आंदोलन आरम्भ करते हैं और फिरकापरस्ती का विरोध करते हैं।^३ पंजाब में लीग, कांग्रेस और भकाली दल के संयुक्त मन्त्रिमंडल बन सकने की सम्भावना, जिन्ना साहब के निर्णय से समाप्त हो गई थी।^४ भन में कांग्रेस विभाजन का सिद्धान्त स्वीकार करने को तैयार हो जाती है परन्तु पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान में देने को तैयार नहीं। केवल नही भाग (प्रदेश) जहाँ मुस्लिम जन मध्य का आधिक्य है पाकिस्तान को दिये जा सकेंगे हैं और इसी तरह जनसंख्या के आधार पर पश्चिमी पंजाब व पूर्वी बंगाल। यह निर्णय गांधी जी का न था। डॉ० प्रभुदयाल के शब्दों में 'यह तो नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है। यह तो नेहरू और पटेल का फैसला है।^५ लेखक कांग्रेस के सिद्धान्तों पर कटाक्ष करने हुए उन परिस्थितियों की सम्यक विवेचना करता है जिनके कारण कांग्रेस की विभाजन का सिद्धान्त स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा।^६ इसी प्रसंग में नेहरू व पटेल की वैदरफाक बतला कर व्यंग किया जाता है।

१ यशपाल—'झूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ ११५

२ यशपाल—'झूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ ११८

३ यशपाल—'झूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ १८५

४ यशपाल—'झूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ १९३

५ यशपाल - 'झूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ २५३

६ यशपाल—'झूठा सच,' (वतन और देश), पृष्ठ २५४

जून के पहले सप्ताह में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए बंगाल और १ जाम को हिन्दू बहुल और मुस्लिम बहुल भागों में बांट देने की शर्त स्वीकार कर ली और सरकार ने २० जून की तारीख इसके लिए निश्चित की।^१ जिन्ना ने इस तबदीलिये आबादी के प्रोग्राम से सम्प्रदायिकता एक बार फिर भटक उठी। रेडक्लिफ कमिटी ने लाहौर के उत्तर और दक्षिण में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में बंटवारे की सीमा निश्चित कर दी। हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता और पाकिस्तान की स्थापना के लिए १५ अगस्त १९४७ की तारीख निश्चित कर दी गई। कांग्रेस और लीग दोनों ने घोषणा कि अल्प संख्यकों को सभी नागरिक अधिकार समान रूप से दिये जायेंगे और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक आचार व्यवहार की पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी।^२ राष्ट्र की स्वतन्त्रता मिलती है और जिसका विवरण देना भी लेखक नहीं भूलता। नैनीताल में स्वाधीनता दिवस की संवारी^३ और फिर हिस्की की चुस्किपों के साथ राष्ट्रीय पर्व का स्वागत^४ के चित्र के साथ वह रेडियों के माध्यम से डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद व १० जवाहरलाल नेहरू के स्वाधीनता दिवस विषयक भाषण सुनवाना भी लेखक नहीं भूलता।^५ आबादी परि-वर्तन के साथ ही झूठा-सच का प्रथम भाग समाप्त होता है तथा द्वितीय भाग में स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत विस्थापितों की समस्याओं तथा कांग्रेसी शासन में पनपते भ्रष्टाचार और धामधुनावों का चित्रण है।

भ्रष्टाचार

कांग्रेस शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर महापाल ने कठोर प्रहार किया है। वे विभिन्न दोषों में गहरे पैठकर भ्रष्टाचार को प्रसंगों के सामने लाकर उन पर व्यंग कर कांग्रेस की जमकर आलोचना करते हैं।

माधुर का कथन है 'शक्ति और अवसर हाथ में होने पर अनुचित लाभ न उठाने वाले भुद्धे तो केवल अ वाद रूप में दिखते हैं। मैं पूछता हूँ, शासन में घोटों से लेकर पाँव के झगड़े तक कौन अनुचित लाभ नहीं उठा रहा है? रिश्तेत लेकर आदमी अपने बाल बच्चे और कुनवे को ही तो पालेगा? भुद्धे बना दो, शासन सभाते लोगों में से किसका कुनवा नहीं पत रहा है? सरकारी नौकर उदाहरण देत कर ही तो चलेंगे।'^६

१. महापाल—'झूठा-सच', (वतन और देश), पृष्ठ ३००

२. महापाल—'झूठा-सच', (वतन और देश), पृष्ठ ३७६

३. महापाल—'झूठा-सच', (वतन और देश), पृष्ठ ४३६

४. महापाल—'झूठा-सच', (वतन और देश), पृष्ठ ४५५

५. महापाल—'झूठा-सच', (वतन और देश), पृष्ठ ४५७

६. महापाल—'झूठा-सच', पृष्ठ ६४४

भ्रष्टाचार का क्षेत्र घसीम हो गया है और शासन के शीर्षस्थ नेतागण भी उससे अलिप्त नहीं। मुख्यमंत्री विश्वनाथ सूद योजना आयोग के पदाधिकारी डा० नाथ को अपने मनानुकूल परिवर्तन करने पर राष्ट्रीय खोज समिती में नियुक्त करने ऊँची तनख्वाह देने व समय आने पर वायम चासलर बनाने का आश्वासन देते हैं।^१

योजनाओं को कार्यान्वित करने में जिस मनमाने ढङ्ग से धन व्यय किया जा रहा है और जिसका भविष्य अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में समा रहा है जिसकी ओर भी उपन्यासकार ने ध्यान बिताया है। वह व्यंग करता है—‘सरकारी रिपोर्टों में उत्पादन बढ़ता है और बाजारों में महंगाई बढ़ती है। हम तो योजनाओं से कुछ बनता दिखाई नहीं देता। जनता का भ्रष्टा रूपया करोड़गणितों और सरकारी भ्रष्टाचारों की जेबों में बला जा रहा है। भालसा नागल जाकर समाशा देख लो। जनता के खर्च पर इतना सीमट खरोब गया है कि भालसा के पचास साठ मील थारा और सब मकान सीमट के बन गये हैं। सीमट की जगह रेत भरी जा रही है। भवन्नी की जगह रुपये का एंटीमेट बनता है।’^२

भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो शासकीय घोषणायें की जाती हैं उस पर कब्ज़ी कसी गई—‘शासनी और रिश्वत की रोकथाम के लिए काफी शोर और पुकार थी परन्तु केवल सतह पर। रिश्वत लेने वालों और देने वालों को भी लाभ था। हानि केवल सरकार या सार्वजनिक हित की थी।’^३ यही कारण है कि रतन रिश्वत देता था और रिश्वत लेने वालों का मोल भी देता था।

भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने में राजनीतिक दलों का भी कम भाग नहीं। सीमराज चरित्रहीन युवक है और कुदृष्ट्य में जल काट आया है। पर राज्य कांग्रेस कमेटी अपना मुहर युक्त प्रमाणपत्र प्रदान कर उस राजनीतिक पीडित व दल सभा में २ वर्ष जेल भुगतने वाला सेनानी घोषित कर देती है जिससे वह सहकारी ऋण प्राप्त कर सके।^४

उपन्यासकार यह तथ्य प्रस्तुत करने में भी नहीं हिचकता कि विधायक गण भी भ्रष्टाचार में अंकुश डूबे हैं। उपन्यास का पात्र नरोत्तम पूछता है—‘ईमानदार है कौन? क्या कानून बनाने वाले विधान सभा के मेम्बर ईमानदार हैं? जब का पन्द्रह, बीस-तीस हजार रुपये खर्च करके यह लोग देश सेवा करने के लिए

१ यशपाल—‘झूठा सच’, पृष्ठ ६४४

२ यशपाल—‘झूठा सच’, पृष्ठ ६६४

३ यशपाल—‘झूठा सच’, पृष्ठ ६४३

४ यशपाल—‘झूठा सच’, पृष्ठ ६२२

चुनाव लड़ने है ?^१ यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अब तक नहीं। आगे चलकर ही एक एम० एल० ए० का उदाहरण सामने आता है जो साढ़े तीन साल में दो मकान मक्के खदे कर लेते हैं—साठ बीघे खेतों के मालिक बन जाते हैं। पानेदार से भाठ भाने का हिस्सा है। सरकार के यहाँ से सब कुछ करवा देने की एजेंसी बना रहे हैं।^२

प्रशासन का स्तर भी गिर गया है क्योंकि अधिकारियों व कर्मचारियों की योग्यता का मापदण्ड उनकी कर्तव्य निष्ठा व योग्यता न होकर चापसूसी हो गया है। इसका उदाहरण है उपन्यास के पात्र डाक्टर राबेणाल, जो मुख्यमंत्री मूढ़ जी की कृपा से असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट प्रोन्सर हो जाते हैं। सरकारी खर्च पर विदेश से स्पेशल कोर्स कर 'प्रोफेसर आफ मेडीसन' के लिए प्रयत्नशील ॥ और मात्र इसीलिए मूढ़ जी के एग्जिना के इलाज के लिए माह में दो बार नज़ीब जाते हैं।^३

इस तरह हम देखते हैं कि लेखक ने सन् १९४६ से १९५६ के माध्यावधि के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों को यथार्थ के परिपार्श्व में दिखलाने का सफल प्रयास किया है।

ग्राम चुनाव का चित्रण

प्रजातांत्रिक प्रणाली में ग्राम चुनाव का स्थान उतना महत्वपूर्ण है जितना शरीर में रक्त का। ग्राम चुनाव प्रजातन्त्र का मूलधार है और यशपान ने स्वाधीन-तोषराग्त हुए ग्राम चुनावों का प्रस्तुत उपन्यास में अद्यमन पूर्ण चित्रण दिया है।

प्रथम ग्राम चुनाव के अवसर पर हम दिल्ली में चुनाव की गतिविधियों से परिचित होते हैं। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कांग्रेस को पूँजीपतियों की सत्ता सिद्ध करने का प्रयत्न कर मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 'सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ही कांग्रेस को पूँजीपतियों की सत्ता बहूकर मजदूर-निसानी के शासन की मांग के नारे लगा रहे थे। दोनों को शिन्नामन थी कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए शासन शक्ति का प्रयोग कर रही है। विरोधी दल ने मांग की थी कि चुनाव के समय कांग्रेस सत्ता में न रहे पर कांग्रेस सरकार ने मांग मजूर नहीं की थी।^४

विरोधी राजनीतिक दलों में ग्राममी कूटनी और इस कारण कांग्रेस की स्थिति मुद्द धी यह तथ्य देना भी लेखक नहीं भूलता—'सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भाषन

१. यशपाल—'झूठा-सच', पृष्ठ ६४५

२. यशपाल—'झूठा-सच', पृष्ठ ६४५

३. यशपाल—'झूठा-सच', पृष्ठ ६८१

४. यशपाल—'झूठा-सच', पृष्ठ ४९१

में सबसे उत्कट विरोध था। दोनों जानते थे कि वे कांग्रेस विरोधी लोगों को आपस में बाटकर, दोनों ही कांग्रेस से हारेंगे पर वे आपस में मिल न सकते थे।^१

चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में प्रवान मंत्री के चुनाव दौरे व सन्देश अमोघ अस्र के रूप में माने जाते रहे हैं। उनके विवरण^२ के साथ उनकी कटु आलोचना भी उपन्यास में की गई। ऐसे स्थलों पर जनता की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक अपने ही विचार व्यक्त करता है—‘भाज भी महात्मा गांधी की जय-मुकार पर कांग्रेस के लिए वोट माने जाते हैं परन्तु गांधी जी के सिद्धान्त और नीति, शासन में या कांग्रेस के व्यवहार में कहीं हैं? गांधी जी को तो केवल राजपाट में समेट दिया गया है।’^३

चुनाव लक्ष्य विना व्यय-साध्य हो गया है और उनके लिए कांग्रेसी नेता सिद्धान्तों को ताक में रखकर किम तरह चुनाव चढ़ा बमूलते हैं, उदाहरण मुख्य मंत्री मूढ जी हैं। उनका कथन है ‘प्रधान मंत्री तो हवा में रहते हैं। प्रधान मंत्री लाखों आदमियों की भीड़ से एक साथ मिलते हैं। काम भीड़ से नहीं बनना। प्रधान मंत्री भीड़ से चुनाव के लिए चन्दे की ही अपील करके देव लें? लाखों की भीड़ से दस हजार भी नहीं मिलेगा। आगामी इलेक्शन के लिए एक-एक राज्य में करोड़-करोड़ का खर्च पड़ेगा। प्रधान मंत्री इकट्ठा कर देंगे ये रकम? सोशलिस्टिक ढङ्ग एक बात है पर ढङ्ग व्यवहारिक तो होना चाहिए। अव्यवहारिक ढङ्ग हम सोंग कैसे मन्जूर कर सकते हैं। जिम्मेवारी तो हमारी है। वे तो अपना आर्शीवाद देकर एक तरफ हो जावेंगे।’^४ उपर्युक्त कथन द्वारा लेखक चुनाव के व्यय साध्य होने के साथ कांग्रेस की कपनी और करनी पर भी व्यंग करता है।

चुनाव के अवसर पर किम तरह राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक भिद्वेप भड़काया जाता है^५ किस तरह वोट की खरीदी की जाती है^६ और किस तरह प्रचार निम्न स्तरीय होता है^७ इसके विवरण भी लेखक ने दिये हैं।

कांग्रेस को अधिक वोट प्राप्त होने का विश्लेषण भी मिलता है जो एकांगी होने पर भी लेखक उर्मरा बुद्धि का द्योतक है—‘पश्चिम से आकर बसे विक्ख हिन्दू किसानों

१. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ४२२

२. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ७०४

३. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ७७५

४. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ६६४

५. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ४६४

६. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ४६५

७. यशपाल—‘भूठा-सच’, पृष्ठ ४६५

ने कांग्रेस को ही बोट दिये थे। उन्होंने बोट पुरी के नाम पर नहीं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 'वैलो की जोड़ी' का चित्र देखकर दिये थे। साधारण किसान की धारणा थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने देश का राज बांट लिया था। पूर्वी पंजाब और शेष भारत कांग्रेस को मिल गया था। अब कांग्रेस ही राज थी। भविष्य में भारती का लगान अंग्रेज सरकार को नहीं, कांग्रेस सरकार को ही देना होगा। कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार के भण्डों का रंग एक ही था। भण्डों पर 'चक्र' और 'चर्र' के भेद की सूझना भगदा परा छुना होने पर ही प्रकट होती है।^१

कांग्रेस की आलोचना

अपूर्ण उपन्यास में घटनाओं के अवसरानुसार कांग्रेस की कटु आलोचना की गई है। कांग्रेस शासन की गतिविधियों को विरोधी दृष्टि से देखा गया है। उन उसकी अण्डाण्डियों के स्थान पर भुराण्डों का चित्रण किया गया है। साम्यवादी पात्र चड्ढा का कथन है, 'क्या अब कांग्रेस की टिक्टैटरशिप नहीं है? हडताल को गैर कानूनी करार देना क्या है? आर० एस० एस० को गैर कानूनी कर देना, सब बम्बु-निस्सों को गिरफ्तार कर लेना, सन्देह मात्र पर गिरफ्तार कर लेना और प्रिवेंटिव डिटेन्शन का कानून क्या है?' स्पष्ट है कि जन सुरक्षात्मक बनाये गये पात्रों को वे मात्र टिक्टैटरशिप मानते हैं और पाठकों को स्वनिर्मित प्रणाल में शांति सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं।

माधुर भी आचार्य कुपलानी के शब्दों की उद्धृत कर कांग्रेसी प्रशासन की खिल्ली उड़ाना है और पुलिसराज की भर्त्सना करता है।^२ मर्सी भी कहती है—'पूजी पतियों के हीसले बड़ गये हैं कि अब तो हमारे खदों से पलने वालों का राज है। बेचारे मजदूरों से हडताल का भी हक छीन लिया। फट्टोन हटा दिये हैं कि पूजीपति मन भर के कमाये और कांग्रेस को खदा दें। सीगो को क्या मिला? गल्ला कपड़ा लड़ाई के जमाने में उतना महंगा नहीं था जितना अब है। गल्ला कपड़ा कम है तो तुम सबको हिस्से से दो। पूजीपतियों को दाम क्यों बढ़ाने देते हो?'^३ इस तरह कांग्रेस को पूजीवादियों का समर्थक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

१ यशपाल—'भूटा-सब', पृष्ठ ५३६-३७

२ यशपाल—'भूटा सब', पृष्ठ ५२६

३ यशपाल—'भूटा-सब', पृष्ठ ३६८

४ यशपाल—'भूटा-सब', पृष्ठ ३६८

गांधी जी के आग्रह अनशन और प्रधानमंत्री के निवास—व्यवस्था^१ के ऊपर भी करारा व्यंग किया गया है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मंत्रिपद प्राप्ति उपरान्त प्रदर्शित शान शौकत का चित्र भी उनके सिद्धान्त-व्युत्त स्वरूप को प्रस्तुत करता है। 'भारतीय मानव विज्ञान परिषद के उद्घाटन को लेकर प्रधान मंत्री पर चोट की गई है। विरधायित्व के शिविर में प्रधानमंत्री की बैठक का जो चित्रण किया है वह भी उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिवृत्त तथा साम्यवादी मुलम्मायुक्त भ्रम है।^२ कांग्रेसी नीतियों को सरकारी कर्मचारियों पर किस तरह थोपा जाता है खट्टर की हठिधियों की खरीद का निर्देश इसका उदाहरण है। बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को खट्टर की हठिधियों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है यद्यपि कर्मचारियों की नजर में 'गांधी आश्रम और खट्टर तो सदा से पोलिटिकल रहे हैं। खट्टर पर हमारा विश्वास नहीं। अपना खट्टर जबरदस्ती पहनाते हैं। गांधी भंडार का घाटा पञ्चिक से टैक्स लेकर पूरा करते हैं। नेहरू को चर्खा कातने का शौक है तो दिन भर राजघाट पर जाकर काता करें, हमारे सिर खट्टर क्यों लावते हैं।'^३ इस तरह एक ओर जहाँ खट्टर का विरोध प्रदर्शित किया गया है वहीं दूसरी ओर नेहरू जी पर भी आक्षेप किया गया है।

यह भी बताया गया है कि कांग्रेसी शासन में सरकारी कर्मचारियों को इस तरह कांग्रेसी कार्यक्रम की सफलता के लिये बलात् खीना जाता है और यदि वे इनका विरोध करें तो उन्हें चक्कर में लाते देर नहीं लगती। तारा और डा० नाथ (सरकारी उच्चाधिकारी) के विवाह को इसी धुनिवाद पर 'पोलिटिकल सावोगा' व 'पोलिटिकल ब्लेक मेल' बनाया जाता है।^४

कारुणिक कांग्रेसी पात्रों की सृष्टि और उनका चरित्र चित्रण लेखक ने पाठकों की दृष्टि में हेप बठाने के लिए किया है। वे लेखक के पूर्व आग्रह से प्रसिद्ध होने के साथ-साथ है उसके हाथों की कठपुतली मात्र।

गांधी हत्याकांड का विवरण

'भूटा सच' में गांधी जी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ गांधी हत्याकांड के कई चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये गांधी जी के प्रयास

१. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ६४२-४३

२. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ १७४-७५

३. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ४४५

४. यशपाल—'भूटा सच,' पृष्ठ ७००-१

प्रार्थना सभाओं का आयोजन^१ गांधी जी के प्रयासों के विरुद्ध जन भाकोण,^२ गांधी जी का आमरण अनशन और उससे उत्पन्न राजनीतिक गुप्तियाँ^३ और गाँधी हत्यावाद^४ का विम्वृत विवरण इस उपन्यास में मिलता है।

गांधी जी ने १३ जनवरी १९४७ से जो आमरण अनशन किया था उसका कारण था भारत सरकार पर पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये देने हेतु नैतिक प्रभाव डालना। साम्प्रदायिक एकता के लिए गांधी जी का यह तीसरा आमरण अनशन था। भारत सरकार और उसके कलंगार पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया देने के विषय में थे किन्तु गांधी जी के आमरण अनशन ने जो एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी वह भयावह थी इन सरकार को सुनना पड़ा। होम सेक्रेटरी राबत के शब्दों में यह 'दिस इज ए हिस्टोरिकल इवेंट'^५ थी। वे यह तथ्य भी बताते हैं कि 'पटेल क्या, पूरी कैबिनेट इसके विरुद्ध थी। कैबिनेट इस विषय में निर्णय करके घोषणा कर चुकी थी परन्तु नेहरू और राजेन्द्र बाबू गांधी जी के अनशन से दहल गये। दूसरे लोगों के पक्ष भी उलट गये। पटेल झुकते रह गये।'^६ होम सेक्रेटरी राबत के ही शब्दों में 'कुद पटेल नहीं बस गये हैं। उन्हें मात स्वीकार कर लेनी पड़ी है इसलिए १५ तारीख को, पचपन करोड़ के बारे में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित होती ही वे १६ को मुबह हो काटियावाड चले गये। माशका है वे त्यागपत्र न दें'।^७

गांधी जी के आमरण अनशन के प्रसंग को लेकर लेखक उसकी तुलना में काकोरी कान्सपिरेसी केस के अतिकारियों के अनशन का न केवल उल्लेख ही करता है अपितु स्वयं अतिकारी होने के नाते उसकी खेप्टता भी प्रतिपादित करता है।^८

हाफिज जी के शब्दों में वह गांधी जी के उपवास करने के तरीके पर भी ध्यान करता है—'पाके से रहकर दूसरों को डराना जाहिल औरतों का तरीका है या गांधी ने यह तरीका पालिटिक्स में चलाया है। जब उसके पास दलील नहीं होती तो वह पाके से रहकर बराला है।'

१ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ८६ व ८७

२ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ ६२, ६३, ६४

३. यशपाल—'भूटा सच,' पृष्ठ १६४ व २०४

४. यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ २३१-२३५

५ यशपाल—'भूटासच,' पृष्ठ २२१

६ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ २१६

७ यशपाल—'भूटा सच,' पृष्ठ २१६

८ यशपाल—'भूटा-सच,' पृष्ठ २२२-२३

पाकिस्तान द्वारा किये गये काश्मीर पर आक्रमण का संक्षिप्त ऐतिहासिक निर्देश भी दिया गया है।^१

पञ्चवर्षीय योजना की आलोचना

यशपाल का उपन्यास-साहित्य सोहेय्य है और बाद विशेष के अनुपायी होने के कारण कांग्रेस उसके सिद्धान्तों और कार्यों की आलोचना करना उनके लिए सामान्य वस्तु है। कांग्रेस द्वारा राष्ट्र के विकास के लिए गठित योजना आयोग और उसके कार्यक्रम की अनेक स्थलों पर व्यंग्योक्ति की गई है।^२ आर्थिक योजना को वे चुनाव जीतने का 'स्टैंड' बनाते हैं। उनके अनुसार 'कांग्रेसी सरकार जनता का विश्वास पाने के लिए चुनाव से एक वर्ष पूर्व सन् ५६ के आरम्भ में ही अपनी दूसरी विशाल आर्थिक योजना लागू कर देना चाहती थी।'^३ उपन्यास के साम्यवादी पात्र उद्योगों पर राष्ट्रीय नियन्त्रण की शासकीय नीति की भी आलोचना करते हैं।^४

कम्युनिस्ट पार्टी की रीति नीति

कांग्रेस के प्रति जनता की आस्था का हास और कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव का दिग्दर्शन उपन्यास का उद्देश्य है। इसके लिए लेखक ने काल्पनिक कांग्रेसी व साम्यवादी पात्रों की सृष्टि की है। साम्यवादी पात्रों के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों व सन् १९४६ से १९५६ तक की गतिविधियों का चित्रण किया गया है। विभाजन के समय साम्प्रदायिक रायों में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शांति स्थापित करने संबंधी कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है और विभाजन के बाद से ५६ तक की भारतीय राजनीति में पार्टी की भूमिका का स्पष्टीकरण दिया गया है।

भूख तश्क़तन और देश)के आरम्भ में ही हम दयालसिंह बालेश की स्टूडेंट फ़ेडरेशन और उसकी राजनीति से परिचित होते हैं। स्टूडेंट फ़ेडरेशन के कई सदस्य ही भागे चलकर साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। राजनीतिक जिज्ञासा सदस्यों में आरम्भ से ही है और 'पीपुल्स-एज' के आधार पर वे राजनीतिक रियाज करने हैं। वे साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के लिए जुलूस निकालते हैं, भाषण देते हैं और लोग व कांग्रेस को कोसते हैं। साम्यवादी होने के नाते धर्म व प्रेम के सबंध में इनकी अपनी धारणायें व मान्यतायें हैं और इसी कारण प्रचुम्न जुवेदा से और तारा अशद से अन्तर्ज-

१. यशपाल—'भूठा-सच', पृष्ठ ६२-६३

२. यशपाल—'भूठा-सच', पृष्ठ ६४६ व ७११

३. यशपाल—'भूठा-सच', पृष्ठ ६४२

तीय रोमान्स करती है पर यह रोमान्स भी वैवाहिक रूप धारण नहीं कर पाता क्योंकि समय समय का था और व्यक्तिगत जीवन का स्थान पार्टी के बाद। कामरेड भ्रम साम्प्रदायिकता दूर करने का एक नया हल भी देते हैं—'भ्रम धर्म या सम्प्रदाय के विरमासों की पृथक्ता के बावजूद हिन्दू मुसलमानों के सामाजिक सम्बन्ध होते रहें तो भगद्वा कितना कम हो जाये।' ^१ साम्यवादी इन छात्रों को नहीं मानते पर लेखक ने घटनाओं को मोड़ देकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि रोमान्स के बाद विवाह का प्रश्न ही नहीं आया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए साथी हीरासिंह, प्रद्युम्न, भसद आदि अपने-स्थलों पर भाषण देते हैं। ^२ कम्युनिस्ट पार्टी का देने-गुनियम पर अच्छा प्रभाव है और पैतालीस हजार सदस्य उसके अन्तर्गत हैं। गुनियम भी शांति आंदोलन में भाग लेती है। किन्तु साम्प्रदायिक धर्म की ज्वाला और बढ़क उठनी है। कांग्रेस विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेती है जिसका कामरेड सैद्धान्तिक विरोध करते हैं। विभाजनों के निर्णय से साम्प्रदायिकता और पकड़नी है और लेखक उनका सविस्तार मार्मिक ^३ 'कुद करता'। 'भूटा-सच' के प्रथम भाग में कम्युनिस्टों का प्रसंग दूसरे भाग की शुरुआत में है। दूसरे भाग में कांग्रेसीमरकार स्थापित होने के बाद उनकी गतिविधियों का स्वाभाविक है। दूसरे भाग 'देश का भाग्य' में साम्यवादी पान कांग्रेस को करते हैं, पार्टी की नीति पर चर्चा करते हैं, ग्राम चुनावों में भाग लेते हैं। ^४ कामरेडों का मुख्य केन्द्र है। वहाँ कामरेड 'जोशी की नीति स्वीकारन में रुकना' (को सहायता करो), रणदिवे का सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का नारा, बोर्जुआ रेवोल्यूशन (राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक क्रान्ति), रेवोल्यूशनरी रोल ग्राम स्माल ने ^५ रोल ग्राम बर्किंग ब्लास इन डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, डेम्बर ग्राम बोर्जुआ पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन' पर चर्चा करते हैं। ^६ बहदा नेशनल बोर्जुआ से फ्युजिलिंग और पूँजीवादी अधिनायकत्व को समाप्त करने की नीति करता था। वह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, बेगी की भूमि और बड़े उद्योगों के कार्यक्रम को प्राथमिकता देना चाहता था। कांग्रेस सरकार राजवादी की सत्ता की समाप्ति उसकी दृष्टि में प्रजातन्त्र की ओर सतोषजनक साम्यवादी दल को लेकर जो आशा की मतभेद है उनके ऊपर भी के द्वारा प्रकाश डाला है। माधुर व तिवारी कम्युनिस्टों के समाजवादी सच परते थे परन्तु पार्टी की नीति पर उन्हें आपत्ति थी। वह भारतीय कम्यु

१ महापाल—'भूटा-सच,' (वतन और देश), पृष्ठ ८६

२ महापाल—'भूटा-सच,' (वतन और देश), पृष्ठ १३६

३ महापाल—'भूटा-सच,' (देश का भविष्य), पृष्ठ ४३०

स्वतंत्र राष्ट्रीय संगठन नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन का आनुपंगिक मश ही मानते थे। उन्हें आपत्ति थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों की चेतना से नहीं अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की स्ट्रेटजी के आधार पर बनती है।^१ माधुर इस तथ्य की ओर से भी अपनी यांच नहीं भूँदता—‘तुम लोगों की नीति सदा मन्थन के प्राप्त आदेशों के अनुसार चलती है। सब जानते हैं, तुम लोगों ने अपनी कलकत्ता कांग्रेस की नीति ‘फार लास्टिंग पीस एन्ड पीपल्स डमोक्रेसी’ में प्रकाशित लेख के आधार पर बदली है।’^२

माधुर यह भी कहता है कि ‘गुप्तकारी पार्टी का दृष्टिकोण अभी राष्ट्रीय नहीं रहा।’ इसकी पुष्टि के लिए वह १९४२ की घटनाओं की विवेचना करता है।^३ लेखक ने उच्चाधिकारियों द्वारा तारा को मर्जी से सम्पर्क न रखने की चेतावनी योजना यह उद्घाटित किया है कि शासकीय कर्मचारियों को साम्यवादियों या उनके नियन्त्रण की प्रतीति प्रसारण न रखने का निर्देश है।^४

कम्युनिस्टों की स्वतंत्रतापराधन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति में जो प्रगति हुई है उसकी रचना भी लेखक नहीं भूला। प्रथम चुनाव के बाद की स्थिति का विश्लेषण कहा गया है कि ‘कुछ लोगों ने कांग्रेस सरकार को गिरा देने के जो काल्पनिक कारण दिए थे वे कोहरे के बादलों की तरह उड़ गये थे। भारत के सभी राज्यों में यह सन् १९४६ में काम हो गई थी। सभी विधान सभा में कांग्रेस का निर्णायक बहुमत सगम साम्रज्य का विस्तृत विभाग कम्युनिस्ट भी विधान सभा में पहुँच गये थे। लोक सभा में भी पाँच सौ राजनीति में पा गये थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी गैरकानूनी नहीं गिनी थी। कानूनन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति दूसरी राजनैतिक पार्टियों के भूँठा है।’^५

फिरोज़न और उ ही आगे चलकर मे प्रारम्भ से ही ल के उपन्यासों के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचना स्वाभाविक है कि वे साम्प्रदायिक सद्धान्तों के अनुरूप कथानक और पात्रों की सृष्टि करते हैं। कथानक और कांग्रेस को को

धारणार्थक व माल-भूँठा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४३७

१ यशपाल-ल-भूँठा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४४०

२ यशपाल-ल-भूँठा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४४१

३ यशपाल-ल-भूँठा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४४३

४ यशपाल-ल-भूँठा-सच,’ (देश का भविष्य), पृष्ठ ४६८

पात्र ऐतिहासिक न होने पर भी सामयिक राजनीतिक घटनाओं का समाहार वे इस कुशलता से करते हैं कि उपन्यास में राजनीतिक वातावरण सम्पूर्ण रंगीनी के साथ उभर आता है। इस रंगीनी को वे रोमान्स के विविध प्रसंग संयुक्त कर और चटकदार तथा पाठकों के लिए साह्य बनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि केवल शुष्क राजनीतिक सिद्धान्त या घटनाएँ पाठक का समुचित मनोरंजन न कर सकेंगी। रोमान्स की दृष्टि भी मार्क्स के इन्द्रात्मक सिद्धान्त की दृष्टि की सहायिका के रूप में होती है। वे मध्यवर्गीय नागरिक पात्रों को लेकर मार्क्स की अभिव्यक्ति देते हैं। उनके प्रायः सभी प्रमुख पात्र सेक्स पीठिन हैं, राजनीति का मोहिनी आवरण सपेटे हुए राजनीतिक रोमान्स की दृष्टि करते हैं। यह बात ध्यान है कि सेक्स के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने साम्यवादी दृष्टिकोण की तौटी से बसा है। फिर भी हम 'इन सत्य से विमुख नहीं हो सकते कि रोमान्सों के जाल में यशपाल के राजनीतिक उपन्यासों का स्वरूप स्वस्थ और प्रभावकारी नहीं बन पाता। फायड के इसी प्रभाव के कारण उनका सामाजिक यथार्थवाद भी कृत्रिम हुआ है। इतना होने पर भी हम इस कथन से पूर्ण सहमत हैं कि 'यशपाल आधुनिक नागरिक जीवन के चित्रकार हैं और भारत का सर्वहारा वर्ग' प्रथम बार आपके पात्रों में अपना विजयी स्वर उठाता है। मार्क्सवाद के वैज्ञानिक विचारदर्शन को उपन्यास बला में डालने का भी पहला सफल प्रयास यशपाल ने किया है।^१

अन्य उपन्यासकार और राजनीतिक उपन्यास

अचल

मालोव्याधिका के उपन्यासकारों में अचल के 'घड़ती घूँ'। 'नई इमारत' और 'उल्का' में राजनीतिक चेतना विशेष रूप से प्रस्तुति हुई है। रामेश्वर शुक्ल 'अचल' मूलतः कवि है और उनके कवि-मानस का रूप उनके उपन्यासों में भी देखा जा सकता है। उनके राजनीतिक उपन्यासों में प्रेमानुभूति या रूप-सालसा की भावना उनके कवि-हृदय की दुर्बलता है। अचल मोहेय साहित्य की साधकता को मानकर उसके प्रति ईमानदार रहने की चेष्टा भी करते हैं। उनके कथनानुसार 'साहित्य की मानव समाज की अतिवारी धार्मिक और राजनीतिक उन्नति का सर्वोष्ठ माध्यम और अन्त मानने का जो मेरा प्रगतिशील स्वप्न है उसके प्रति मैं अन्तर-अन्तर वाक्य-वाक्य तक ईमानदार हूँ।^२ वे उपन्यास की बाह्य जन-जीवन के यथार्थों के झूट पारस्परिक सपर्ष के रूप में

१. पातोचना, अगवरी १९२७, पृष्ठ ८८

२ अचल—'घड़ती घूँ' पृष्ठ ३ (कुछ गद्य में)

देखते हैं। उनके शब्दों में 'कलाकार का काम केवल चित्रण और उद्देश्यहीन चित्रण नहीं है। कलाकार इस बाहरी दुनिया में जन जीवन का प्रबहमान चिन्ताधारा और कर्म योजना में जो देखता, सुनता, सहृदा है—सममता-चूमता है, उनके वाङ्मयीय रूप के प्रति प्रेम और आवाङ्मयीय रूप के प्रति घृणा का सन्देश भी सुनाता है। यह सन्देश होता है समाजो विषमता और असमति के प्रति विद्रोह का—वर्गगत और जातिगत शोषण के विरुद्ध नव निर्माणवादी प्रतिहिमा का—इतिहास की नवधुन—प्रवर्तक शक्तियों के प्रकाश में एक अधिक कल्याणकारी 'सब के सुख' और समृद्धि की विराट भावना पर आधारित अर्थनीति और समाज-व्यवस्था के नती भाव्य का। गनुष्य का सामाजिक प्रसन्न उसकी चेतना को निर्धारित करता है।^१ वे यह भी मानते हैं कि 'पदार्थवादी यथार्थता के साथ आजीवन चरने वाला उसका यह सवर्ष क्रान्तिकारी होता है—विप्लव दृष्टियों और विद्रोह शिलाओं पर वह आगे बढ़ता है क्योंकि कलाकार को वर्तमान समाजो यथार्थता को जन्म देना है जो परिवर्तनशील समाज और राजतन्त्र की नई नई भागें पूरी करे, सर्वहारा-वर्ग के हितों के संरक्षण का भार वहन करे। इसके लिए आवश्यक है कि वैयक्तिक पूँजीवाद का अन्त हो और उसकी शक्तियों पर साहित्य और राजनीति दोनों में प्रथित से अधिक पैनी कठोर और आक्रामकतात्मक चोट की जाय।'^२

अबल ही हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार है जो अपनी मान्यताओं की स्पष्ट घोषणा के साथ उपन्यास जगत में आए। 'बढ़ती धूप', नई 'इमारत' और 'उल्का' अबल के आत्मिपूरक उपन्यास हैं जो रोमांटिक प्रेम और काव्यात्मक अभिव्यञ्जना के कारण आलोचकों में गतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि 'अबल की आत्मि मूलन भौतिक नहीं, भावगत है, वैज्ञानिक नहीं रोमानी है। प्रगति के बारे में आकाशमय उद्गारों को व्यक्त करने के लिए है।'^३

बढ़ती धूप (१९४५)

'बढ़ती धूप' अबल का प्रथम उपन्यास है जिसका घटनाकाल कांग्रेस के सन् १९३२ वाले आंदोलन के बाद और विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस मन्त्रिमंडल स्थापित होने के बीच का समय है—जब देश में जोरों के साथ समाजवादी चेतना का उदय हो रहा था और कांग्रेस के भीतर एक उग्र समाजवादी दल की स्थापना हो चुकी थी। देश में

१. अबल—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ ३ ('कुछ शब्द' में)

२. अबल—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ ४

३. सुधमा धवन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ १३०

उस समय चारों ओर फैली निराशा और पराजय भावना के बीच साम्यवाद की लाल ज्योति हो भारतीय बालकों और युवकों के गिरते मनो की धामि थी—उन्हें नई प्रेरणा और चेतना प्रदान कर रही थी।^१ कहानी का नायक मोहन निम्न मध्यवर्ग का तख्ता किमोर है जिसकी उमरी हुई बौद्धिक चेतना और पीढ़ियों से चले आ रहे जीवन-व्यापी सम्सारों का पारम्परिक घात-प्रतिघात और संघर्ष कहानी का डांचा है। अर्थाभाव के कारण विद्याध्ययन में बाधा आये देख वह धर्म का सम्बन्ध खपनाने को बातुर है। वह मानता है कि यह तो जीवन की सच्चाई है। लड़ने वाले के पास सब हथियार हों यह जरूरी नहीं है। गौरव और महत्व तो उसी चरखों की धूल बनते हैं जो निहत्था, निस्सहाय, निःसम्बन्ध, कठिनाइयों से खुरमता है—जीवन की विषमताओं से भिड़ना है।^१

छात्र जीवन में ही वह राजनीतिक गतिविवियों में भाग लेता है। देवपुर में कानपुर के किसान समा नेता बर्मा जी के आगमन पर वह समारोह की सफलता के लिए जी-तांड मेहनत करता है। वह किसानों की समा में कुम्हारपुर के जमींदार की लड़की के विवाह में बेछाद न करने का निर्देश देता है। वह जमींदार का व्यर्थ तथा मरदादर व जनता के बीच अनावश्यक बड़ी मानता है। उसके शब्दों में जमींदार के स्वार्थ भ्रमण हैं।^२ किसानों के स्वाधीनता उनसे मौलिक संघर्ष है। वह ऐसे भविष्य का स्वप्न देखता है जिसमें स्टेट की सारी जमीन होयी—किसान का सीधा संबंध स्टेट से होगा। जमींदारी पूँजीवादी व्यवस्था का अत्यन्त विकृत रूप है। इसे जल्द से जल्द समाप्त होना है।^३ इसी परिवर्तन को लाने के लिए वह चुनकर राजनीति में भाग लेने को ही जीवन का अंतिम ध्येय घोषित करता है और स्वयं को एक सजीव शक्ति का अंश चिन्त करता है। वह कहता है मेरा मंदिर मेरा देश और समाज है।^४ बड़ी अल्पवयस पर रहा तो दो-चार, हम-बीस धरों के टिमटिमाते चिरागों से पापदा^५ वह जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है औरों के साथ मिलकर नयी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। उसे गर के द्वारा गर या, धर्म के द्वारा धर्म या, देश के द्वारा देश का प्रोत्साहन गंधारा नहीं। वह पुरानी व्यवस्था की हड्डियों को तोड़ने में अपनी जान दे देगा। वह जानता है कि सामाजिक व्यवस्था के बदल जाने पर व्यक्ति और समाज का संघर्ष जो व्यक्तिवाद की जान है, नहीं रह जाता।^६ वह

१ संक्षेप—'बहुनी घृण,' पृष्ठ १३

२ संक्षेप—'बहुनी घृण,' पृष्ठ ४६

३ संक्षेप—'बहुनी घृण,' पृष्ठ ४६

४ संक्षेप—'बहुनी घृण,' पृष्ठ ६०

सांस्कृतिक सप्राग का मिषाही बन कर सब तक लड़ना चाहता है जब तक समाज की व्यवस्था की चाभी सबसे बड़ी जमात के हाथ में नहीं आती—समाज के धन का समाज में पैदा होने वाली वस्तुओं का बँटवारा जब तक सबसे बड़े वर्ग की हिताभिलाषा से नहीं होना। ममता से वह राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कहता है, 'अपानक अधियारा हमारे देश में छाया है। इतना विराट शोषण है—इनका सूक्ष्म प्रकाट अनर्थ है—ऐसी भयंकर दामता है कि कहते नहीं बनता।' इसी शोषण को समाप्त करने—उमसे जुझने के ध्येय से वह अपनी प्रेमिका ममता को अपने साथ बंधन-युक्त नहीं करना चाहता। वह कर्म-क्षेत्र को चुन कानपुर पला जाता है। ममता को घेरे बघाते हुए वह कहता है—'समाज के सामने व्यक्तिगत सुख का मोह क्या है?' कानपुर में मजदूर नेता बर्मा जी के पास रहने पर उसका सम्पर्क बर्मा जी की बहिन तारा तथा अन्य साम्यवादी कार्य-कर्ताओं से होता है। तारा साम्यवादी चेतना से अनुप्राणित पात्र है। जनता के काम से उसे अवकाश नहीं। 'दिन-दिन भर मिस मजदूरों की बस्तियों में घूम कर औरतो में बगावत फैलावेगी। बाहर रहेगी तो देहासों में व्याख्यान देती फिरेगी।' साम्यवादी कार्यकर्ता हैं अरोक्ष जो मजदूर सभा के सयुक्त मंत्री है, मोहिते जो रेणवे बर्कर यूनियन के प्रधानमन्त्री है, कामरेड सारस्वत जो प्रांतीय असेम्बली के मेम्बर है और कामरेड रिजवी जो क्रांतिकारी कवि, लेखक और बर्कर यूनियन के प्रधान है। मोहन के साथ प्रथम परिचय में ही हम उन्हें साम्यवाद की व्याख्या करते व सामयिक राजनीतिक स्थिति पर चर्चार्त देखते हैं। मजदूरों के बीच साम्यवादी दल की प्रतिष्ठा का ज्ञान हमें बर्मा के कथन से मिलता है जो कहते हैं—'यह तो हमारी सपन और कुर्बानी है जिसने हमें मजदूर किसानों में इतना प्रिय बना दिया है कि आज उरा वर्ग में हमारा नेतृत्व है। कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी इस सिलसिले में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती।'।

पार्टी के कार्य में महिलायें भी पीछे नहीं। तारा के यहाँ मोहन मजदूर सभा के प्रधान मन्त्री मेहरोत्रा की गली और कम्युनिस्ट पार्टी की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रधान के सम्पर्क में भी आता है। यहीं मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों में क्रांतिकारी भावना विकसित करने के लिए 'ग्रुप क्लासेज' की योजना बनाई जाती है। मोहन मानता है कि 'क्रान्ति की इच्छा, सातवा, शक्ति जनजन के अंदर मौजूद है। उसका उच्च और धनत्व इन आयोजनों से होगा। वह यह भी मानता है कि 'इस आयोजन द्वारा यदि लोगों में एक बौद्धिक आग जलाई जा सके—मजदूरों में—उनकी स्त्रियों में—उनके बच्चों में प्रचंड अक्रियकारी ज्वाला बघक सके तो उसका लक्ष्य पूरा

१. अंचल—'चड़ती घूप,' पृष्ठ ६३

२. अंचल—'चड़ती घूप,' पृष्ठ ७७

हो जावेगा। जन धर्म की शक्ति को उन्मादक अभिव्यक्ति देना—इस विरोह शक्ति को पूर्णता तक पहुँचा देना हमारा ध्येय होना चाहिए।^१ क्रांति की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति की वह खिल्ली उड़ता है।

पर्याप्त सख्या में प्रचार हेतु ग्रुप क्लासेज प्रारम्भ की जाती हैं और मजदूरो में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होनी है। आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में नर्मा जी को एक वर्ष का कारावास होता है और विषम आर्थिक स्थिति के कारण मोहन 'आग-रण' में काम करने लगता है। तारा और मोहन विभिन्न विषयों पर बर्बाद करते हैं और साम्यवादी विचार-धारा की पुष्टि करते हैं। उनका मत है कि 'ईश्वरवाद या धर्म यदि क्रांति का विरोध करते हैं और ऐताहशत्व के हिमायती हैं तो उन्हें नष्ट होना है। हमारे कल्याण पर ही वे धन्य सकते हैं—हमारे शोषण, पतन और सर्वनाश पर नहीं।'^२ वे उस धर्म की साधकता मानते हैं 'जो यह विश्वास पैदा करे कि मनुष्य और उसके विचार समय की आर्थिक अवस्था में पलते हैं—आर्थिक अवस्था में परिवर्तन करके ही आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। उनकी दृष्टि में धर्म और ईश्वर दोनों तापन हैं—साध्य नहीं। साध्य है जीवन की पूर्णतम आध्यात्मिक उन्नति जो आर्थिक उन्नति पर आधारित है।' मोहन हिंसा और अहिंसा की तात्त्विक विवेचना भी करता है। उसकी दृष्टि में 'समाज की अठकर समस्या और नारकीय विषमता का निपटारा युद्ध में है, शांतिमय संघर्ष या खपझोते में नहीं—पूँजीवादी स्वार्थों के विनाश में है—पारस्परिक मेल में नहीं। क्रांति में है—परिवर्तन में नहीं—कोटि-कोटि शोषित श्रमिकों की हुंकार में है—अतिवादी आरक्ष अभिव्यक्ति में नहीं—हिंसा में है—अहिंसा में नहीं।'^३ नारी समस्या पर भी साम्यवादी दृष्टि से विचार दिया गया है।

इधर मिल मजदूरो की मजदूरी में कमी करने, मजदूरो को नौकरी से निजाने जानें और ग्रुप क्लासेज में न जाने का पद्यम्य होता है। श्यामाचरण के कथन से ज्ञात होता है कि 'मिलों में हलचल मची है—उपल-धुपल जारी है। मजदूरो की माँगें बढ़ती जाती हैं। मिल भातकों और मजदूरों के बीच को खाई बढ़ती जाती है।'^४ मोहन ऐसी स्थिति में मजदूरो का समर्थन करता है। इधर तारा की चंचलता और अस्थिरता मोहन के लिए विचित्र परिस्थिति का निर्माण करती है और वह तारा का घर त्याग

१ अंघल—'चढ़ती धूप,' पृष्ठ ६६

२ अंघल—'चढ़ती धूप,' पृष्ठ १२०

३ अंघल—'चढ़ती धूप,' पृष्ठ १२३

४ अंघल—'चढ़ती धूप,' पृष्ठ २१६

मजदूरो की बस्ती में आ जाता है। मिल-मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध हड़ताल की योजना बनती है और अनेक साम्यवादी नेता गिरफ्तार कर लिये जाते हैं। हड़ताल से श्रमजीवी वर्ग प्रबुद्ध और आन्दोलित हो उठा। मिल में 'लाफ आउट' होता है और कम्युनिस्ट और काप्रेस मजदूरों की सहायता हेतु प्रयत्न करने हैं। एच का रास्ता है हिंसा का और दूसरे का अहिंसा का हड़ताल के प्रसंग को विस्तार से चित्रित किया गया है। इसके अन्तर्गत हड़ताल के प्रारम्भ में मजदूरों की उत्साहपूर्ण मनोभावना और अंत में धिक्कती हुई निराशा, हड़ताल के दौरान होने वाला सपन प्रचार कार्य और उसके तरीके, पूँजीपतियों की रीति-नीति, आमसभाओं का आयोजन और नाकरसाही के अत्याचारों के सजीव चित्र उद्दे गये हैं।

हड़ताल को लेकर गोलीबाद होता है जिसमें मोहन और उसके तीन साथी शहीद होते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास लेखक ने मोहन और तारा के चरित्रों को कथा का केन्द्र बिन्दु बना कर समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन का प्रयास किया है। इसमें उसे यथेष्ट सफलता प्राप्त न हो सकी है क्योंकि उपन्यास में ममता का चरित्र ही अनेका कृत्रिम अधिक महत्वपूर्ण हो गया जो समाज व कर्तव्य की बलिवेदी तक ही सीमाबद्ध है। ममता के चरित्र में आदर्शवाद का आग्रह है और वह प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा बरदान मानती है। मनोवेगों के द्वारा ममता के चरित्र का विकास किया गया है और जो आकर्षक तथा सत्य के अधिक निकट है।

'बदती धूप' में समाजवादी क्रांति की चेतना की प्रतिच्छाया प्रस्तुत करने हेतु काप्रेस और उसके सिद्धान्तों को हीन बनाने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि 'गोधीवाद महान विभूतिलाल करने वाली शक्ति है। समय का प्रवाह-सन् इसकी से आन्दोलन से लेकर अब तक का इतिहास यह साबित कर चुका है। बाहरी तौर पर उसने एक प्रतिबल किया ही की है। धर्म, भ्रष्ट भ्रष्टा, लगे विरवास और अकल्पनीय भक्ति की भावना को उसने जगाया है जो अर्द्ध शिक्षित भारतीय जन मस्तिष्क के प्रपात किन्तु है। मानता हूँ उसकी 'अपोल' इन्धान को बेहोशकर देने वाली है उसमें बुद्धि की गठि टूट जाती है।'^१

साम्यवादी दल की दृष्टि से काप्रेस पूँजीपतियों की सन्धा है क्योंकि पूँजीपतियों का उसे पूर्ण सहयोग है। इसी से एक साम्यवादी पात्र व्यक्त करता है—'बिना पूँजी-पतियों की सहायता के कोई राष्ट्रीय आन्दोलन कभी चल सका है? मले कम्युनिस्ट उन्हें मजदूरों का खून बेंच कर स्थिति कमाने वाला कहने लगे पर काप्रेस के आन्दोलन में

अधिक से अधिक नदा वे देने रहे है। उनका विरोध करना राष्ट्र की रीढ़ को कमजोर करना है।^१ कम्युनिस्ट नेता पूंजीपतियों की इस प्रवृत्ति को 'शत्रुवत देशभक्ता' कह कर उपहाम करते हैं क्योंकि उनके मत से 'हर युग की सबसे क्रान्तिकारी शक्तिजनता के मनोबल से घूटती है।^२ कांग्रेस पूंजीपतियों से घनिष्ठ संबंध दिखताकर जनता की दृष्टि में होन बताने के उद्देश्य से ही मिल-भालिक से कहलवाया गया है आप लोग (कांग्रेसी) त्याग और सेवा की मूर्ति है—जनता के सच्चे सेवक हैं—मजदूरों को बहका कर अपना महत्व बढ़ाने वाले नहीं।'^३

हिंसा अहिंसा पर साम्यवादी और गांधीवादी पात्रों द्वारा अनेक स्थलों पर विचार व्यक्त किये गये हैं और हिंसात्मक मार्ग को उपादेयता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। मोहन कहता है—'साम्यवादी होने के नाते मेरा विश्वास है कि शांति के लिये क्रान्ति आवश्यक है। क्रान्ति में कम या ज्यादा हिंसा होती है। उस हिंसा से विचलित होकर हम अपने लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं। हम हिंसा का स्वागत नहीं करते पर उसमें पबढ़ाते नहीं। कायरता से हिंसा को ज्यादा तरजीह गांधीवाद भी देता है। मैं मानता हूँ समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गिक संघर्ष वगैर हिंसा से नहीं निपटाय जा सकते।'^४ यही मोहन हड़ताल के समय कहता है—'हिंसा नहीं अहिंसा हमारी तलवार है। हम यहाँ मारने नहीं मरने आए हैं।'^५ मोहन के चरित्र को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लेखक के सप्रयत्नों के बाद भी उसका हिंसा के प्रति झुकाव सैद्धान्तिक ही है भ्रान्तिक नहीं और जो उसके कथोपकथन में यत्न-तन्त्र विरोधाभास ही उत्पन्न करता है। हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूरों का एक पक्ष कांग्रेस के सिद्धान्तों से प्रभावित है और 'अहिंसा को अपना हथियार मानने वाले कांग्रेस जनों के प्रभाव में जाये और संगठित हुए मजदूर लाठियों की चोट खाकर भी अभिजित रहने का दृढ़ संकल्प से बैठ गये।'^६ इतना ही नहीं अपितु का० जयनाथ तो कहता है 'गुलाम देश में हिंसा करना दमन और सरकारी अत्याचार को निमन्त्रण देना है। हम सत्याग्रह करेंगे और विजयी होंगे।'^७ संक्षेप में

१ अक्षत—'घड़ती धूल,' पृष्ठ २६६

२. अक्षत—'घड़ती धूल,' पृष्ठ २६६

३. अक्षत—'घड़ती धूल,' पृष्ठ २६५

४ अक्षत—'घड़ती धूल,' पृष्ठ २२५

५ अक्षत—'घड़ती धूल,' पृष्ठ ३१०

६ अक्षत—'घड़ती धूल,' पृष्ठ ३१२

७ अक्षत—'घड़ती धूल,' पृष्ठ ३११

कहा जा सकता है कि साम्यवादी नेतृत्व में हुई मजदूर-हड़ताल गांधीवाद के महात्मक स्वरूप से ही अधिक प्रभावित है।

हड़ताल के प्रसंग में ही कांग्रेस का वर्ग-सघर्ष विरोधी सिद्धान्त भी एक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाज में हर मनुष्य का स्थान-कर्तव्य और अधिकार जुदा-जुदा है। कांग्रेस जिस स्वराज्य के लिय लड़ रही है उसमें पूँजीवादी रहेंगे-मजदूर रहेंगे-देशी राजे और रियासती प्रजा-जमींदार भी किसान भी। समाज सबके कायदे से चलेगा। अपने कायदे से चलेगा। सम्पूर्ण समाज को चलाने की जिम्मेदारी सम्पूर्ण अर्थनीति को संचालित करने का भार एक वर्ग को नहीं सौंपा जा सकता।^१

प्रातकवादी प्रवृत्ति का विरोध

साम्यवाद से प्रभावित उपन्यास होने से व्यक्तिवादी क्रांति की निस्तारता पर भी लेखक ने विचार-व्यक्त किया है। बहुत व्यक्तिवादी क्रांति की असफलता के उपरांत ही भारतीय राजनीति में मार्क्सवादी सामूहिक क्रांति की विचारधारा का उदय हुआ है। सामूहिक क्रांति के लिए वर्ग विरोध को बौद्धिक रूप से तैयार करना प्राथमिक आवश्यकता है। उपन्यास के नायक के शब्दों में प्रुप क्लासेज के 'आयोजन द्वारा यदि लोगों में एक बौद्धिक धारा जलाई जा सके—मजदूरों में उनकी स्त्रियाँ में—उनके बच्चा में प्रबल क्रांतिकारी ज्वाला धक सके तो उसका लक्ष्य पूरा हो जायगा। जन वर्ग की अन्त-शक्ति को उन्मादक अभिव्यक्ति देना—इन विद्रोह शक्ति को पूर्णतः तब पहुँचा देना हमारा ध्येय होना चाहिये।'^१ यही सामूहिक क्रांति की पृष्ठभूमि है जो व्यक्तिवादी क्रांति भावना से पृथक है। मोहन की दृष्टि में क्रांति की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति 'क्रांति का कारटून' है। वह 'अपने भीतर के लोखलेपन को ही फुरेदने रहने वाली—कृत्रिम योग्यता प्राप्त कर पान्तरिक शक्ति के स्रोतों से अपरिचित और जीवन के उर्ध्वगामी प्रवाहों से रहित उसकी गति व्यक्ति के अवसान के बाद समाप्त हो जाती है।' इसके विरुद्ध समाजवादी क्रांति 'समाज की भित्ति पर पनपती है। समाज की शक्ति के उद्योगों से उसे खाद्य और दल मिलता है। हमारे सामने यूरोप के सबसे बड़े देश रूस का जबलत उदाहरण है।'^२

इस सामूहिक क्रांति का उद्देश्य है शोषक का अन्त यानी मजदूरों का राज्य। नायक मोहन इस उद्देश्य को अभिव्यक्ति देता है—'हमारा एक युद्ध—एक नारा—एक सक्षम है—जो मोहनत करते हैं उन्हीं का राज्य हो। हम राज्य चाहते हैं किसानों का

१ प्रचल—'बदती धूप,' पृष्ठ ६६

२ प्रचल—'बदती धूप,' पृष्ठ १००

जो भूमि के सच्चे स्वामी है। हम राज्य चाहते हैं मजदूरों का जो कारखानों और मिलों के सच्चे अधिकारी हैं। हमें शोषण का अन्त करना है। जब तक उसका अन्त नहीं होता तब तक राजनीतिक शक्ति कोई अर्थ नहीं रखती।^१

मालोच्य उपन्यास की कथावस्तु के आधार पर उपन्यास का 'बढ़ती धूप' नामकरण अपने में सार्थक है और राष्ट्र में बढ़ती हुई समाजवादी चेतना को व्यक्त करता है। 'समाजवादी चेतना की बढ़ती धूप का आभास तो मिलता है, किन्तु उसकी व्यञ्जना एवं विवेचना वैयक्तिक तथा बौद्धिक स्तर पर है।^२ काव्य में ऐसा ही प्रभाव सुमित्रानन्दन पन्त की 'शाम्पा' में भी है जो तत्कालिक राजनीतिक वातावरण की सूचना से अधिक महत्व नहीं रखता। समाजवादी चेतना का यह स्वरूप जीवन्त होने से उपन्यास के पृष्ठों तक सीमाबद्ध रह गया है। समाजवादी आधार पर मानव सम्बन्धों को स्थापित करने को इच्छुक मोहन का स्वप्न मात्र स्वप्न रह जाता है। उसकी आदर्शवादिता ही उसके पथ का कटक है। आर्थिक कष्टों और विषम परिस्थितियों से सघर्ष करते हुए वह व्यक्तिकारी अन्तर्मन बन जाता है पर उस क्रांति को सामाजिक रूप कहीं मिल पाता है? ममता के साथ उसका प्रेम और मिल की हड़ताल सामाजिक आवश्यकता के रूप में चित्रित न हो सकी है। उसके कर्तृत्व से अधिक उसकी बाणी मुखरित हुई है जो उसकी आन्तरिक असमर्थता की ही सूचक है।

बयालीस की क्रांति और 'नई इमारत'

अक्षय का दूसरा उपन्यास 'नई इमारत' सन् बयालीस की भगस्त क्रांति को चित्रित करता है। सन् बयालीस के विवरणात्मक चित्रण के साथ ही साथ साम्प्रदायिक एकता और समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन का प्रयास भी किया है जिससे अनेक राजनीतिक समस्याएँ स्पष्ट रूप से उभर सकी हैं।^३ आदर्शवादिता के मोड़ के कारण काल्पनिकता अधिक और यथार्थता कम है और उसके कारण घटनाएँ आरोपित सी प्रतीत होती हैं।

महमूद और भारती के प्रणय-प्रसंग की कथा का केन्द्र-बिन्दु बना कर राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। प्राक् स्वाधीनता युग की सबसे प्रमुख राजनीतिक समस्या थी हिन्दू-मुस्लिम एकता की जो स्वाधीनता के उपरांत भी हल न हो सकी है। लेखक ने इसका हल प्रस्तुत किया है महमूद और भारती तथा बनराज और शमीम के बीच प्रेम की उद्भावना करके। माने चलकर ये पात्र बयालीस की क्रांति में सक्रिय भूमिका

१. अक्षय—'बढ़ती धूप,' पृष्ठ १५१

मुपमा धवन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ १३१

अभिनीत करते हैं और कार्य तथा व्यवहार से समाजवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति देने हैं। उपन्यास के पूर्वार्द्ध में चित्रित राजनीतिक आन्दोलनों में अहिंसावादी और क्रान्ति पूरक दोनों भावनाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगस्त क्रान्ति में ये दोनों भावनाएँ सही अर्थों में एक दूसरे की पूरक भी हो गई थी। उपन्यास का उद्देश्य इसी राजनीतिक आन्दोलन का विवरण प्रस्तुत कर समाजवादी चेतना को विस्तारित करने का प्रयत्न मात्र है। इसके लिए राजनीतिक वातावरण की दृष्टि अनेक उपकरणों के विवरण द्वारा की गई है।

भारती एक सम्पन्न राजपूत परिवार की युवती है और मुसलमान होने पर महमूद उसके परिवार का अविश्वस्य रहा है। महमूद के निकट साहचर्य से भारती उससे प्रेम करने लगती है और विवाह करने का सकल्प लेती है। बलराज भारती का भाई है जो उसके सकल्प का समर्थन करता है। भारती के पिता रुढ़िवादी है और वे विजातीय के साथ (भले ही जिस उन्होंने पुत्रवध पाता) अपनी पुत्री के प्रेम को सहन नहीं कर सकते। महमूद को ठाकुर साहब के भ्रतृपुत्रों का भ्रतृसास है और वह भारती से मिलना छोड़ देता है। इधर भारती भी पुलिस कप्तान का विवाह का इन्कार कर पिता से विद्रोह करती है। वह-पिता का घर त्याग कर समाज को भी चुनौती देती है। उसकी दृष्टि में प्रेम जीवन की सफल योजना से बढकर है और वह जीवन में केवल एक बार हाता है। भारती में क्रियात्मकता है और वह अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है। राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सभी प्रमुख पात्रों को एक दूसरे से बिलग कर देती है और राजनीतिक कार्यों में उनका सहयोग रहती है। अगस्त क्रान्ति से उत्पन्न परिस्थिति में ये सभी प्रमुख पात्र एक स्थान पर आ मिलते हैं और पुलिस के साथ हुए सघर्ष में सक्रिय भाग लेते हैं। महमूद और भारती का मिलन हाता है तथा बलराज तथा प्रतिमा अन्य साधियों के साथ मारे जाते हैं।

‘नई इमारत’ में स्वतन्त्रता-संग्राम के वातावरण में भारती-महमूद का प्रेम सामाजिक शक्तियों के विरोध में विद्रोही भावना को व्यक्त करते हुए जहाँ एक ओर वे समाजवादी चेतना से प्रभावित हैं वहीं दूसरे ओर पर राजनीतिक वातावरण के अनुकूल है। शीला के शब्दों में ‘भारती की छादी महमूद के साथ करके आप देश के सामने राष्ट्रीयता का पवित्र आदर्श रखेंगे। जो सुनेगा आपकी अखंड मानवता के सामने सम्मान और सम्पन्न से भत हो जायगा।’^१

महमूद भी उस धर्म की कटुतम आलोचना करता है जो इन्सान में भेद भाव उत्पन्न कर राष्ट्रीय एकता में घातक बनता है। उसके शब्दों में ‘इन्सान में भेद भाव

पेदा करने वाले धर्म का भ्रम सात्मा होना चाहिए। गुजरे जमाने में उसने फ़ायदा पहुँचाया होगा। भ्रम वह मुर्दा हो चुका है। हमें उसे गाढ़ देना चाहिए—योड़े से भ्रामू बहा कर ही रहो। तभी सन्ने, थोष्ठ और स्थिर गानव-मन को वह पावन स्पर्श मिलेगा जो मनुष्यता पर उसके खोये विश्वास को जागृत करे। वह महान राष्ट्रीय विश्वास जो सदियों से स्थान भ्रष्ट हो चुका है।^१

उपन्यास में धरिएन एक चरित्र के दृष्टि वह बताने का प्रयास भी किया गया है कि छोटेजी शासन किस भाँति साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहित कर फूट का निर्माण करता था।^२

महमूद और भारती के प्रेम की मौलिक उद्भावना साम्प्रदायिक एकता के लड़खो को सामने रख कर की गई है। इस रूप में सामाजिक परम्परागत रुढ़ियों और राजनीतिक दासता का उन्मूलन उपन्यास के पात्रों की जीवन-प्रेरणा है।

राजनीतिक भ्रम

सन् ब्यालीस की क्रांति के विविध पहलुओं की विवेचना एवं चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है। कांग्रेस की अहिंसा-राष्ट्रीय जीवन में जिस दृढ़ता से स्थापना की गई थी उसका आभास महमूद के कथन से मिलता है। वह जानता है कि अहिंसा ही कांग्रेस की नीति रही है और रहेगी। जब तक गाँधी जी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही है तब तक हम हिंसा का मार्ग नहीं अपना सकते। शांति पूर्ण प्रदर्शन, अहिंसात्मक सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी सदा हमारे हथियार रहे हैं और रहेंगे। हम इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकते। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव के बाद से जनता के क्रोध का पारा बराबर बढ़ता जा रहा है। क्रोध से सारा देश मन-बाला हो रहा है।^३

कांग्रेस की प्रतिष्ठा और जनता में व्याप्त आक्रोश का उपयोग करने का अवसर क्रांतिकारियों को अगस्त-क्रांति के समय मिल जाता है। शहीद क्रांतिकारी की प्रेरणा प्रतिभा के शब्दों में 'कांग्रेस के प्रति लोगों की श्रद्धा बड़ी भारी शक्ति है। उसी शक्ति को दस्तेमाल करने का अवसर हमारे हाथ में आ रहा है।^४ वह क्रांतिकारी कार्य विधि के स्वयं में सूक्ति करती है—'कार्यक्रम हमारा वही होगा जो कांग्रेस का निर्णय होगा। लेकिन हमें तय कर लेना है हम दिन लाइनों पर अपने कार्यक्रम को ध्यावहारिक रूप

१ अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ २८

२ अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ ३०

३ अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ ६०

४ अक्षय—'नई इमारत,' पृष्ठ ६३

देगे ।^१ वह क्रतिकारी प्रवृत्तियों को गतिशील बनाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त क्रति में हिंसात्मक गतिविधियाँ सक्रिय हो अपना विकरास रूप प्रदर्शित करती हैं । कांग्रेस के नय नारे 'भारत छोड़ो' की जनता में प्रतिक्रिया क्रतिपरक हो जाती है ।

जनता को यही मनोभावना एक पात्र के द्वारा व्यक्त की गई है जो कहता है 'उनके जीवन-देयता गांधी की आज्ञा थी—करो या मरो । आँखों में आजादी का नशा—दिनाग में स्वतंत्रता का ज्वार । जनता के लिए यह आन्दोलन नही खरम काठि थो । यह क्रति एक दल या जाति की नही सारे देश की थी ।'^२

प्रतिभा उपन्यास की एक प्रमुख पात्र है जिसकी उद्भावना कर क्रतिकारियों के जीवन दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत की गई है । अगस्त क्रति में हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण के रूप में उसका चरित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण बन पड़ा है । प्रतिभा के द्वारा ही हम उसके प्रेमी गौरीद क्रतिकारी का परिचय मिलता है ।

अगस्त क्रति में कम्युनिस्टों की भूमिका

सन् बयालीस की क्रति में कम्युनिस्टों ने देश का साथ नहीं दिया था क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ रूस का गठबन्धन हो गया था और कम्युनिस्टों के लिए 'जनयुद्ध' बन गया था । उपन्यास का एक पात्र इस स्थिति का उद्घाटन करता है—'कम्युनिस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे हैं । हम चाहते हैं सारी मिलें बन्द हो जायें । सारे कारखाने बन्द हो जायें । सम्पूर्ण यातायात रूत जाय । लेकिन वे लोग रूस के सड़ई में भा जाने के कारण इस सड़ई को लोक युद्ध कह रहे हैं । इस समय जन आन्दोलन के विरुद्ध हैं ।'^३

भारती उनके रवैये की कटु आलोचना करती है । इस वर्षा में कम्युनिस्ट और समर्थकों को बेशर्तही प्रतिपादित किया गया है ।^४ जयराम और सीला कम्युनिस्ट पात्र हैं जिनके माध्यम से साम्यवादी विचारों को बाणी देने का प्रयास किया गया है । दोनों पात्र अत्यन्त निरक्षर हैं । भारती और बलराज उनके तथा उनके दल के कार्यों को हीम सिद्ध करने में अपेक्षाकृत अधिक सफल रहे हैं ।

बलराज की दृष्टि में कम्युनिस्ट पार्टी एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रह गई है जिसके सामने कोई क्रतिकारी प्रोग्राम नहीं है । जब देश सामूहिक आक्रमण की चेतना

१ अक्षर — 'नई इमारत,' पृष्ठ ६३

२ अक्षर — 'नई इमारत,' पृष्ठ ११०

३ अक्षर — 'नई इमारत' पृष्ठ ११३

४ अक्षर — 'नई इमारत,' पृष्ठ १६५-६७

और राखट बेचैनी से तिलमिला रहा है तब सरकार के साथ बेसर्त सहयोग की बात करना कैसे एक उग्र दल की शोभा देता है ।^१

भारती की दृष्टि में तो कम्युनिस्ट पार्टी रूस की पिछलग्गू और 'वैशाचिक' है । वह राष्ट्रीय जागृति के सदम में साम्यवादी दल की भूमिका का पर्दाफाश करते हुए कहती है—'जन साधारण के भीतर साम्राज्य विरोधिनी वृत्ति जागी है । उपर कम्युनिस्ट अग्रेजों के पक्ष की नीति और नाश लेकर चल रहे हैं । भारतवर्ष में अग्रेज-द्रोह को तज कर जो भी पार्टी अग्रेज परस्ती सिखाती है वह जनता के हित में वैशाचिक है । पर कम्युनिस्टों को तो रूस की रक्षा करनी है । रूस विजयी हो—चाहे देश में सगी यह सपना की आग सदा के लिए बुझ जाय । अपने देश में साम्राज्यवादकी रीठ को तोड़कर हम बाहर की चिन्ता करें ? कम्युनिस्टों की सबसे घातक नीति यह है कि वे देश के लड़ाकु तात्त्व्य को सरकार परस्ती सिखा रहे हैं । वर्ग के स्वार्थों को देश के सम्मिलित स्वार्थों से अधिक महत्व दे रहे हैं ।'^२

बलराज मार्क्सवादियों को व्यक्तिवादी होते देख क्षुब्ध है । वह कहता है—'मार्क्सवादी होना बुरा नहीं है । वह एक वैज्ञानिक जीवन-दर्शन है । पर साम्यवादी मुझे मार्क्सवाद नहीं, स्तालिनवादी नजर आते हैं ।'

वस्तुतः अगस्त क्रांति में साम्यवादियों के असहयोग ने उन्हें जनता की दृष्टि में गिरा दिया था और मार्क्सवादी भ्रान्दोलन को थोड़े थोड़े धकेल दिया ।

अन्य राजनीतिक विवरण

सन् १९४२ की क्रांति की सभी प्रमुख बातों का समावेश उपन्यास में मिलता है । घटनाएँ काव्यनिक होने पर भी घटनाकाल की मूर्ति रूप देने का सफल प्रयत्न है । एक दिज्ञ का यह कहना है कि उपन्यास का उद्देश्य सन् बसालीस के राजनीतिक भ्रान्दोलन का विवरण मात्र देना है, उसकी वृष्ठभूमि में मानव-जीवन का चित्रण करना नहीं है । ध्येय स्वतन्त्रता और समाजवाद का उपदेश देना है । यही कारण है कि पात्रों का चरित्र-चित्रण उभरकर नहीं आता, राजनीतिक कोलाहल में दूब जाता है ।

उपन्यास में जो अन्य राजनीतिक विवरण मिलते हैं, वे हैं—क्रिस्त योजना और उसकी असफलता, जिससे देश की आत्मा सोमे खेर की तरह थोँककर सजीव हो

१. अ'वल—'नई इमारत', पृष्ठ १७४

२. अ'वल—'नई इमारत', पृष्ठ १७५

गई^१ जापान के सहयोग से देश मुक्ति की योजना का विरोध^२ कांग्रेस द्वारा बम्बई अधिवेशन में पारित असहयोग प्रस्ताव और जनता की देश-व्यापी व्यापक प्रतिक्रिया।

इसके सिवाय कांग्रेस के उग्र समाजवादी दल की मनोभावनाओं का भी भ्रमन मिलता है जिसका प्रतीक है महमूद जो १९३० के असहयोग आन्दोलन से कांग्रेस का रिपाही है और तीन बार जेल काट घाया है। उसके ही शब्दों में 'मैं सोशलिस्ट हूँ— समाजी व्यवस्था और पारमार्थिक पर विश्वास रखने वाला।'।

राष्ट्रीय आन्दोलनों में घटित होने वाली बसात्कार की घटनाओं और उसके कारण प्रभावित नारी की सामाजिक राजनीतिक समस्या पर भी विचार व्यक्त किया गया है। प्रतिमा के शब्दों में इसका समाधान करते हुए कहा गया है—'मेरे शरीर को कोई अपवित्र कर दे पर मेरी आत्मा के निर्मल्य को मन की शुद्धता को वह कैसे दूषित करेगा? फिर किस देश की नवयुवतियों को अपनी छोई आजादी पाने की चेष्टा में कभी-कभी अपने सतीत्व का अपहरण मही सहना पड़ना?'।^३

निष्कर्ष

सन् १९४२ की क्रांति की घटना के राजनीतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में महमूद और प्रतिमा की समाजवादी चेतना को मुखरित करने का प्रयत्न प्रस्तुत उपन्यास में किया गया है। किन्तु उसके मूल में उनका रोमांटिक प्रेम और आदर्शवादिना ही प्रमुख हो उठी है। पात्रों के चरित्र व्यक्तिवादी आधारशिला पर विकसित हुए हैं और घटनाओं के रूप में जिन राजनीतिक घटनाओं का स्तम्भ-स्वरूप साबित किया गया है वे आरोपित होने से 'नई इमारत' के 'क्रकस' (दरार) बन गये हैं। 'नई इमारत' व्यक्तिवादी तथा समष्टिवादी विरोधी चिन्तन की ऐसी नींव पर खड़ी की गई है जिनके सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह कितनी बरसातों को सह सकेगी। 'बढ़ती धूप' की समाजवादी चेतना तो जैसे मध्याह्न पर पहुँचने के पूर्व ही 'उलका' सी बनक कर 'नई इमारत' के बरामदे में ही खो गई।

१. अर्थात्—'नई इमारत', पृष्ठ ८८-८९—'किस योजना के सम्बन्ध में लेखक का मत है कि 'एक दर्द भरी रागिनी की तरह त्रिप्स-योजना मन्द गति से धारा की वेदना फैलाती आई और एक नये सपने आन्दोलन आरम्भ होने की सनसनी छोड़कर चली गई।'।

२. अर्थात्—'नई इमारत', पृष्ठ ६६

३. अर्थात्—'नई इमारत', पृष्ठ १०

उत्का

अथवा कृत 'उत्का' में ऐसे नारी-जीवन के अन्तर्द्वन्द्व का उद्घाटन है जो व्यक्ति-वादो विचार-दर्शन से बोधित होने से समाजवादी चेतना को भली-भाँति मुखरित नहीं होने देती। राजनीतिक पृष्ठभूमि के अन्वय में 'उत्का' का राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट न हो सका है। उपन्यास का राजनीतिक रूप से केवल यही महत्व है कि इसमें भारतीय नारी के पीछित जीवन और आर्थिक रूप से निर्भर होकर आर्थिक दृष्टि का विवेक किया गया है।

आत्मपरित्यागक शैली में लिखे गए इस उपन्यास की नायिका है मञ्जु-सामाजिक छवियों से अस्त निम्न मध्यवर्गीय परिवार की सदस्या। उसका आराध्य है चाँद पर विवाह हो जाता है किशोर से, जो उसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चाँद और मञ्जु के मिलन की बाधाएँ हैं जातिभेद और आर्थिक विषमता। परिवार अथवा समाज के बंधनों के कारण मञ्जु बाध्य है और चाँद विवशता में उसे विवाह की अनुमति देता है। कर्तव्य की बलिबेदी पर प्रेम का उत्सर्ग होता है और कुठित प्रेम भैया-बहन के सम्बन्ध का का धारण कर लेता है। चाँद ही मञ्जु का पप-अदर्शक है और व्यक्तित्व के महत्व का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार अन्याय को सहन करना पाप है। चाँद विदेश यात्रा पर चला जाता है।

इधर किशोर के साथ मञ्जु का वैवाहिक जीवन बरप असह्योप का कारण बनता है। कामुक और असंस्कृत किशोर के जीवन का ध्येय शारीरिक वासनाओं की तृप्ति तक सीमित है। उसकी दृष्टि में पत्नी निजी सम्पत्ति से अधिक महत्व नहीं रखती और उसके व्यवहार से मञ्जु के हृदय में उन्कट गुणा उत्पन्न होती हैं। उसका कथन है—'नारी केवल शरीर नहीं—केवल स्मृत, क्षुधा और गुणा की गठरी नहीं। उसकी आत्मा में रहने के लिए भी कुछ चाहिए।' किशोर सामन्ती वर्ग का प्रतीक है और उनके पिता की दृष्टि में अर्ध (धन) ही सर्वत्व है। अर्धसंस्थ उसमें ग्रहमन्यता की भावना को जन्म देता है। समुदाय में मञ्जु का परिचय किशोर के अतीव प्रकाश से होता है तो चाँद का मित्र और आशु में मञ्जु से बढ़ा है। विदेश जाते समय चाँद मञ्जु को प्रकाश के सुपुर्द कर जाता है। प्रकाश में मानवीय गुणों का समावेश है। उसका दृष्टिकोण बुद्धि-वादी है। वह मञ्जु को बजाता है कि अधिकारी और जन्मसिद्ध सुविधाओं के लिए मनुष्य का धर्म है। मञ्जु का स्वाभिमान जागृत होता है और वह पति की स्वेच्छा-पारिता का विरोध करती है। वह पति के घर का परित्याग कर भावने सौद जाती है और अध्यापन कार्य अपना कर आत्मनिर्भर हो नये जीवन का धीरणेश करती है। प्रकाश को लेकर उस पर दुश्चरित्रता का आरोप लगाया जाता है। सामाजिक बलक

से क्षुब्ध मनु माता-पिता का घर छोड़ प्रकाश के साथ नागपुर भा जाती है। प्रकाश भीरु सिद्ध होता है पर उसके विद्रोही स्वरूप को देखकर उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। नागपुर में जिस होटल में वे ठहरते हैं वही किशोर महरी की लड़की छबिया को लेकर पहुँचता है। मनु को प्रकाश के साथ देख किशोर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और किशोर और प्रकाश में मुठभेड़ होती है। किशोर की दुर्गति होनी है और पति के लिए उसके हृदय में कोमल भावना उदित होती है। इस नाटकीय स्थिति में प्रकाश व मनु का प्रेम पाप-मुण्य की भावना से मारि-बहल के स्नेह में बदल जाता है।

‘उल्का’ में सामाजिक पक्ष ही अधिक उभरा है। इनके भक्तार्थ प्रेम की असफलता, असंगत विवाह की विफलता, सामाजिक अन्यायों के प्रति नारी के विद्रोह और परिणामस्वरूप उसकी मुक्ति की समस्या को चित्रित किया गया है। बदलते हुए युग-मूल्यों पर सामाजिक रुढ़ियों का मूल्यांकन मनु के सशक्त चरित्र को लेकर प्रस्तुत किया गया है।

‘उल्का’ में द्वन्द्वात्मक जीवन का विश्लेषण मिलता है। मार्क्स एनिल्स ने निरु द्वन्द्वात्मक दर्शन की स्थापना की है उसके अनुसार भौतिक और मानसिक जगत गतिशील हैं और परम्परा की अवरोधक शक्तियों से जुगते हुए अपना विकास करते हैं। ‘उल्का’ में मार्क्सिय दृष्टि से नारी जीवन की पराधीनता की समस्या का अध्ययन है। समाज में अनाहत नारी किस प्रकार संघर्ष कर जीवन पथ पर आगे बढ़ सकती है उसका एक अंग मनु के चरित्र में दिखलाया गया है। यद्यपि उपन्यास परिवर्तनशील समाज की प्रवृत्तियों को समेटने में असमर्थ ही है। यह ठीक ही कहा गया है कि ‘मनु वास्तव में उल्का है, जो अपनी वेदना की ज्योति से नवचेतना का प्रकाश विकीर्ण करती है।’^१ वेदना अनीभूत होने के कारण ही समाजिक कथार्थ समुचित रूप से उभर नहीं सका है। यद्यपि लेखक का उपन्यास के शीर्षक से कुछ वैसा ही विशिष्ट अभिप्राय था।

रांगेय राघव के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व

नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों में रांगेय राघव एक सशक्त राजनीतिक उपन्यासकार थे। यशपाल, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल ‘अच्छल’ के समान उनके सामाजिक उपन्यासों में भी समाजवादी चेतना का प्रस्फुटन हुआ है। यथार्थ के घरातल पर समाजिक वैषम्य का चित्रण करने पर भी उनके उपन्यासों में मानवीय मूल्यों का तिरस्कार नहीं मिलता है। कहा गया है कि ‘रांगेय राघव के उपन्यासों में दो राजनीतिक बिन्दुओं की प्रेरणा विद्यमान अवश्य है, और सुगंधर्म एवं गुण विचारणा को आत्मसात् कर लेने वाले

प्रत्येक जागरूक कलाकार में उसका अस्तित्व होता है, किन्तु उन्होंने सदा यह प्रयत्न किया है कि वे राजनीतिक प्रेरणाएँ उनके कलाकार को अभिभूत न कर लें।^१ रागेय राघव के समग्र उपन्यास-साहित्य के सबन्ध में सामान्यतः यह बयान ठीक हो सकता है, किन्तु राजनीतिक उपन्यासों के सम्बन्ध में इसे आंशिक सत्य ही माना जाना चाहिए। 'विषाद मठ', 'हुजुर' और 'सीषा सदा रास्ता' में उनका राजनीतिक मतवाद ही अधिक प्रबल है। 'धरौदे' में जो उनका प्रथम उपन्यास था, राजनीतिक सूत्र भवश्य साकेतिक रूप में पाए हैं।

'धरौदे' की विशिष्टता उसके राजनीतिक पक्ष में नहीं अपितु कालेज के छात्र-वर्ग को लेकर उनके जीवन के बिभट्ट निरूपण में है।

'धरौदे' का घटना काल द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक वर्षों याने १९४१ के पूर्व का है और जिसका उस समय तक भारतीय जन-जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था। वस्तुतः यह समय राजनीतिक निष्क्रियता का युग था और राजनीतिक दलों का मार्ग द्विविधापूर्ण था।

'धरौदे' में निष्पत्ति, धर्म एवं समाज व्यवस्था के प्रति प्रच्छन्न श्वास इसी प्रतिक्रिया का परिणाम समझना चाहिए।

इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है भगवती, जिसे केन्द्र बिन्दु बनाकर उपन्यास में राजनीतिक 'टच' देने का प्रयास किया गया है। इसके लिए भगवती को सबग से अपमानित बनाकर उसके द्वारा किसानों में बिद्रोह भावना उत्पन्न करने की दिशा में सुवेष्ट बताया गया है। किन्तु यह प्रसंग भी सविम्वर ही है अतः समाजवादी चेतना को पूर्णतया अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। सबग के पिता जमींदार है और भगवती उनकी अवैध सत्तान है—इस घटना को यथा-वस्तु में बाधकर सामन्तवादी-भू-जीवादी व्यवस्था से निर्मित विषमताओं की जो व्यञ्जना मिलती है, वह पात्रों के पारस्परिक रक्त सम्बन्धों के कारण धादशवाद में पर्यवसित हो जाती है। पात्रों में इसी कारण सामाजिकता कम, वैयक्तिकता अधिक है। राजनीतिक उपन्यास की दृष्टि से 'धरौदे' रागेय राघव की एक शिथिल रचना है।

विषाद मठ

विषाद मठ

समाजवादी यथार्थ के चित्रण की दृष्टि से रागेय राघव का 'विषाद मठ' बंगाल के दुर्मित की वास्तविकता में पूर्वापत्तियों के शोषण का भिनीता रूप प्रस्तुत करता है। लेखक के शब्दों में—'उपन्यास जनता का सच्चा इतिहास है। इसमें एक भी भ्रमरुक्ति नहीं

कही भी जबर्दस्ती अकाल की भीषणता को गढ़ने के लिए कोई मन गढ़न्य कहानी नहीं।' दुर्भिक्ष के समय की राजनीतिक स्थिति उपन्यास में खूब उभरी है। उपन्यास के 'परिचय' में कहा गया है—'ईसा मसीह के एक हजार नौ सौ सैंतालीसवें वर्ष में जब इंग्लैंड के राजा, भारत के सम्राट् जार्ज छठे के हाथ में स्वर्ण दंड था, भारत में उनके प्रतिनिधि लार्ड बावेन थे, और प्रधान मंत्री थे सर नाज़िमद्दीन, जब बर्बर जापानी फासिस्टवाद भारत पर अपनी डरावनी छाया डाल रहा था, जब सत्तार अपनी मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा था, जब गांधी जेल में थे, जब भारत के कर्णधार बंदीगृह में थे, कलकत्ते की विराट् राहों सगम बनकर पड़ी थी, बङ्गाल के हर एक भाग से भा-भाकर भूले उन पर दम सीढ़ रहे थे।'

इसी आधारभूमि पर बङ्गाल के दुर्भिक्ष का हृदय-द्रावक प्रकन 'विषाद मठ' में मानवता की छटपटाहट के माध्यम से हुआ है। बङ्गाल के गाँव को उपन्यास का केन्द्र बनाकर दुर्भिक्ष की छाया में सामाजिक अन्याय, धार्मिक विषमता एवं मानवीय विषमता के कई श्यामल चित्र हैं जो बदलते हुए मानव मूठ्यों और सामाजिक परिवर्तनों का परिचय दे रहे हैं। कई पानों को लेकर दुर्भिक्ष को विविध दृश्यों को समग्र रूप में देकर पूँजीपतियों की स्वार्थपरता को चित्रित कर पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक चेतना को प्रबुद्ध किया गया है। अक्षय का कथन है—'भीख से गरीबी मिटती नहीं, उसकी भवधि वास्तव में बढ़ती है। बङ्गाल चावल नहीं चाहता, क्रांति चाहता है। अगर नहीं कर सकता तो आजाद होने का उसे हक ही नहीं है। आजादी छीननी होगी और भूख से बढ़कर क्रांति कर सकता है।'

'विषाद मठ' में दो गीतों के जो गद्य रूप दिये गये हैं वे क्रांतिपरक हैं और साम्यवाद की भावना से अनुप्राणित हैं—'पूर्व' के पिशाच ने वनों की गरज में तुम्हारी कराहों को बुलाने का प्रयत्न किया है। ओ मीर जाकरो! गङ्गा की शपथ है कि साम्राज्यवाद के छक्के छूट गये हैं। फासिस्टवाद का गढ़ टोकरो में काप रहा है। इन खून का बबला सेना हिन्दुस्तान के गेहनतकश कभी भी नहीं भूलेंगे। आज देश शक्ति के लिए पुकार रहा है। नौकरशाही की बदइन्तजामी से वस्तु बङ्गाल बुना रहा है।'^१ बुभुक्षितों को उस नये विहान के भाने का विश्वास है जिससे क्रांति के बाद वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। लड़कियों के गीत में इसी भाव की अभिव्यक्ति है—'रोने के दिन सदा नहीं रहते। सिर धुन-धुन कर पछताने मासे। तेरे दुखों के ताप से चट्टानें

१. रागेय राघव—'विषाद मठ', पृष्ठ ६३

२. रागेय राघव—'विषाद मठ' १२३

विघटने लगी हैं। स्वतन्त्रता, शांति और साम्य की दु दबी बजने वाली है। तूने अपना बागी सिर उठाया है, तेरे ऊपर खून से भीगा भन्दा है।'^१

पूँजीपतियों द्वारा उत्पन्न दुर्भिक्ष ने मानव-मूल्यों को बदल दिया। लेखक के शब्दों में—'वह कुछ भूखे भिखारी हैं जो जङ्गल में घास और पेड़ों की छालें खाने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। उनका जीवन एक पाप ही है। पेट के लिए भ्रातृ क्या नहीं करता ? पहले मौत सताती थी, अब जिन्दगी सताती है।'^२

उपन्यास में मनुष्य सर्वत्र निराश्रय और निरुत्साह है और पूँजीपतियों के स्वार्थों का साधन है। पेट की ज्वाला के सम्मुख मारी की नैतिकता के सारे सामाजिक बन्धन विश्र्वस्त हो गये हैं। वह विवशता से नारोख का समर्पण करने को बाध्य है और इसी-लिए कक्ष्या की पात्र है।

जापानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति

बंगाल के दुर्भिक्ष के समय बङ्गाल में प्रान्तीय शासन मुस्लिम लीग के हाथ में था और जो अंग्रेजों के संकेत पर कार्य करती थी। एक पात्र (चट्टोपाध्याय) कहता है—'जानते हो, मुस्लिम नहीं हैं सब। मीर जाफर, एकदम मीर जाफर। अंग्रेजों से मिलकर चाल चली है। समझते हो न इसका मतलब ? हिन्दुओं का सर्वनाश है। किसानों का सर्वनाश है। फौजें ले जायेगी सब। सरकार का कुछ भरोसा है ? वह अमेरिका भेजेगी, आस्ट्रेलिया भेजेगी और तब हम भूखे मरेंगे।'^३ उपन्यासकार स्पष्ट करना चाहता है कि लीग मन्त्रिमंडल अंग्रेजों के हाथों कठपुतली के समान था और हिन्दू जनता अपने को अनुरक्षित अनुभव करती थी। वस्तुतः यह तथ्य बहुत घटो में सही भी था।^४ हम भीषण नरभेध को देखकर भी विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐक्य स्थापित न हो सका था और कांग्रेस स्थानीय नैतृत्व के अभाव में विवश होकर रह गई। देश में बंगालीयों की प्रतिष्ठा में कटबट ली, किन्तु 'बिपाद मठ' में दो-एक स्थलों पर केवल प्रसंगवश उल्लेख मिलता है।^५ इन्हीं दिनों चटगांव पर जापानी हमले का विवरण देना भी लेखक नहीं भूला। जापानी हमले के समय 'निराश्रय जनता का कोप सुना पड़ा था जैसे सुने छेत पर गुबार बार बार हमला कर उड़ता है। अपनी सूखी हुई छातियों से दूढ़े-पुढ़े बच्चों को चिपका

१. रांगेय राघव—'बिपाद मठ' पृष्ठ १६३
२. रांगेय राघव—'बिपाद मठ' पृष्ठ १७
३. रांगेय राघव—'बिपाद मठ,' पृष्ठ ३६
४. रांगेय राघव—'बिपाद मठ,' पृष्ठ ६
५. रांगेय राघव—'बिपाद मठ,' पृष्ठ १२-१३

पराधीनता के दिनों में थी। पराधीन भारत में पुलिस के प्रत्याचारों का विस्तृत वर्णन पुलिस कप्तान के नृशंस कार्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।^१ पुलिस दारोगा के रूप में 'रिश्तत का घाटा और दूध और ईश्वर और मूठ, फरेब और भक्कारी सब मिलकर इन्सान की शक्ति में गुलामी के पट्टे पर दस्तखत करने आये थे।'^२ ऐसी ही पुलिस जिसका विवरण घाज की पुलिस से तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा दे सकता है। पुलिस कप्तान के बाद जैक पुराने रईस हरीप्रसाद के यहाँ अध्ययन से यहाँ की कामुकता एवं सोनुपता से परिचित होता है। जैक के लिये यह अभिय अनुभव था और वह एक मेहतर के घर और वहाँ से पूंजीवादी सेठ मटस्मल के यहाँ जा पहुँचता है। इस तरह वह जमींदारों की बिलासता और उनके विकृत जीवन की झंझ की पाता है।

तत्कालिक राजनीतिक स्थिति

सामाजिक स्थिति के साथ तत्कालिक राजनीतिक घटनाओं के संबंध में भी बैंक अपनी प्रतिक्रियाएँ बतलाता चलता है। चुनाव के सन्दर्भ में जनमत की भावना किस प्रकार की थी उसका विवरण यों है—'एक और कांग्रेसी खड़े हुए थे दूसरी तरफ जमींदार लोग थे। शहरो से स्वयंसेवक गाँवों में जाते। गाँव के लोग भी पहले से ही कांग्रेस को चाहते थे। मैला देश की आजादी की दुहाई देते। जमींदारों को कांग्रेसियों से नफरत थी। पर गाँववाले उन्हीं की सुनते। गाँव वालों ने बटकर जमींदारों का धामा था और उतनी ही कांग्रेस को बोट बाली थी।' स्पष्ट है कि जमींदारों का प्रभुत्व जागृत होने वाली जनता पर से उठता जा रहा था।

पूंजीपति वर्ग

इस परिवर्तन से पूंजीपति वर्ग अधिक चतुर और सतर्क हो गया था। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए यह दुहरी-पास बन रहा था। 'सेठ मटस्मल कांग्रेस सरकार को लड़ाई का चन्दा खूब देता था। और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी खूब चन्दा देता था। दोनों घोंड़ी पर इस सद्गुणियत से चढ़ता था कि पता ही न चलता था। इसका राज यह था कि कांग्रेसी घोड़े को दुलती बचाता था और कांग्रेसी घोड़े के मुँह में पास भरता था।'^३ अब तो यह है कि सामन्तवादी जमींदार तो दूट रहे थे और पूंजीवादी बनिये सामने आ रहे थे।

१ रांगेय राघव—'दृष्ट', पृष्ठ २४, २५, २६

२. रांगेय राघव—'दृष्ट', पृष्ठ १५

३ रांगेय राघव—'दृष्ट', पृष्ठ ३९

स्वाधीनता प्राप्ति और कांग्रेस

समय बदलता है और उसने बारे में बैक कहता है—'हिन्दुस्तान की राजनीति में नये नये गुल खिल रहे थे। यहाँ तक कि एक दिन वह आजाद भी हो गया। साहब लोग आखिर वह बड़ी मार मार के हिन्दुस्तान की धरती लाशों से ढक गई और नदियों में सोहू बहने लगा।' देश विभाजन और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेसियों के परिवर्तित रूप को बैक व्यंग्य के साथ सामने लाता है—'मैंने नया हिन्दू देखा। कांग्रेसियों ने बिल-कुल भगरेजों का जामा पहन लिया। छुटमाइयो ने बूट कर छोड़ा, बड़े-बड़े गद्दियों पर बैठे, पुलिसवाले दैशभक्त करार दिये गये। कामपन्थी जेलों में पकड़ कर रख दिये गये, आजाद हिन्दुस्तान में लगातार दफा १४४ लगी रहने लगी, और महंगाई बढ़ती जा रही थी।' इस तरह कांग्रेस का पतन दिखाना सोद्देश्य है और समाजवादी मपार्थवादी उपन्यासों की एक सामान्य प्रवृत्ति है।

प्रथम ग्राम चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की बखिया खोली गई है जो लेखक के पूर्वग्रह का परिणाम है—'कई जगह, कांग्रेस ने ऐसे बेईमानों को चुना था जिन पर और बजारी के मुकद्दमे तक चल चुके थे। कांग्रेस ने सरकारी दबाव बिना कहे भी इन्तेमाल कर लिया, क्योंकि सरकारी भन्तर खून के पुराने पिढ्ड थे। मिनिस्ट्रो ने सरकारी गाड़ियाँ चलवाईं। इस कदर कांग्रेस ने अपना खर्च किया कि पुराने जमींदार अपने हथकड़े झूल गये।' इस तरह स्वाधीनता मिलने पर भी जन-साधारण के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो भग्रेज थे वही कांग्रेसी हैं। जैक व्यंग्य से परिवर्तन को इस रूप में देखता है—'पहले जो भग्रेजी जमाने में 'सिन्दुल प्रिजन' था, वह अब आजादी के बाद हिन्दी में 'केन्द्रीय कारागार' हो गया था, और कुछ नहीं।' कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जीवन पहले भी कैद था और अब कैद है। और इसने परिवर्तन सब तक नहीं होगा 'जब तक धम करने वाले को ही समाज में उत्पादन के साधनों में अधिकार नहीं मिलेगा, इन्सान और उसको दुनिया निरन्तर ऐसे ही भटकती रहेगी।' यही उपन्यास का संदेश है जो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन करता है।

सीधा सादा रास्ता

'सीधा सादा रास्ता' रागेय राघव का बृहदाकार उपन्यास है जो भगवतीचरण

१. रागेय राघव—'हुजूर,' पृष्ठ १०८

२. रागेय राघव—'हुजूर,' पृष्ठ १०६

३. रागेय राघव—'हुजूर,' पृष्ठ ११२

४. रागेय राघव—'हुजूर,' पृष्ठ ११०

वर्मा के 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' का प्रत्युत्तर है। दोनों उपन्यास विषय और पात्रों के समान होने पर भी दो विभिन्न दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' का रचना काल १९४६ है और 'सीधा सादा रास्ता' उसके नौ वर्ष पश्चात् की रचना है। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' के समय स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रहा था और उसका भविष्य अनिश्चित था। किन्तु 'सीधा सादा रास्ता' स्वतन्त्र भारत की रचना है और उसका राजनीतिक पक्ष स्पष्ट है। अतः दोनों उपन्यासों के दृष्टिकोणों में विभिन्न में उनके रचनाकाल का महत्व को भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है। 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' का रचनाकाल राष्ट्रीय आन्दोलन का सक्रान्तिकाल था और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए छुटी राजनीतिक पार्टियाँ वस्तुतः एक अंधेरे मार्ग पर चल रही थीं और उपन्यास में ध्वनित निराशावादी स्वर उसी का प्रतिफल माना जाना चाहिए।

उपन्यास के 'दो शब्द' में रांगेय रायब ने लिखा है—'प्रस्तुत उपन्यास अपने ढंग की नई चीज है। मैंने श्री भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' के भाग्य इसे लिखा है। मेरा उपन्यास अपने आप में स्वतन्त्र है। इसका केवल एक सम्बन्ध अपने पूर्ववर्ती उपन्यास से है कि मेरे पात्र, उनकी परिस्थितियाँ, सामाजिक व्यवहार, घर, भूगोल, संपत्ति सब वही है जो 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' में है। कहानी अब भागे चलती है। इन पात्रों का अतीत टेढ़े मेढ़े रास्ते की कहानी है वह सब गुजर चुका है।'।

'टेढ़े मेढ़े रास्ते' की कहानी 'सीधा सादा रास्ता' में समाजवादी मपार्थवादी धरातल पर आकर समाजवादी चेतना को आणी देती है। यही कारण है कि वर्मा जी का निराशावादी दृष्टिकोण 'सीधा सादा रास्ता' में आस्थावादी हो जाता है। श्याम नाथ का कथन है—'दुनिया में अभी इन्सानियत बाकी है। जिस दिन वह कहीं भी नहीं मिलेगी, उसी दिन हम एक दूसरे का गला घोटकर हत्या करने लगेंगे।'। 'सीधा सादा रास्ता' के पात्र कठोरप्रस्त न होकर समाजवादी चेतना से प्रेरित हैं और प्रतिक्रियावादी तत्वों से संपर्क करते हुए भागे बढ़ते हैं। इसीलिए एक आलोचक के अनुसार 'इसमें सेलक अधिक यथार्थ भूमि पर उतरा है और विचारों के संपर्क को, भावों के उत्थान-पतन को अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्मता से आंकने का प्रयत्न किया है।

पात्रों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का उद्घाटन किया गया है। राजा रामनाथ और नवाब साहब और सामन्ती मुग के अवशेष हैं और रामनाथ बीते युग का स्मरण कर मध्ययुगीन सामन्तशाही के जो रंग-बिरंगे चित्र उदेहते हैं वे वस्तुतः जमींदारों और नवाबों की निरंकुशता की मायाएँ हैं। जमींदार और भ्रष्टाचारी शासन का गठबन्धन था और भ्रष्टाचारी के सामने स्थानीय जन जाने बाले राजा और नवाब

रिभाया के सम्मुख खेर बन कर जो अनापार करते थे उसका विस्तृत मनोवैज्ञानिक चित्रण आलोच्य उपन्यास में मिलता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जागृति और उसके माध्यम में होने वाले युग परिवर्तन की कथा भी समानान्तर रूप से विकसित होती है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस एवं साम्यवादी दलों की गतिविधियों एवं विचारधाराओं और तत्कालीन आन्दोलनों का चित्रण सहज ही हो सका है। किन्तु पूर्वग्रह के कारण लेखक का मुक्तान मार्क्सवाद की ओर प्रतिक्रिया है। बागुदेव और ब्रह्मदत्त के लम्बे कथोपकथन क्रमशः गांधीवाद और मार्क्सवाद के सिद्धान्तों का समर्थन मात्र है। ब्रह्मदत्त अपनी दलीलों से बागुदेव के तर्कों का खण्डन करता है। इस मत प्रतिपादन में अनेक पृष्ठ रंगे पड़े हैं। ब्रह्मदत्त के लम्बे कथोपकथन के कुछ अंश देखिये—‘मैं बर्ग के अनुसार व्यक्ति को देखता हूँ। मैं भौतिकवादी कल्याण को ही सबसे बड़ा समझता हूँ। मुझे उम्र दयालुता में श्रद्धा नहीं जिसकी सामर्थ्य शोषक पर टिकी है।’^१ ‘जिते आप परमाश्र का सत्य कह कर सीने से पिपटायें हुये हैं, हम उसके असाम्य को मिटाना चाहते हैं।’^२ ‘शोषक के हथियारों से न डरो। यही मार्क्स ने कहा था, लेकिन ने कहा था, यदि ही सके तो जैसे ही अन्वेषण शुरू हो शोषक को हटा दो। हर नये निर्माण के लिए एक ध्वज की आवश्यकता है।’^३ कांग्रेस के नेतृत्व को बहु तटस्थ दृष्टि से नहीं आन सका है। गांधीवादी दयानाथ और मार्क्सवादी के दिलों में गांधीवाद के इतिहास और हृदय परिवर्तन सिद्धान्तों के प्रति अविश्वास की भावना से उत्पन्न द्वन्द्व इसी का परिणाम है। ब्रह्मदत्त साम्यवादी है और जब तक मार्क्सवाद के सिद्धान्तों की व्याख्या करता है—‘सैकड़ों आदमी, अनेक पीढ़ियाँ। जनता को सदैव यातना। अतीत का भय गौरव, केवल शोषकों का गौरव। मैं देख रहा हूँ। मैं इस विराट धारा का बुझव हूँ। पर मुझ में समस्त महासागर की सत्ता है, मैं अलग नहीं हूँ। मैं एक नई दुनिया बनाने में लगा हूँ। मुझे इसका गर्व है। एक नई दुनिया...उसके लिए जीवन के फल...’इसलिए नहीं कि किसान मजदूर पर उनकी शरीरी देखकर मात्र एक भावनात्मक दया भा गई है बल्कि इसलिए कि वह इतिहास की गति है, उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वही मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम का विकास है, वही इस सदी का मिटानेवाली पानी की तेज धारा है, वही सत्य है, शोषितों का अधिकार है।^४

१. रागेय राघव - ‘सीधा साधा रास्ता’ पृष्ठ २७५
२. रागेय राघव - ‘सीधा साधा रास्ता,’ पृष्ठ २७६
३. रागेय राघव - ‘सीधा साधा रास्ता,’ पृष्ठ २७७
४. रागेय राघव - ‘सीधा साधा रास्ता’ पृष्ठ २१६-१७
५. रागेय राघव - ‘सीधा साधा रास्ता’ पृष्ठ ३४८

यह वर्ग-बिहीन समाज की दार्शनिक भूमिका को स्पष्ट करने समय अधिनायकवाद के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रांति का निराकरण करता है—‘डिक्टेटरशिप ! डिक्टेटरशिप दो तरह के होते हैं । एक व्यक्ति का स्वेच्छाचरण जो किसी शोषक वर्ग के स्वार्थ के लिए होता है, निरकुश शासन । दूसरा समाज का पूर्ण अधिकारों से भरा वह शासन जो वर्गों को समाप्त करने में सक्षम है । यह दूसरा तरीका ही तो क्या हर्ज है ? वर्ग भेद को मिटाने वाली धातें मिट जायेंगी । यह सब उस वर्ग-हीन समाज की रचना की मजिस पर पहुँचने वाला रास्ता है ।’^१

साम्यवादी पक्ष के रूप में बल्लदत्त का चरित्र अत्यन्त सरासरी है और हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में ऐसे हठ पात्र अत्यन्त विरल हैं । राजनीतिक उठा-पछाड़ के अनेक चित्र सजीव बन पड़े हैं । ‘सोया सादा रास्ता’ में समाजवादी मधार्थवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आत्मचरण और आन्दोलन का बीछण किया गया है अतः पात्रों के स्थान पर समाविष्ट घटनाओं और सिद्धान्तों को महत्व दिया गया है । डॉ० गणेशन का मत है कि रागेय राघव ने जन-चेतना को पहचाना है । विदेशी शासन के विरुद्ध सम्पूर्ण जनता में और तथाकथित उच्च वर्गों के विरुद्ध निम्न स्तर के लोगों में जागृति आयी थी, उसको उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है । समाज की कुत्सित प्रवृत्तियों के और स्वार्थ शोषक प्रवृत्तियों के निरूपण के बीच में भी उनकी दृष्टि में मानवता की उमोति देखी है ।^२ किन्तु मानव के विकास का जो ‘सोया सादा रास्ता’ सिद्ध किया गया है उसके बारे में उसी प्रकार से मतभेद हो सकता है जैसे ‘ढेढ़े भेढ़े रास्ते’ की लेकर प्रगतिवादियों का है ।

१. रागेय राघव — ‘सोया सादा रास्ता’, पृष्ठ ३३४

२. डॉ० गणेशन — ‘हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन’, पृष्ठ २१३

राजनीतिक विषयक प्रासंगिक चर्चा समन्वित अद्यतन उपन्यास

> जेनेट्र के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व—

जेनेट्र का राजनीतिक व्यक्तित्व

> जेनेट्र के उपन्यास

* सुनोता—गांधीवाद की गूँज

* सुलहा—राजनीतिक बेराजाल, कार्मिकारियों की कार्यप्रणाली, अनुशासन, नारी सम्बन्धी भावना, कार्मिकारियों के क्षमास्नान, साम्यवादी चेतना

* शिवर्त—कार्मिकवरक घटनाएँ और असंगतिपूर्ण, धन संप्रभु के साधन, साम्यवादी-दृष्टिकोण, असंगति

> जेनेट्र के अंश-राजनीतिक उपन्यास—

* कल्याणी

* जयवर्धन

> हस्ताचन्द्र जोशी के उपन्यास एवं भारतीय राजनीति

* संघर्षा

* निर्वासित

* मुक्तिपथ—राजनीतिक घटनाएँ, जन-धन जाचना, अल्प राज-नीतिक वातावरण

* दिवली

> 'अज्ञेय' कृत 'शेखर : एक बीवनी' का राजनीतिक स्वरूप

राजनीतिक प्रसंग, कातावधि निर्धारण, विचार-आगर्ष, कार्मिकारी और नारी

> आतोन्पावधि के अन्य उपन्यास

* टेकु-मेकु रास्ते

* बंगाल के अज्ञान पर आधारित उपन्यास

* पुरुष और नारी तथा जावरण

> ग्राह स्वामीनता युग के विवेचित उपन्यासों की उपलब्धियाँ

जैनेन्द्र के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व

जैनेन्द्र का राजनीतिक व्यक्तित्व

उपन्यासकार जैनेन्द्र का भारतीय राजनीति से निकट का संबंध रहा है। जैनेन्द्र का जन्म सन् १९०५ में जिला झेलीगढ़ के कौटियागंज में हुआ और सन् १९१८ में गुरुकुल से प्रलग होने पर उन्होंने पंजाब से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात् उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और सन् १९२१ में प्रसहयोग आन्दोलन में कालेज छोड़कर राजनीति में आ गए। प्रारम्भिक दिनों में लाला लाजपत राय के 'तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स' में रहे। इन्हीं दिनों वे श्री माखनलाल चतुर्वेदी और श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान के सम्पर्क में आए और उन्हीं के साथ उन्होंने बिलासपुर में कांग्रेस के तत्वावधान में राष्ट्रीय कार्यों में भाग लिया। सन् १९२३ में भगवानदीन जी के आह्वान पर वे नागपुर के सप्रसिद्ध भूषा सत्याग्रह में स्वाददाता के रूप में भाग लेकर जेल गये पर सरकार के साथ सरकार पटेल के समझौते के कारण मुक्त कर दिये गये।

कांग्रेस के प्रति जैनेन्द्र की निष्ठा बढ़ती गयी और गांधी जी के सिद्धान्तों ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। गांधी जी के नेतृत्व में सन् १९३० में डांडी यात्रा के आन्दोलन में भाग लेकर वे पुनः जेल गये। कांग्रेस, आन्दोलनों में दो-दो बार जेल यात्रा करने पर भी जैनेन्द्र सन् १९३० तक कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सन् १९३२ में श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति जैनेन्द्र की कांग्रेस निष्ठा से प्रभावित हो उन्हें आन्दोलन का 'डिप्टेटर' बना दिया। यही उनका सम्पर्क 'बार केबिनेट' के सदस्यों से हुआ। उसी वर्ष जैनेन्द्र को सत्याग्रह में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ७॥ माह की सजा हुई।

सन् १९३२ के आन्दोलन के उपरान्त जैनेन्द्र ने फिर राजनीतिक आन्दोलनों में भाग नहीं लिया। इसका कारण जैनेन्द्र अपने नेतृत्व की कमजोरी बताते हैं।^१ दो विशेष अवसरों पर उन्होंने प्राणरक्षा का भय अनुभव किया जो उनकी दृष्टि में सत्याग्रही की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी चिन्ता के कारण उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में वे राजनीतिक नेतृत्व नहीं करेंगे। इसी निश्चय के साथ जैनेन्द्र का राजनीतिक जीवन समाप्त हुआ।

उनके राजनीतिक जीवन के बारह वर्षों में (सन् १९२० से १९६२) कांग्रेस और क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ अत्यन्त सक्रिय थी और दोनों को उन्होंने निकट से देखा। कांग्रेस के कर्मठ सेनानी के रूप में जेनेन्द्र गांधीयुग को देन हैं और गांधीवाद का उन्होंने गहन अध्ययन भी किया है।

राजनीति से बहुत वर्षों तक सम्बद्ध रहने और गांधीवाद पर भाषणा हीत हुए भी जेनेन्द्र के उपन्यासों में राजनीतिक घरातल का अभाव आश्चर्यजनक है। इस सदर्भ में उनके ही शब्दों को उद्धृत करना उपयुक्त होगा—‘मेरे रूपाक्ष में उपन्यास में न व्यक्ति चाहिए, न टाइप। न नीति चाहिए, न राजनीति। न सुधार, न स्वराज्य। उरसे तो प्रेम की सघन व्याथा की माग ही हो सकती है। और वह प्रेम इस या उसमें नहीं है, बल्कि इस-उस की परस्परता ही में है।’

उपन्यास ही नहीं साहित्य की परिभाषा में भी वे कहते हैं—‘मनुष्य के हृदय की वह अभिव्यक्ति जो इस आसन्नैक्य की अनुभूति में लिपिबद्ध होती है, साहित्य है।’ इस भाँति हम देखते हैं कि प्रेम और अहिंसा द्वारा ऐक्य का अनुभव कराना ही वे साहित्य का ध्येय मानते हैं। समाज की रीति-नीति को ध्वस्त करने में क्रान्तिकारी साहित्य की सार्थकता को वे नहीं मानते।

किन्तु जेनेन्द्र के उपन्यासों की विवेचना में हम पाते हैं कि उनके उपन्यासों में गांधीवाद का समावेश तो है ही क्रान्तिकारी राजनीतिक वातावरण का घटाटोप भी कम नहीं। प्रेम, सत्य और परमात्मा के सन्ध में उनके विचार गांधी जी के विचारों की प्रतिध्वनि है।

उन्होंने व्यक्ति को मूलतः व्यक्ति मानकर उसकी मान्यताओं को अभिव्यक्ति दी है और इसी रूप में उनकी राजनीतिक चेतना को विस्तार मिला है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामयिक राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक उद्देश्यों के ध्येय से उपन्यासों की रचना नहीं करने पर भी उनके प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण में गांधीवादी जीवन दर्शन आरोपित है। इन पात्रों की सार्थकता के लिए क्रान्तिकारी पात्रों की अवतरणा भी की गई है। यो अन्तःसंदर्भ ही उनके साहित्य की मूल शक्ति है जो उनके अत्यधिक चिंतन के कारण उपन्यास के राजनीतिक स्वरूप को ढाँके रहती है। एक समीक्षक का मत है ‘जेनेन्द्र ने अपनी रचनाओं में राजनीति को बेचल बौद्धिक रूप में ग्रहण किया है। उनके चरित्र राजनीतिक हलचलों से उतना प्रभावित नहीं होते जितना उनके विषय में सोचते हैं। उन पात्रों के आदर्श भी समय की परिस्थितियों द्वारा बोधित होने वाले आदर्श नहीं।’ उनके उपन्यासों में गांधीवाद के आध्यात्मिक रूप एवं क्रान्तिकारियों के क्रियाकलापों का विस्तृत चित्रण हुआ है।

जैनेन्द्र के उपन्यासों को विषय-वस्तु की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) राजनीतिक उपन्यास

(२) भ्रष्ट-राजनीतिक उपन्यास

क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों और उनकी रीति-नीति को अभिव्यक्त करने वाले 'सुखदा' व 'विबर्न' प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत किये जा सकते हैं। 'सुनीता' और 'कल्याणी' में भी क्रांतिकारियों का साक्ष्य उल्लेख मिलता है यद्यपि उन्हें भ्रष्ट राजनीतिक उपन्यासों की कोटि में रखा जा सकता है।

प्रेमचन्द हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार है जिन्होंने राजनीतिक चेतनाओं को युगधर्म के अनुरूप चित्रित कर मार्गदर्शन किया। डॉ० नगेन्द्र का यह कथन सत्य ही है कि हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द व्यक्ति नहीं सत्ता थे। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक चेतनाओं को युगधर्म के दृढ़ आधार पर समन्वित किया। प्रेमचन्द के समय में ही जैनेन्द्र के 'सुनीता' का प्रकाशन हो गया था। प्रेमचन्द के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व उभरे उसकी प्रेरणा उन्हें सभ्यता; यकिमचन्द्र और रवीन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यासों से मिली जबकि जैनेन्द्र भारत से प्रभावित हो व्यक्तिवादी उपन्यास के प्रणेता हुए। इसे प्रेमचन्द की बहुमुखी प्रवृत्ति का प्रतिगामी विरोध ही कहा जा सकता है।

सुनीता

यह जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है जिसमें उनकी राजनीतिक दृष्टि का स्पष्ट अभ्यास मिलता है। 'सुनीता' में हरिप्रसन्न नामक पात्र के मिस क्रांतिकारियों के क्रिया-कलापों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का केन्द्र हरिप्रसन्न ही है जिसके चतुर्दिक समस्त घटनाएँ संचालित हैं। उपन्यास में उसके दो रूप चित्रित हैं—एक चित्रकार का तथा दूसरा क्रांतिकारी का। चित्रकार का स्वरूप तो उसके चित्रांगन से प्रगट भी किया गया है किन्तु उसके क्रांतिकारी रूप को विस्तार नहीं मिल सका है।

'सुनीता' की कथा सघन और कथा के सूत्र अत्यन्त हैं। 'सुन्दर पात्र केवल तीन हैं—सुनीता, श्रीराम और हरिप्रसन्न। तीनों की संयुक्त कथा या विभिन्न समस्याओं को लेकर उपन्यास अन्तर्द्वन्द्व से ही उपन्यास की कथा वस्तु का निर्माण हुआ है। यद्यपि इसे हम अन्तर्वृत्ति-निरपेक्ष उपन्यास भी कह सकते हैं।

श्रीराम और हरिप्रसन्न बालेज में साथ रहते हैं, मित्र हैं। किन्तु इधर घनेतलों से इनका मिलना नहीं हुआ है। बालेज में वह खूब चतुर, खूब कर्मण्य, खूब सत्कारण

और एकदम अजेय-ऐसा वह था ।^१ सार्वजनिकता उसके स्वभाव में खूब थी । धर्म उसके लिए उपयोग की ओर कभी प्रयोग और बिनोद की भी वस्तु थी । प्रारम्भ में ही हम उसे 'नई जनर म फ़ामी' बड़ कर चुक गये' युवकों की मृत्यु पर धड़ावात पाते हैं । श्रीकान्त भी अनुभव करता है कि 'हरिप्रसन्न मौत के विचार के साथ हल-भंग बढाना चाह रहा है ।' वह हेन-मेन बडाता है हम पाते हैं कि 'एक पड़पन्थ का विस्फोट हुआ । हरी पकड़ा गया और दूर-दूर के लोग पकड़े गये । कुछ को पसी हुई, बहुतों को जेल । दो साल की सजा हरी को हुई । फिर मसहया और सत्याग्रह आया । हरिप्रसन्न उसमें झुका । जेल पर जेल वहाँ भी हुई ।'^२ श्रीकान्त अब विवाहित है और बकालन कर रहा है । वह हरिप्रसन्न का स्वरण करता रहा है उसे देखने की मातुर है किन्तु हरिप्रसन्न का कोई पता नहीं बनना । अज्ञात कारणों ने हरिप्रसन्न का श्रीकान्त के यहाँ ठहरना होना है । दिल्ली में हुई एक काफ़ेस में माग लेने वह आता है जहाँ श्रीकान्त उसे देखता है । वह आत्मवाद के पञ्चतलीन तथा पूँजीवाद के प्रगतिशील कारणों का अनुभव करता है । वह कहता है—'राजनीति में जो लूटान आया था, वह बीन गया । अब आवागमन सृष्टीय था । साहस का मूल्य था । ज्वार उतर जाने पर जो भाटा आया है, इसमें वस्तुधा का मूल्य बदन गया है । अब आदमी दुनियादारी में भारी-भरकम चाहिए और पैसे से पुष्ट चाहिए । सब राष्ट्र की राजनीति उसे पहचाने । यह पैस की उत्था बड़ी पेचीली हो गई है । अनुयायक चालाकियों से सोने का ढेर बन जाता है, उत्पादक ठोस महनत करने पर लादे के पैसा का भी भरोसा नहीं बनता ।'^३ वह इन नजीक पर पहुँचना है कि जीवन के लिए पैसा आवश्यक है और उसे अधिक के रूप में प्राप्त करना चाहना है । श्रीकान्त उसे घर ल जाना है जहाँ वह कुछ दिन ठहरना है । इस काल में वह श्रीकान्त की पत्नी सुनीता की ओर आकृष्ट होता है । श्रीकान्त और सुनीता हरिप्रसन्न को बंधे रखने की चप्टा करते हैं ।

श्रीकान्त के यहाँ जिस प्रकार की आत्मीयता का हरिप्रसन्न को बाज होता है इसका उस पूर्व ज्ञान न था । सुनीता के निकट सम्पर्क से वह नारी के नये स्वरूप को देखता है । हरिप्रसन्न दल की प्रेरणाभंगी नारी के रूप में सुनीता की कल्पना करता है । वह विचार करता है, 'यह सुनीता आज घर में है, गृहिणी है । वह रस की रस-देवी क्या न बने ? पौख्य कहाँ से साहस लेता है ? युवकों में कहाँ से स्तूर्ति भरती होगी ? वे कहाँ से मद पायें ? जीवन की सृष्टि उनमें कैसे जादगी ? उसके लिए एक

१ जेनेन्द्र — 'सुनीता,' पृष्ठ ६

२ जेनेन्द्र — 'सुनीता,' पृष्ठ ८

३ जेनेन्द्र — 'सुनीता,' पृष्ठ २२

नारी की आवश्यकता है।^१ नारी को वह माया के रूप में चाहते हैं। सुनीता भी एक रात के लिए दल के युवकों से 'रानीमाता' के रूप में मिलना स्वीकार कर लेती है। जिस रात को वे दल के स्थान की ओर रवाना होने हैं, उसी रात श्रीकांत लाहौर से लौटता है और घर को बन्द देखा है। ऊपर हरिप्रसन्न सुनीता को लेकर जङ्गल में पहुँचता है तो सुनीता के साहचर्य से उसे अपनी वासना की अभिव्यक्ति का भवसर मिलता है। सुनीता हरिमोहन की काम-अभुक्ति का आवरण हटाने के ध्येय से अपना निरावरण शरीर प्रस्तुत करती है और हरिप्रसन्न का मोह दूर हो जाता है। सुनीता पति को सब कुछ बना देती है और श्रीकांत प्रसन्न है कि उसने एक व्यक्ति की मानसिक प्रथि को खोलकर उसे समाज के उपयोगी भग्न के रूप में प्रवर्तित किया।

गांधीवाद की गूँज

'सुनीता' की कथा-वस्तु और क्रांतिकारी पात्र हरिप्रसन्न की यही सशिक्ष कहानी है। हरिप्रसन्न क्रांतिकारी होये हुए भी न तो कोई ऐतिहासिक पात्र है और न क्रांतिकारियों के अन्य गुणों से ही युक्त व्यक्तित्व। कथावस्तु में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रकन भी नगण्य सा है। हरिप्रसन्न या उसके दल की रीति-नीति से परिचिन होने का लेखक प्रवकाश ही नहीं देता। दल के लिए रुपये की व्यवस्था हेतु प्रार्थना, क्रांतिकारियों का रिवाज्दर के प्रति जीवन सगिनी-सा प्रेम और पुलिस के खतरे की लाल रोशनी से सूचना इसमें अवश्य है पर वह भी अस्पष्ट।

ऐसी स्थिति में यह सहज प्रश्न उठता है कि फिर उपन्यासकार ने हरिप्रसन्न की क्रांतिकारी के रूप में ही विभित क्यों किया? हरिप्रसन्न क्रांतिकारी के स्थान पर न होकर क्या कुछ और नहीं हो सकता था? दूसरा प्रश्न उठता है कि रचनाकार का 'सुनीता' में क्या उद्देश्य है? उस उद्देश्य की पूर्ति में हरिप्रसन्न का क्या योग है।

इन प्रश्नों का उत्तर जैनेन्द्र के गांधीवाद जीवन दर्शन में ही निहित है। हरिप्रसन्न क्रांतिकारी है और इस रूप में हिंसात्मक कार्यवाहियों का समर्थक भी। श्रीकांत का सिद्धान्त है प्रेम और अहिंसा से जीवन का उन्नयन। इस तरह है वह गांधीवादी चरित का मूर्तिमान आदर्श। 'मुसदा' दोनों के बीच 'साधन' है जिसके माध्यम से हरिप्रसन्न पराजित होगा है और उसके सिद्धान्तों को हम निरोहित होठे देखते हैं। साधन नारी है इसीलिए जैनेन्द्र हरिप्रसन्न की काम-अभुक्ति की प्रवृत्ति का निरूपण करते हैं।

नारी को साधन रूप में प्रस्तुत करने के उनके ये कारण हो सकते हैं—

(१) क्रांतिकारियों द्वारा दल में नारी को स्थान देने के कारणों पर प्रकाश,

- (२) सविनय अवज्ञा आन्दोलनोपरान्त (सुनीता और कात का विवाह १९३२ में होता है) नारी के सबसे दृढ़ मूल्यों की व्याख्या। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी को पुरुष की समकक्ष सहयोगिनी के रूप में जाकर राष्ट्रोद्धार के आन्दोलन में नाना राष्ट्रीय आन्दोलन की जो भूमिका रही है उसका चित्रण जैनेन्द्र को अभीष्ट रहा है।

‘सुनीता’ में सुनीता को लेकर ये दोनो पक्ष स्पष्ट होते हैं और तद्बुद्धि नारी का राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का ज्ञान होता है। हरिप्रसन्न की पराजय हिंसा की पराजय है। इसीलिए हम इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं कि इस उपन्यास की मूल समस्या है हिंसा और अहिंसा का साहित्यिक तथा व्यावहारिक सत्य, जिसमें अहिंसा की विजय और हिंसा की पराजय दिखाना लेखक का परम तथ्य है। अहिंसा की विजय की समस्या प्रेम के माध्यम से सामने रखी गई है, जिसके मूल में पति के प्रेम तथा प्रिय अथवा प्रेमी के प्रेम का सत्य है। इन दोनों प्रेमों के दो टुक निर्णय न लाकर उपन्यासकार ने अहिंसा की समस्या का साफ हल प्रस्तुत नहीं किया है।^१

जैनेन्द्र की दार्शनिकता, जिसके आधार पर वे शीघ्रीवाद का आध्यात्मिक स्वरूप साहित्य से प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनकी बुद्धिवादिता से बोधिल हो अस्पष्ट हो जाती है और राजनीतिक उपन्यास को भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। इसी अस्पष्टता के कारण ही आलोचकों को उनके सबसे में भिन्न दृष्टिकोण बनाना पड़ा है। आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी की मान्यता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है—‘जैनेन्द्र की रचनाओं में जिन पारियों के दर्शन हमें होते हैं, वे गांधी जी की नारी-कल्पना से नितांत भिन्न हैं। रचना के क्षेत्र में जैनेन्द्र न तो गांधीवादी हैं और न आदर्शवादी हैं।^२ और मेरे विचार से ‘न भूतल अतिकारी ही।’

सुखदा

‘सुखदा’ में जैनेन्द्र ने अति की कथा नाटकीय ढङ्ग से कही है। उपन्यास की मायिका सुखदा है जिसके पारिवारिक जीवन को केन्द्र बिन्दु बनाकर अतिकारियों के विचारों व क्रिया-बलाघो को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में कथा रस के अतिरिक्त विवरण में सरसता की संयोजना मिलती है।

सुखदा नडे पर की बेटी है किन्तु उसका विवाह हो जाता है डेढ़ सौ रुपये माहवार पाने वाले व्यक्ति से। यही आर्थिक वंशस्थ पति-भत्ती के मनोमालिन्य का कारण होता है। एक दिन एक बीस वर्षीय युवक नौकरी की खोज में उसके यहाँ जाता है।

१. आलोचना १३, पृष्ठ ११५-१६

२. आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी—‘साधुनिक साहित्य’, पृष्ठ २१४

उसने अपना नाम गंगासिंह बनाया । कुछ दिन तक सेवक के रूप में काम करके एक दिन बिना किसी को बनाये वह काम छोड़कर चला जाता है और तीसरे दिन सुखदा समाचार पत्र द्वारा उसके गिरफ्तार होने का समाचार पढ़ती है । गंगासिंह (यह नाम भी कल्पित था) और उसके तीन साथियों की गिरफ्तारी एक अनहोनी घटना में होती है । यह अनहोनी घटना क्या थी लेखक इसको भ्रष्टाचार रखता है । गंगासिंह क्रांतिकारी दल का सदस्य था इस तथ्य को लेखक ने सुखदा की समावना^१ और बाद में घटना के बाद पति के कगल की पुष्टि से स्पष्ट किया है । इस तरह यह अनहोनी घटना क्रांतिकारी ही हो सकती है ऐसा पाठक को मानकर चलना पड़ता है । उन चार के बाद और बहुतों की भी गिरफ्तारी हुई । गंगासिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर देश में एक विजनी सी शोष जाती है और सुखदा का मुकाब क्रांतिकारियों की ओर हो जाता है । पति के प्रति विनृष्ण होकर वह सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ वह हरीश के सम्पर्क में आती है । हरीश एक क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख हैं जो क्रांतिकारियों का माध्यम से राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए बलशाली है । राजनीतिक शक्तियों का बिल-राव तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का ही परिणाम था । सुखदा के शब्दों में—‘उस काल का राजनीतिक वातावरण अस्थिर था । सन् २० का आन्दोलन उठा पड़ गया था । कोई एक विचारधारा उस समय ऐसी नहीं थी जिसमें देश का प्रायः केन्द्रित भाग से बहुता कहा जा सके । कई विचार थे, कई दल और परस्पर की स्पर्धा एक-एक उन दलों के पास जीवित रहने के लिए काम था ।^२ युवा क्रांतिकारियों की गति-विधियों को वह हिंसा-अहिंसा की तुला पर नहीं तोलना चाहती ।^३ उनकी कार्यवाहियों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहानुभूतिक है वह तर्क की कसौटी पर उसे कसने को तत्पर नहीं । वह समय उभार का था, डाढ़ी कूब होने में समय था और अधीर युवक कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहे थे ।^४ कांग्रेस राष्ट्रीय सस्था थी लेकिन युवक उसको बिना धींच में लिए कुछ सीधा अपना उत्तरदायित्व भी समझने लगे थे ।^५

हरीश और उसके साथियों के सम्पर्क में आकर सुखदा का सार्वजनिक सम्पर्क बढ़ता है और वह क्रांतिकारी संघ की उपाध्यक्षा मनोनीत कर ली जाती है । पारिवारिक गृहस्थ जीवन की निन्नाओं से अपने को मुक्त कर अपने अहं की तुष्टि के लिए वह

१ जेनेद्र कुमार—‘सुखदा’, पृष्ठ १६

२ जेनेद्र—‘सुखदा’, पृष्ठ २१

३ जेनेद्र—‘सुखदा’, पृष्ठ २१

४ जेनेद्र—‘सुखदा’, पृष्ठ २१

५ जेनेद्र—‘सुखदा’, पृष्ठ २१

क्रांतिकारियों के कार्यों में सहयोगिनी के रूप में अपने व्यक्तित्व का विस्तार करना चाहती है। उसके पति उसके कार्यों में (शायद हरीश के बालसखा होने के नाते भी) कोई रुकावट नहीं डालने। फिर भी पति का परिहास सुखदा को सह्य नहीं क्योंकि उसके अहं की भाव्यक्ति प्रतिहिंसात्मक है।

मन में कर्तृत्व की योजनाएँ उद्भूत होने के बाद वह हरीश के स्थान की ओर जाती है। यहाँ उसकी सेंट लाल से अत्यधिक नाटकीय ढंग से होती है। परिचय होने पर लाल उसे हरीश का परिचय पत्र देता है और सूचित करता है कि पुलिस को पता लग जाने के कारण हरीश अन्वय सुरक्षित स्थान में चल गये हैं। सुखदा लाल से प्रभावित हो हरीश को देने हेतु मायी घन राशि लाल को दे देती है। यहाँ उसकी अनुपस्थिति में सुखदा के पति धीमात हरीश की आकस्मिक भाव पर सुखदा के स्वर्ण-भूषण बैंक में धरोहर रखकर दो हजार रुपये प्रभाव के हाथ हरीश को भिजवाते हैं। वे रुपये लाल के पास पहुँचते हैं और वह मारा रुपया सुखदा व काव को लौटा देता है। काव को आभास होता है कि सुखदा लाल के प्रति आकृष्ट हो रही है किन्तु वह सुखदा या लाल के प्रति प्रतिकार की भावना नहीं पाता।

लाल के प्रति दलबालों की धारणा अच्छी नहीं है। सुखदा के प्रति उसका रुकाव, सुखदा के आभूषणों व रुपये के बिना दल की स्वीकृति पाये लौटाना व कार्यों के (सिद्धान्तों में भी) तरीके में मतवैभिन्न्य इसके कारण थे। अचानक ही लाल आपान जाने का निर्णय लेते हैं और सुखदा को एक घनिष्ट पत्र लिखते हैं जिसे पढ़कर वह अभिभूत हो जाती है।

इसके पश्चात् हरीश पुन कहानी में प्रवेश करते हैं। उनके सम्मुख लाल का प्रकरणा प्रस्तुत होता है। उस पर सुखदा के प्रति आसक्ति के आरोप में मृत्यु दंड निश्चित होता है। लाल का दो दिन का समय दिया जाता है और हरीश का निर्णय होता है कि सुखदा लाल के साथ रहे और यदि उसके प्रेम के बसोभूत हो बचाना चाहे तो ठीक, नहीं तो उसका प्राणदंड निश्चित है। सुखदा लाल के प्रेम में विभोर हो उठती है पर वह उसे छोड़कर चला जाता है। इसी बीच हरीश दल भग करने का निश्चय करते हैं। दल की इस बैठक में लाल और सुखदा पहुँच जाते हैं। दल भग करने का कारण है पश्चिम से बढ़ता हुआ तूफान याने साम्यवाद और गांधी की आंधी। वे सुखदा व लाल दोनों को साथ रहने की अनुमति दे देने हैं। हरीश अपने को पुलिस के हाथों समर्पित कर देना चाहते हैं और अपने मित्र श्रीकान को विवश करते हैं कि वह उन्हें पुलिस के हवाले करके उनकी गिरफ्तारी के लिए घोषित ५ हजार रु० का इनाम ले लें। श्रीकान मनचालित से ऐसा करके ५ हजार रुपये प्राप्त करने हैं। दल के लोगों को सन्देह होता है कि लाल ने हरीश को गिरफ्तार करवाया है और प्रभाव पता लगाकर

उस पर उस समय गोली चलाता है जब वह कोनवाली के पास जाने वाले कोई 'खजाना' खूंटेंगे। यह 'खजाना' और कुछ नहीं हरीश था। इस संपर्क में केशर पुलिस की गोली से मारा जाता है। प्रभात को विश्वास है कि उसकी गोली लाल को लगी जरूर, पर वह भागता गया। सुखदा के मन में पति द्वारा हरीश को मरने का आघात लगता है और वह पति को छोड़कर माँ के पास रहने चली जाती है और फिर दायप्रस्त होकर अस्पताल का आश्रय लेती है जहाँ वह इन सब घटनाओं को डायरी के रूप में अंकित करती है।

'सुखदा' में राजनीति दृष्टि से गहरी कथानक है जो उपन्यास में यत्र-तत्र बिस-राव के साथ क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालता है। जैनेन्द्र जी व्यक्तिवादी उपन्यासकार है और इसीलिए आचार्य नटुनारे बाजपेयी के शब्दों में 'जैनेन्द्र की साहित्य-सृष्टि व्यक्तिमुखी है।' व्यक्तिवादी होने के कारण सामाजिक जीवन के व्यापक चित्रों का आग्रह उनमें नहीं मिलता। 'सुखदा' जैनेन्द्र की व्यक्तिमुखी नायिका है जिसके रहस्यवादी दार्शनिकता युक्त चित्रण से राजनीतिक वातावरण धूमिल हो उठा है। कथानक का विस्तार क्रांतिकारियों को लेकर—हरीश, लाल, प्रभात आदि को लेकर होने पर भी सुखदा व अन्य प्रमुख पात्रों के व्यक्तिवादी मनो विरलक्षणरूपक चित्रण से लेखक की स्वस्थ रचनात्मक राजनीतिक प्रवृत्ति और उसकी कथा का सहज विकास नहीं हो सका है। हम इस कथन से सहमत हैं कि 'सुखदा' में क्रांति की कथा वर्णित हुई है, परन्तु यह सच है कि उसमें क्रांति का गौरव प्रकट नहीं हुआ है।^१

'सुखदा' आत्मचरित्तात्मक है और जिसकी नायिका सुखदा असहयोग आन्दोलन (१९२०) तथा आड़ी कूच यात्रा (१९३२) के बीच के अपने जीवन की कहानी कहती है। इस अवधि में वह प्रतिकारियों के निकट सम्पर्क में रहती है और उनके कार्यों में सुविधानुसार सहयोग देती है। उसके पति भी क्रांतिकारी दल से अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध थे। वस्तुतः 'सुखदा' में भी कहानी केवल निमित्त मात्र है। जैनेन्द्र के अर्थ उपन्यासों की अपेक्षा इसमें घटनाएँ और कुतूहल की सृष्टि कुछ अधिक है। किन्तु इतना होने पर भी उनका मन घटनाओं के जाल में न पड़कर सुखदा के चरित्रोद्घाटन विरोध आत्म व्यथा में उलझ गया। जैनेन्द्र जी के शब्दों में तो सुखदा का प्रेक्ष्य अर्थ है अह का उत्तर्ग। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है अह और सबसे सफल समाधान है उसका उत्तर्ग। इस उत्तर्ग की विधि है आत्मपीडन। सुखदा इसकी प्रतिभूर्ति है। संपूर्ण उपन्यास में आत्म व्यथा की ही प्रेरणा है। सभी पात्र अपना निषेध करके ही आत्म की ओर बढ़ते हैं।^२ गृहस्थ काल,

१. आचार्य नटुनारे बाजपेयी—'साधुनिक साहित्य,' पृष्ठ १२२

२. डॉ० सुवमा घवन—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ १८८

सन्ध्यासी क्रांतिकारारी हरिदा, समाजवादी अन्विषारी चाल और ठाकू केदार सभी के जीवन की साधना है अपने धन का समर्पण और जो गांधीवाद का प्रभाव है।

जिस उपयुक्त काल का चित्रण उपन्यास में किया गया है वह अस्पष्ट रह गया है। लेखक राजनीति को केवल बौद्धिक रूप में ग्रहण करता है इसलिए वह विवरणात्मक दृश्य प्रस्तुत नहीं करता। उपन्यास में प्राप्ति सूत्रों के आधार पर सन् १९२० से १९३२ के राजनीतिक वातावरण की कहानी कही गई है।

पात्र और राजनीति

उपन्यास के जिने भी पात्र हैं या तो वे क्रांतिकारी हैं या फिर क्रांतिकारियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं। हरीश, लाल, गंगा-सिंह, प्रभात, कोहली, केदार क्रांतिकारी के रूप में सामने आते हैं किन्तु उनका चरित्रिक विकास देखने में नहीं आता। ये पात्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते और निस्त्व हैं। 'सुखदा' में नायिका के आत्मचरित्रात्मक अंकन से क्रांति की कथा सुलभ बनाई जा सकती थी पर यहाँ भी लेखक क्रांति की जगह नारी समस्या को ही प्रमुखता दे बैठे। पात्र प्रधानतया चार हैं—सुखदा, उसके पति कान्हा, क्रांतिकारी दल का नेता हरीश तथा दल का एक अन्य प्रमुख सदस्य लाल साहब। ये चारों ही वैयक्तिक विशेषताओं से सम्पन्न हैं।

हरीश का पूर्व परिचय हमें संकेत रूप में मिलता है। छुटपन से ही राष्ट्र के काम में है और जाने क्या-क्या मुसीबतें उठा चुका है।^१ वे क्रांति पर भ्रमिग भावना रखते हैं और बाइस बरस से इसके लिए कार्यशील हैं। लाल क्रांतिकारियों की कार्यपद्धति में परिवर्तन चाहता है क्योंकि वह पश्चिम से बढ़ते हुए साम्यवाद को देख रहा है। स्वयं हरीश गांधी की आधी (को) उससे छोटी चीज नहीं मानते। वे यह अनुभव करते हैं कि आनेवाला आन्दोलन व्यापक होगा और दल की वह नहीं राष्ट्र की चीज होगी। जनता के बढ़ते हुए महत्व को वह स्वीकार कर दल को विघटित कर जनता में खो जाने का आदेश देते हैं।^२ दल भंग कर वे पुलिस को आत्मसमर्पण कर देते हैं यह आत्मसमर्पण भी नाटकीय रूप से होता है। लाल और उसके साथी हरीश के इस नाटकीय रूप से अपरिचित है अतः कोतवानी के पास ही उसे छुड़ाने का यत्न करते हैं और पुलिस से हुए संघर्ष में एक क्रांतिकारी मारा जाता है। इस घटना के उपरांत दल के सदस्य सुरक्षा के लिए द्वार उबर बिखर जाते हैं। पता नहीं चलता हरीश और लाल का दाद में क्या हुआ। उनके सबंध में जैनेन्द्र पाठको के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही छोड़ देते हैं।

१ ३१० नमोन्—'विचार और विवेचन,' पृष्ठ १५२

२ जैनेन्द्र—'सुखदा,' पृष्ठ ३४

लाल का प्रवेश कथा के मध्य में होता है। वह देशभक्त है, परायण है लेकिन मुक्त, स्वच्छन्द और म्रियो के प्रति विशेषोन्मुख। वह आदर्श की अपेक्षा कर्म पर अधिक जोर देता है। अर्थ और समाज के लिए वह साम्यवादी है। सुखदा के साथ उसका साक्षात्कार अत्यन्त ही नाटकीय ढंग से होता है और उतने ही नाटकीय ढंग से उसके साथ मंत्री भी। हरीदा और उसके विचारों का मतभेद हमें उस स्थल में देखने को मिलता है जब वह हरीदा द्वारा कात से मागे दो हजार रुपये कात को लाने लौटा जाता है। हरीदा जहाँ मित्रों और परिचितों से सच के कार्यों के लिए रुपये मागना अनुचित नहीं समझते वही लाल इसका विरोध करता है। उसका कथन है 'इकैती उन्हें गलत मालूम होगी है, प्रार्थना मेरे लिए गलत है।'^१ वह रुपये की पूर्ति ललपती और करोड़पति के यहाँ से करना उचित मानता है। वह वैयक्तिक रूप से किये जाने वाले क्रांति कार्यों को भी उचित नहीं स्वीकारता और कहता है, 'मलग-मलग रहना क्रांतिकारियों का गलत है। जन-जीवन के बीच जाने के मौके हमें भपनाने होंगे।'^२ वह हरी के उपयोग से अधिक सहयोग का कामल है। वह व्यक्तिकारियों की रीति-नीति सामाजिक दुनियाद पर चाहता है।

दल के सिद्धांतों से वृष्णक अपनी मान्यताओं के कारण उसके प्राणों का भय उत्पन्न हो जाता है और वह जापान जाने की योजना बनाता है। दल के अनुशासन भंग करने के आरोप में उसे प्राणदण्ड का प्रावधान किया जाता है। वह हरीदा को स्पष्टीकरण देता है और अपने राजनीतिक विचारों का (जो साम्यवाद से प्रभावित हैं) प्रतिपादन करता है। एक बैठक में हरीदा दल को भग कर देते हैं—शापद लाल के सकों के कारण ही और उसे सुखदा के साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। लाल को फिर हम हरीदा को छुड़ाने के प्रयत्न में देखते हैं जहाँ प्रभात उस पर गोली चलाता है। इसके साथ ही उपन्यास की समाप्ति हो जाती है।

'सुखदा' में हरीदा और लाल—दो क्रांतिकारी पात्र ही प्रमुख हैं। क्रांतिकारी होते हुए भी दोनों की अपनी-अपनी विचार धाराएँ हैं। हरीदा अन्त में जाकर जहाँ गांधीवाद के प्रसार को देखते हैं वहाँ शांत प्रारम्भ से ही साम्यवाद से प्रभावित दिखता है। अर्थ और समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण साम्यवादी है। दोनों पात्रों के कथोप-कथन के द्वारा वह दोनों के विचारों को अभिव्यक्ति देता है।

'सुखदा' में वर्णित राजनीतिक देशकाश

'सुखदा' की कथावस्तु और उसके पात्रों के चरित्र चित्रण के अध्ययन के उप-

१. जेनेन्द्र—'सुखदा,' पृष्ठ १७७

२. जेनेन्द्र—'सुखदा,' पृष्ठ ७८

राल्फ हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि सन् १९२० और १९३२ के बीच क्रांतिकारियों ने दो विचार धारायें कार्य कर रही थी—एक का प्रतीक है हरीश और दूसरे का लाल। आतंकवादी युग में वर्ग युद्ध का समावेश होने से समाजवाद का नारा बुलन्द होने लगा था।^१

क्रांतिकारियों के आन्दोलन की तत्कालीन पृष्ठभूमि पर 'सुखदा' में वर्णित हरीश और लाल की विचार धारा तत्कालीन युग के अनुरूप ही है। हरीश की प्रेरणा यदि प्राचीन ऋषियों के आदर्शों से उद्भूत है और गांधीजी के राजनीतिक सिद्धान्तों की ओर उन्मुख है तो लाल की प्रेरणा रूस के साम्यवाद से। दोनों पानों के चारित्रिक विकास की विवेचना करते समय हम पूर्व में ही इनका विस्तृत उल्लेख कर चुके हैं।

वाप्रेस के असहयोग आन्दोलन के बढ़ते हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों की अवस्था बेचैन आतंकवादी प्रयत्नों से असंग असंग हो सामंजस्यता की ओर थी, इसका भी हमें 'सुखदा' में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर हरीश दल को भंग करता है।^२

हरीश के उक्त अवसर पर व्यक्त कथन से राष्ट्र में उभरते हुए गांधीवादी और आते हुए साम्यवाद का स्पष्ट रूप मिलता है। गांधीवाद का ही यह प्रभाव था कि हरीश पुलिस को आत्मसमर्पण के लिए तत्पर होता है। इतना ही नहीं अपितु 'कथानक के अधिकांश में हिंसा के सूक्ष्म रूप अहमन्यता का सुखदा के व्याज से बारीक विवेचन करते हुए लेखक ने हिंसा के स्ूल पक्ष की ओर भी गौण रूप से ध्यान दिया है। इसी-लिए उसने हरीश, लाल, प्रमातादि क्रांतिकारियों की उद्भावना की।'^३ स्पष्ट है कि लेखक देशकाल के अनुरूप हिंसा और अहिंसा की राजनीतिक व्याख्या (भले ही वह बौद्धिक हो) से अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करता है। यह बात अलग है कि वे उने आन्दोलनमय बना कर नहीं बने।

क्रांतिकारियों की कार्य-प्रणाली

सुखदा में क्रांतिकारियों की कार्य प्रणालियों पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। उनके अर्थ प्राप्ति के साधन, अनुशासन और सभ में नारी का स्थान आदि विषयों पर विचार किया गया है जो इतिहास-सम्मत है। दल के कार्यों को संचालित करने के लिए पन की प्राप्ति किसी भी राजनीतिक दल की अनिवार्य आवश्यकता है। क्रांति-

१ मगधनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ २२९

२. जेनेन्द्र कुमार—'सुखदा,' पृष्ठ १७४

३. डॉ० रामरत्न भटनागर—'जेनेन्द्र : साहित्य और समीक्षा,' पृष्ठ १७६-७७

कारी दल धन की प्राप्ति के लिये दो साधनों को अपनाता था—एक तो अपने समर्थकों से माग कर पूँजीपतियों के यहाँ ढकैती डाल कर। हरीश पहले तरीके को उपयुक्त मानकर सुखदा और कात से क्रमशः तीन सौ और दो हजार रुपये प्राप्त करता है। लाल ढकैतियों के द्वारा यह धन प्राप्त करना चाहता है।^१ मन्मथनाथ गुप्त ने अपने इतिहास में इन दोनों प्रकारों से धन-संग्रह का विवरण दिया है।^२ इस के 'निहितित्त' और आयरलैंड के क्रांतिकारी आर्थिक अकूरत पूरी करने के लिए ढकैती डालते थे और भारतीय क्रांतिकारियों ने यह प्रेरणा वही से प्राप्त की थी।

क्रांतिकारियों की रीति-नीति : अनुशासन

क्रांतिकारियों में अनुशासन की कठोरता ऐतिहासिक सत्य है। दल में सम्मिलित होने पर क्रांतिकारियों को प्रतिज्ञाएँ लेनी होती थी। इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था और अनुशासन भंग की सजा प्राण दण्ड थी। बंगाल की अनुशीलन समिति का अनुशासन सबसे कड़ा था और सदस्यों को थार प्रकार की प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़नी थी। इनमें से प्रमुख थी—(१) मैं नेताओं का हुक्म बिना कुछ कहे मानूँगा। (२) मैं समिति का कोई भी अतरंग मामला किसी से नहीं खोलूँगा, न उन पर व्यर्थ की बहस करूँगा। (३) परिचालक की आज्ञा पाने पर जहाँ भी जिस परिस्थिति में हूँ, कौरन लौट आऊँगा। (४) दल की भीतरी बातों को लेकर किसी से तर्क नहीं करूँगा और जो दल के स्वल्प हूँ उनसे भी बिना अकूरत नाम या परिचय भी न पूछूँगा।^३

'सुखदा' में हम क्रांतिकारियों को उपयुक्त प्रतिज्ञाओं के अनुरूप कार्य करते पाते हैं। प्रभात, लाल और केदार दल के प्रमुख हरीश के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं। हरीश का संदेश पाने पर लाल हवाई जहाज से मिलने पहुँचता है यद्यपि वह जापान के लिए रवाना हो रहा था। हरीश के आरोपों पर विचार करने के लिए जो गुप्त बैठक होती है उसमें हम देखते हैं कि लाल के प्रति असंतोष और अविश्वास होने पर भी अन्य सदस्य तर्क नहीं करते। दल के सदस्य एक दूसरे से भरोसे रहते हैं। प्रभात लाल के विषय में और सुखदा हरीश के विषय में विशेष कुछ बताने में धममर्थ रहते हैं। वे दल के विशेष निर्णय और जानकारीयों से भी अनभिज्ञ रहते हैं। हरीश सुखदा को निवास परिवर्तन की सूचना नहीं देता और जब वह उससे मिलने जाती है तो उसके स्थान पर लाल से उसका साक्षात्कार होता है।

१. रघुनाथ सरन भालानी—'मैनेत्र और उनके उपन्यास,' पृष्ठ ८४
२. मन्मथनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ ५६-५७
३. मन्मथनाथ गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ २०२-३

क्रांतिकारी रीति-नीति और नारी

मगधानदास ने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी आजाद के सम्बन्ध में लिखा है कि, पहले वह दल में स्त्रियों के प्रदेश के विरुद्ध थे और इसीलिए थे कि अनेक नेतृत्व के पूर्व यही परम्परा थी, परन्तु बाद में उनके ही नेतृत्व में स्त्रियों ने दल में काम किया और खूब अच्छी तरह काम किया। 'नारी नरक की खान' वाली मनोवृत्ति से नारी को एक सक्रिय क्रांतिकारिणी, समान सहयोगिनी के रूप में मानने के बीच की सभी मनोदशाएँ आजाद में समय-समय पर रही होगी यह स्पष्ट है। अन्तिम दिनों में आजाद बड़े उत्साह से दल की सभी सदस्यों को मोनी चाना, निशाना मारना आदि सिखाते थे, दल से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के घर की स्त्रियों को भी वह इसके लिए उत्साहित करते थे यह सब होने हुए भी इस बात के घोर शत्रु ही थे कि कोई दल नग सदस्य स्त्रियों के प्रति अनुचित रूप से आकृष्ट हो, किसी प्रकार की यौन कमजोरी तो उनके लिए असह्य ही थी।^१ हरीश के बारे में भी क्रांतिकारी के शब्द हैं 'बाबा सब सह सकते हैं, चरित्र की चूक नहीं सह सकते।'^२

'सुखदा' में जिस काल की कथा वर्णित है वह आजाद का ही युग था और उन्मुख कथन की सत्यता स्वयं सिद्ध है। बालसखा काव की पत्नी सुखदा को दल के कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का भेष यदि हरीश को है तो सुखदा के प्रेम में विभोर लास को दूधित करने का भी। क्रांतिकारी यशपाल को भी आजाद ने इसी आधार पर दूधित किया था कि वे दल की सदस्या प्रकाशवती के प्रति आकृष्ट थे और बाद में इसी आधार पर उन्होंने दल को भग कर दिया था और दोनों की साथ रहने की अनुमति दे दी थी।

अन्य क्रिया-बलाप

'सुखदा' में क्रांतिकारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त विशिष्टताओं के अतिरिक्त जननी सत्कर्ता,^३ पत्र-व्यवहार या पहिचान के लिए विशेष कोड^४ भेष परिवर्तन आदि का संकेत भी मिलता है।

साम्यवादी चेतना

क्रांतिकारी लाल के लम्बे वक्तव्यों के द्वारा लेखक ने तदुपुपीन साम्यवादी

१. मगधानदास गुप्त—'भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,' पृष्ठ ३०६-७

२. जैनेन्द्र कुमार—'सुखदा,' पृष्ठ १३८

३. जैनेन्द्र — 'सुखदा,' पृष्ठ २३ व ५७

४. जैनेन्द्र — 'सुखदा,' पृष्ठ ५४ व १६८

धेतना को भी वाणी ही है। हरीश के सामने अपने आरोपों के सम्मन्ध में वह जो स्पष्टीकरण देता है उसमें अर्थनीति, नारी और सामाजिकता पर व्यक्त दिवार उसकी साम्यवादी धारणाओं की पुष्टि मात्र हैं। वह समाज की सम्पन्नता मुहृद आर्थिक आधार पर ही निर्भर मानता है। उसके शब्दों में 'आप पैसों को घूँन समझते हैं, मैं भी एक तरह उसे पैस ही समझता हूँ। पर उन अनगिनत लोगों के भापसी नाना व्यापारों द्वारा बने हुए इस बड़े समाज के शरीर का वह सड़ है। वह जीवन को जगाये रखता है। वह जहाँ मूखता है, वहाँ आदमी मूल जाता है। इसलिए आत्मनीति और धर्मनीति को बाद में देना जायगा, अर्थनीति को पहले देखना होगा।^१ उसका ही कथन है 'वह दौर साम्राज्यवाद है। पेट में वह पूँजीवाद है। हमको आर्थिक कार्यक्रम चाहिए। राजनीति पहला कदम है, अर्थनीति का आर्थिक है।'^२

नारी को वह सहयोगिनी के रूप में मानता है और आन्दोलन में उनकी पुरुष के समान उत्तरदायित्व देना चाहता है। स्त्री अलग और पुरुष अलग होकर नहीं चल सकते। वह हरिदा से भी कहता है—'दुनियाँ को मैं आपको भाव बाँटकर देल सजता हूँ—पश्चिम में और पूरब में, स्त्री में और पुरुष में? दादा अगर हम इस दुनिया के बीच फाँट करके बनेंगे, बजने की जिद रखेंगे, तो हम नहीं चल पायेंगे, डग भर भी नहीं चल पायेंगे।'^३

वह हरिदा के आदर्शवाद के आगे पश्चिम के तूफान के आगे की ओर ध्यान देता है। यह तूफान साम्यवाद ही है जिसे गाँधीवादी जेनेन्द्र ने सूझान की सजा से अस्पष्ट रखा है। इस तूफान की निमित्तता की ओर वह ध्यान दिनाता है, 'उपर पश्चिम की तरफ में आ रहा है एव तूफान। आप ओष्ठ को खेंग, निरुष्ट को फेंक देंग। वह उस फेंके हुए उच्छिष्ट को ही ध्वजा बनाकर उठा-बठा चला आ रहा है। वह स्वप्नवाद नहीं है, ठेठ तनवाद और कर्मवाद है। आदर्श नहीं, एवदम वह व्यवहार है। उसमें आत्मा की बात नहीं, आदमी की बात है। वहाँ स्त्री देखी नहीं है, और पात्र नहीं है, वह स्त्री है और साधिन है।'^४ साफ़ यह कि सर्वत्र यथार्थ सामाजिक जीवन में ही निष्ठा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जेनेन्द्र की 'मुखदा' कान्तिकारी दल में सहानुभूति रखने वाली एक सदस्या के आत्म-चरित्रात्मक उपन्यास के रूप में सन् १९२० से १९२२

१. जेनेन्द्र — 'मुखदा,' पृष्ठ १५५

२. जेनेन्द्र — 'मुखदा,' पृष्ठ ६६

३. जेनेन्द्र — 'मुखदा,' पृष्ठ १४६

४. जेनेन्द्र — 'मुखदा,' पृष्ठ १५४

के क्रान्तिपरक वातावरण और क्रान्तिकारियों की कथा हो है। इतना ही नहीं बरन् क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ साथ वह कांग्रेस और साम्यवाद के बढते हुए प्रभाव का चित्रण करता है। हिन्दी में इसे प्रथम व्यक्तिवादी आत्मचरित्रात्मक राजनीतिक उपन्यास कहा जा सकता है जिसके सूत्र हमें 'मुनीता' में मिलते हैं।

विवर्त

'सुखदा' के सहृदय 'विवर्त' में भी भारतीय क्रान्तिकारियों और क्रान्ति की कथा वर्णित है।

'विवर्त' की नायिका भुवनमोहिनी दिल्ली के एक धनी जग की पुत्री है और नायक जितेन अग्नेजी के एक पत्र के सम्पादकीय विभाग में है। दोनों सहपाठी रहे हैं और मित्रता ने प्रेम का रूप धारण कर लिया है। भुवनमोहिनी का जितेन से प्रेम है और वह उससे विवाह करने को उत्सुक है, परन्तु अभाव ग्रस्त जितेन दोनों के बीच की आर्थिक स्थिति के वैषम्य को लेकर तनक करता है। वह दोनों के सत्कारों में मूलभूत भ्रन्तर देखता है। इस वर्ग भेद की चेतना ही भुवनमोहिनी और जितेन के सम्बन्ध विच्छेद का कारण बनती है। जितेन नगर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चला जाता है और भुवनमोहिनी का विवाह इंग्लैंड से लौटे बैरिस्टर नरेशचन्द्र से सम्पन्न हो जाता है।

भुवनमोहिनी के विवाह के चार वर्ष बाद जितेन एक क्रान्तिकारी के रूप में पुनः प्रकट होता है। सहाय के रूप में वह भुवनमोहिनी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करता है। गत रात्रि उसने पञ्जाब में गिराई है जिसमें नरसिंह मृत और दो सौ पन्द्रह आहत होते हैं। आत्म सुरक्षा की दृष्टि से वह बैरिस्टर नरेश के यहाँ आश्रय लेना अपेक्षित मानता है। ज्वर ग्रस्त होकर वह मोहिनी के यहाँ कई दिन आश्रय लेने के लिए बाध्य होता है। जितेन की पुनः पाकर मोहिनी स्नेह और कल्याण से अभिभूत हो उसकी परिचर्या और स्वास्थ्यश्रुपा मनोयोग से करती है।

मोहिनी और नरेश के ऐश्वर्य को देखकर जितेन की साम्यवादी विचार-धारा अभिव्यक्ति पाती है।^१ पुलिस को सदेह हो जाता है कि रेल जलाने वाला असली आदमी शहर में ही है। चड्ढा एस० पी० को नरेश के यहाँ बीमार सहाय पर सन्देह है जिसे नरेश अपने साले साहब बताते हैं। मोहिनी के यहाँ रूठे हुये भी जितेन का सम्पर्क दल के लोगों से बना रहता है। मोहिनी के ऐश्वर्य से वर्गभेद की चेतना पुनः जागृत होने पर जितेन मोहिनी के आभूषणों की चोरी करके अपने बारे पर पहुँच जाता

है। जिवेन को हम धरे पर विपिन के नये रूप में देखते हैं। यहाँ उसके सहायक हैं जो कोठ के अनुसार सूर, चौर और धोर है और स्वयं विपिन का नाम है विष्णु। दल में एक स्त्री भी है तिन्नी। इन पात्रों के माध्यम से लेखक क्रान्तिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। जिवेन या विष्णु मोहिनी से गहनो के बदले पचास हजार रुपये की माँग करता है, लेकिन मोहिनी यह स्वीकार नहीं करती। इस पर विष्णु के भादेश से दल के सदस्य उसका हरण कर लेते हैं और उसको धमकियाँ दी जाती है। इस स्थल पर आकर जिवेन का हृदय-परिवर्तन होना है और वह साधियों की सुरक्षा तथा अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ करके पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। मोहिनी के कहने पर नरेश जिवेन का मामला लड़ना चाहता है पर जिवेन स्वयं अस्वीकार कर देता है। उसे फाँसी नहीं आजन्म कारावास होता है।

कथावस्तु के आधार पर 'विवर्त' की कहानी एक क्रान्तिकारी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। कहना न होगा कि 'हिंसावृत्ति का खड्ग तथा अहिंसावृत्ति का उर्ध्वान्वय प्रतिपादन' ही इस उपन्यास का उद्देश्य है।

'मुनीता' 'सुखदा' के सहस्य ही 'विवर्त' की कथावस्तु या पात्र ऐतिहासिक सत्य नहीं है। क्रान्तिकारी पात्रों के माध्यम से लेखक क्रान्तिकारियों के जीवन और कार्यों पर जो व्याख्या प्रस्तुत करता है वह अवश्य क्रान्तिकारियों के अनुरूप हैं।

उपन्यास में वर्णित क्रान्तिपरक घटनाएँ और असंगति

'विवर्त' में रेलगाड़ी उठाने का जो विवरण आया है उसे जेनेन्द्र ने २३ दिसम्बर १९२९ में बन्ससराम की रेलगाड़ी उठाने की घटना से प्रेरणास्वरूप में ग्रहण किया है। 'विवर्त' की यह घटना काल्पनिक है और क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इस घटना के साथ ही हमें नरेश के मन्त्री की पार्टी में भाग का उल्लेख मिलता है।

नरेश मोहिनी से दूरभाष पर हुई वार्ता में कहता है—

'वह पार्टी कौन बिलायती है—अपने मन्त्री महाशय ही तो है।'

मोहिनी कहती है—'क्या राजदूत न हमें देश विदेश के ?'

नरेश का उत्तर है—'होने लो—'

प्रश्न उठता है, तो क्या जिस क्रान्तिकारी आन्दोलन की कथा उपन्यास में बही गई है वह साजीवना प्राप्ति के बाद की है ? यदि नहीं तो पार्टी में राजदूतों के उपस्थित रहने का उल्लेख असंगत है ? कहना न होगा कि उपर्युक्त कथन लेखक की असावधानी का परिणाम है।

१ जेनेन्द्र—'विवर्त', 'पृष्ठ ४४

धन सग्रह के साधन

‘मुखदा’ को विवेचना में क्रांतिकारियों के धन-सग्रह के साधनों पर विचार किया जा चुका है। ‘विवर्त’ में जितेन मोहिनी से प्रार्थना कर धन की माँग करता है। मोहिनी के दो दूर उत्तर मिलने पर वह उसके आभूषणों को चुराता है। धन के लिए ही वह मोहिनी का आग्रह करता है और उसके घर पर टफेती ढालने की धमकी भी देता है। इसके सिवाय क्रांतिकारी जाली सिक्के और नोट भी बनाते थे। सन् १९१० में ही जाली नोट तैयार करने का प्रयास हुआ। यह प्रयास बार-बार हुआ और कुछ सफलता भी मिली। श्रीगुरु ने दिखाया है कि सोनार गाँव में प्रबोधदास गुप्त ने लगभग दस-पन्द्रह हजार के जाली नोट चलाए। अन्त में वह पकड़े गये।^१ यह तरीका चला नहीं। ‘विवर्त’ में जितेन भी कहता है, ‘मान लो क्या हम बनाया शुरू करते हैं। ठप्पा लगा लेते हैं और सिक्का ढालने लगते हैं, जैसे पहले बिहार था। बात सीधी है पर विचार छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि यह जाली होता है। क्योंकि मोहर सरकारी देते हैं, अपनी नहीं देते, इससे जाली होता है।’^२

साम्यवादी दृष्टिकोण

क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास में अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि १९२१ के बाद के वर्षों में अनेक क्रांतिकारियों का बौद्धिक झुकाव साम्यवाद की ओर होने लगा था। वे स्वाधीनता के लिये सर्वहारा और धार्मिक नीति पर विचार करने लगे थे। ‘मुखदा’ में लाल और ‘विवर्त’ में जितेन साम्यवादी ढंग से सोचते हैं। जितेन धर्मिक वर्ग की सत्ता की कामना करता है—‘सिक्के के हाथ नहीं, अन्न के हाथ सत्ता होनी चाहिए। अन्न सिक्का हो और सिक्का मिट्टी हो, तब है क्रांति।’^३ यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसी समस्याओं पर कहीं राजनीतिक क्रांति का देखादेखी प्रभाव नगण्य नहीं था।

वह गरीबी को शाह और अमीरों को खोर मानता है।^४

‘विवर्त’ में क्रांतिकारियों की ईश्वर के प्रति बनास्था, छद्मनाम और गुप्त कोठ की प्रथा, पुलिस के साथ होने वाली आलमिचीनी, साहसिकता के एकाधिक उल्लेख

१. मन्मथनाथ गुप्त—‘भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,’ पृष्ठ ५७

२. जेनेन्द्र—‘विवर्त,’ पृष्ठ १६३

३. जेनेन्द्र—‘विवर्त,’ पृष्ठ १६४

४. जेनेन्द्र—‘विवर्त,’ पृष्ठ २०७

मिलते हैं। जितेन का डाइवर बनकर एस० पी० चड्ढा व नरेश को छोड़ना और चड्ढा के साथ उसके घर पर रहना साहसिक और कौशलपूर्ण घटनाएँ हैं।

असमयतियाँ

‘विवर्त’ में कुछ असमयतियाँ भी हैं जो सामान्य श्रुतिकारियों के जीवन से भेज नहीं खाती। परिचिता मोहिनी के यहाँ से आभूषणों की चोरी और तदुपरांत उसका अपहरण, पुलिस कर्मचारी को छोड़ देना और जितेन का स्वयमेव पुलिस को आत्म समर्पण करना असामान्य घटनाएँ हैं। जितेन का आत्मसमर्पण बधावस्तु को सिधिल बनाता है क्योंकि यह घटना बिना कारण कारण के अभ्यास होनी है। गाँधीवादी दृष्टिकोण के अनुरूप उपन्यास की समाप्ति करने के उद्देश्य से ही इस घटना की सृष्टि की गई है। इसे हम एक श्रुतिकारी के पतन के प्रतिरिक्त गाँधीवादी हृदय-परिवर्तन भी तो नहीं कह सकते। लेखक को उसकी भूमिका कुछ पहले से प्रनामी थी। मोहिनी में हम इस परिवर्तन के प्रबल आग्रह को पाते हैं कि जितेन पुलिस को आत्म समर्पण कर दे पर जितेन पर वह आकांक्षा जब तक व्यक्त करे वह स्वयं पुलिस को समर्पण कर देता है। ऐसी स्थिति में ‘विवर्त’ में वर्ग संघर्ष के रूप में उपस्थित श्रुतिकारिता निष्प्रभ होकर रह जाती है।

जनेन्द्र के अन्य राजनीतिक उपन्यास

जनेन्द्र के ‘कल्याणी’ और ‘जयवर्द्धन’ में भी राजनीतिक चर्चा प्राशिक रूप से आई है।

कल्याणी

‘कल्याणी’ की कथा १९३५-३६ की कांग्रेस मिनिसोटो की पृष्ठभूमि लेकर चलती है और प्रान्त के प्रीमियर (जो कभी प्रान्त के प्रसिद्ध नेता थे) कल्याणी के इंग्लैंड के बालेज दिवसों के निमित्त हैं। कल्याणी में कथानक समीप है, कथानक तत्त्व भी काफी हैं किन्तु राजनीतिक संस्था बहुत हल्का है। मुख्य कथा ‘कल्याणी’ की है किन्तु देवला-सीकर और पाल की कथाएँ सम्बंधित कर राजनीति ‘टच’ दिया है। पाल नाम के इंग्लैंड के विद्यार्थी-जीवन के परिचित श्रुतिकारी की सरक्षण एवं सहायता देने और पुलिस की चुनौती स्वीकार करने की कल्याणी की तत्परता दिखाना जनेन्द्र उनके जीवन में एक आदर्श पक्ष भी माना चाहते हैं और इससे उन्हें कल्याणी की प्रगतिशीलता, उसके साहस, उसकी देश कल्याण की भावना और उच्च चरित्राध्ययना की प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता है।

पाल के समान ही पुराना प्रेमी प्रीमियर बन कर दिल्ली जा रहा है और राय-साहब से मिलकर डॉ० अमरानी दिल्ली में एक 'तपोवन' बनवा रहे हैं जिसका उद्घाटन प्रीमियर करेंगे। नई कंठी दिल्ली में सी गई है जहाँ प्रीमियर ठहरेंगे। इससे डेढ़-दो लाख फायदे व कान्ट्रैक्टों की व्यवस्था हो सकेगी।

प्रीमियर एक कल्पित राजनीतिवादात्मक पात्र है जिसके चरित्र को आदर्श रूप से चित्रित करने का प्रयास किया गया है।

पाल की कहानी कल्याणी के चरित्र कट्टेब हट्ट को सामने रखकर उभारी गई है। कल्याणी में राष्ट्रीय जागरूकता और अपरिचित राजनीतिक साहस का भी आरोप हो जाता है—जिससे उसका चरित्र बिलम्ब और 'असह्य' बन जाये। कल्याणी में तीन प्रमुख चरित्र हैं—कल्याणी डॉ० अमरानी और प्रीमियर। इसमें प्रीमियर परोक्ष में है और जब आते हैं तो समूचे और इतने तेजपुंज बनकर कि बकायों पैदा कर देते हैं। परोक्ष रखकर कल्याणी के भीतर क्या संनोई गई है। उन्हें घात प्रतिघात के घेरे में बाँधकर रखा गया है। शिक्षित एवं सुसंस्कृत कल्याणी रुढ़िवादिता के परे स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। डाक्टर अमरानी कठिनादी हैं और कल्याणी का आदर्श गृहिणी के रूप में देखना चाहते हैं। वे पत्नी के प्रति सहृदयी भी हैं और उस पर चरित्र-हीनता का आरोप लगाकर उसे पीटने में भी नहीं झुकते। डाक्टर के रूप में कल्याणी को वे आर्थिक सम्पन्नता का साधन बनाय रखना चाहते हैं। इसी कारण समस्या उठ खड़ी होती है गृहिणी और डाक्टर, पत्नीत्व और निजत्व ये परस्पर वैधर्मिक निर्भे ? इसी समस्या को सुलभाने के लिए कल्याणी निजत्व की भाषना को तिरोहित कर पति के सभी आकांक्षों को मूल भाव से सहन करती है। उसका विकास नहीं हो पाता और अंततः पति और सन्तान के बीच वह इहलीला समाप्त कर देती है।

वस्तुतः 'कल्याणी' गुणानुरूप नारी की समस्या का एक पहलू है जो लेखक के प्रयत्न के बावजूद भी अस्पष्ट रह गया है।

जयवर्द्धन

जैनेन्द्र के इस बृहद्व्यास उपन्यास में जयवर्द्धन की कथा दो स्तरों पर चलती है जिसमें से एक नैतिक अथवा समष्टिगत है और दूसरा निजान्त व्यक्तिगत। एक का स्वयं जयवर्द्धन के मन्त्रीपद की समस्या से है और उसके माध्यम से जो विचार व्यक्त किया गया है उससे अनुसार राज ने विकास का अंतिम चरण भले ही वह लोचनी हो, या कल्याण राज या रामराज्य राष्ट्रीय राजनीति की भूमि पर अनेक स्वार्थों और दलों के बीच जयवर्द्धन की उन्नति हुई स्थिति का चित्रण है और अन्त में यह दस निष्कर्ष

पर पहुँचना है कि यदि अपने अस्तित्व को बचाये रखना है तो राज का स्वाग आवश्यक है। इसी तथ्य से परिचित हो वह मनीषद से गृथक् हो जाता है।

जयवर्द्धन का आरम्भ दलीय स्वार्थों के संघर्ष से हुआ है और अन्त में यह घोर विरोध से भ्रान्त होकर अहिंसक मार्ग अपना लेता है। इस तरह उपन्यास में जो समाधान प्रस्तुत किया गया है वह जयवर्द्धन के पद-त्याग में ही निहित है। अन्य राजनीतिक पात्रों के रूप में विरोधी दल के नेता हैं आचार्य जी, स्वामी चिदानन्द, नाथ, लिजा तथा इन्द्रमोहन।

आचार्य गौरीशर्मा हैं, स्वामी चिदानन्द प्रतिक्रियावादी, नाथ और लिजा चिदानन्द के विरोधी अग्रगामी। इन्द्रमोहन हिंसाकर्मी और व्यक्तिवादी है। इस प्रकार जयवर्द्धन किसी भी दल में न रूँबकर सबकी समस्या है और उसे बेग्न बनाकर ही पक्ष विपक्ष बन गये हैं। आचार्य जयवर्द्धन के प्रति विश्वस्त हैं अतः उनका कोई विरोध नहीं है। स्वामी जी उन्हें अनैतिक मानते हैं और भारत के शीर्ष की अग्रगण्य के रूप में किसी भी स्थिति में देखना नहीं चाहते। नाथ और लिजा इन प्रतिक्रियावाद के विरोधी हैं परन्तु शासनतन्त्र में वे लोकतन्त्र से अलग नहीं जाना चाहते। आतंकवादी होने पर भी इन्द्रमोहन जयवर्द्धन को दूर तक सहन कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के इन महार-धियों के कारण राजनीति में एक बूटचक्र की स्थापना हो जाती है जिसके चक्र में फँस कर जयवर्द्धन त्याग के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नेहरू जी के मंत्रित्व काल की राजनीति का चित्रण है।

कथा की दूसरी और अपेक्षाकृत अधिक सघन भूमि व्यक्तिगत है जो जयवर्द्धन और इला के प्रेम-सम्बन्ध की वैधता अवैधता लेकर चलती है। एक विज्ञातातीव्य के शब्दों में 'वास्तव में राजनीतिक द्वन्द्वों के साथ-साथ और मूल में प्रेमचक्र ही है और सम्भवतः वाममूलक विरोध ही राजनीति-द्वन्द्व बन गया है।'

निष्कर्ष

जैनेन्द्र के उपन्यासों के अनुशीलन से यह तथ्य मिलता है कि व्यक्तिवादी दृष्टि-कोण होने के कारण उनके लघुकाल उपन्यासों में साम्यनारिक मनुष्य अपनी कथा या विषय है। वे बाह्य संघर्ष को छोड़कर अन्तः संघर्ष को प्रमुखता देते हैं और व्यक्तिगत रूपों में मनोवैज्ञानिक सन्निति की ओर सचेष्ट रहते हैं। एक विज्ञातातीव्य का कथन है कि जैनेन्द्र वे जीवन वास्तव की व्यपक भूमि की उपेक्षा की और मनोवृत्त के ध्यान-प्रतिपादों के अंगन तक अपने को सीमित रखा। सघटत्व की विशेषता से महित सीमावर्धना में उनमें सावेतिनता या आग्रह अधिक है और जिसके कारण अनेक कथा-मूलों में बिखराव

अधिक है। उनके उपन्यासों का राजनीतिक स्वरूप इन्हीं कारणों से स्पष्ट उभर न सका है। 'सुनीता', 'सुखदा' और 'विभव' प्रत्येक में तीन प्रमुख पात्रों के चरित्रों का वर्णन है और प्रत्येक में एक पात्र अतिशयोक्तिपूर्ण है। इतना होने पर भी 'सुनीता' के हरिप्रसन्न, 'सुखदा' के धाल और 'विभव' के जिवन का कर्तृत्व पर निर्भर है सम्भावनाओं पर ही क्या-क्यों का निर्माण किया गया है और अंत में तत्कालीन क्रांतिकारी योजना का आभास मिलता है। इस दृष्टि से विभव अधिक स्पष्ट है और इस सुनीता और सुखदा की कठिनाई का विशाल देखा जा सकता है।

जैनेन्द्र के उपन्यासों में क्रांतिकारी पात्र अपने गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का खेलावट से महित नहीं हैं। वे निराश या प्रताड़ित प्रेमी बन कर ही रह गये हैं। इसीलिए कहा गया है कि 'जैनेन्द्र ने स्पष्ट ही क्रांतिकारियों के साथ दयावश किया है। उनके दुर्बलता को ही अधिक उभारा है। विभव में विजय तिस क्रांति की भविष्य करना है व उसकी प्रेमिका सुधनमोहिनी को अमीरा के प्रति है। वह दुर्बल चरित्र है और प्रेम। दुर्बल होने के कारण ही माक्रोसम्राट् क्रांतिकारी बनता है।

राजनीतिक दृष्टि से जैनेन्द्र गान्धीवाद के हिमायती हैं और कथा की दृष्टि से व्यक्तिवारी उपन्यासकार। गान्धीवाद आन्दोलन रहा समष्टि को सभ्यता बनाता। यही दूसरी और वैयक्तिकता के विस्तार का क्रांतिकारी दम में पर्याप्त अवकाश मिलता है। समग्रता यही शायद है कि अपने दोनों चरित्रों की पूर्ति के लिए जैनेन्द्र ने अंत उपन्यासों में क्रांतिकारी पात्रों को लिया है।

इलाचंद्र जोशी के उपन्यास एवं भारतीय राजनीति

मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में मानविक मर्यादा का चित्रण भी अत्यंत कुशलता के साथ हुआ है। जोशी का कथन है 'वर्तमान विश्व की व्यापक बाह्य समस्याओं का समाधान स्यासी रूप से संभव हो सकता है जब उनकी भौतिक इतिहास-कारणों को विश्व का अन्तरीय प्रतिक्रिया के विपरीत पृष्ठभूमि में समझ लिया जाय। यह मान्यताओं के इस सिद्धान्त को अनुसर मानने है जिसके अनुसार 'मनुष्य का मन वास्तविक पदार्थों की प्रतिबिम्बित मात्र है।' मार्क्सवाद उनकी दृष्टि में अत्यंत सहाय है क्योंकि वह केवल सामाजिक पदार्थों में सीमित रह कर महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पक्ष से विमुक्त रह जाता है। वे मार्क्सवाद और फ्राइडे का दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं और उनका कथन है कि 'एक ओर वास्तविकता का गतिशीलता का अन्तर्गमन का निर्माण करता है, दूसरी ओर अन्तर्गमन का वह सकारात्मक चरण पर अज्ञात में अपना प्रभाव डालते चले हैं। इसलिए एक महा

सत्य के इन दो चरम पहुँचों को समान भाव से अपनाने की परम आवश्यकता है। जब तक हमारे साहित्यिक और साहित्यालोचनगण अन्तर्जगत के दृष्टिकोण से वास्तविक प्रगति को समझने का प्रयास नहीं करेंगे और उसी प्रकार वास्तविक जगत के दृष्टिकोण से अन्तर्जगत का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक साहित्य एकानिगता और भ्रष्टचरित्र के दोष से किसी प्रकार बच नहीं सकता।^१ स्पष्ट है कि वे साहित्य में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों की समान प्रविष्टता चाहते हैं। वे प्रगतिशील लेखक हैं किन्तु उनका प्रगतिवाद मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकतावाद न होकर समन्वयवादी प्रगतिवाद है जिसमें मानविक वास्तविक प्रगति तथा अन्तरीय प्रगति को समान-समन्वयात्मक रूप से अपनाया गया है। उनकी धारम्भिक कृतियाँ प्रायः सम्पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक दस्तु पर गठित हैं किन्तु उनमें क्रमशः सामाजिक पक्ष का अधिकाधिक विकास होने पर राजनीतिक स्वप्न भी उभरना गया। वे मानते हैं कि 'पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद के विस्तार के पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। मनुष्य के सामूहिक भवचेतन मन के भीतर दबी हुई कुछ विरोध प्रवृत्तियों का सामूहिक उचार देने का विकास का कारण है, यह बात थोड़ी आसानी से सिद्ध की जा सकती है। इन सब बातों से हम हम परिणाम पर पहुँचते हैं कि वैश्व वास्तविक जीवन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और उसके परिणामस्वरूप वर्ग-समर्पण को ही वास्तविक और भीतरी जीवन की एकमात्र परिचालिका शक्ति मानना और केवल उसी से सवध रखने वाले तन्त्रों की खोज के पथ को 'प्रगतिशीलता' का एकमात्र पथ बनाया और अममूयक है।^२ यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि काव्य, संगीत आदि की परिचालक पृष्ठभूमि में फ्रायड का कामकुशा को महत्व देता है। हम मानते हैं कि सामूहिक रूप से कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति विरोध होती है। किन्तु सच तो यह है कि समाज की समस्याएँ होती हैं और आर्थिक समस्या पर आधारित समाज के भरण-पोषण को लेकर जो मथार्थ समस्याएँ उत्पन्न होना शक्य हैं उन्हीं पर समाजवादी धारा आधारित है। अतएव उसे मनोवैज्ञानिकता का जामा पहनाना चिन्तन नहीं प्रत्युत मथार्थ को यथार्थ रूप से ग्रहण है।

सन्दर्भ (१६८१)

भगत राजनीतिक उपन्यास 'सन्ध्या' नवलक्षोर नामक व्यक्ति की आत्मकथा है जिसका राजनीतिक पक्ष केवल इतना ही है कि वह प्रेम में निरन्तर अलक्ष्य हो गया हो। जाता है और फिर नैजागिरी के चकर में पड़कर जेल बना जाता है। जेल

१ इलाचन्द्र जोशी—'विवेचना', पृष्ठ २२

२ इलाचन्द्र जोशी—'विवेचना', पृष्ठ १६७ १८

से छूटने पर वह अपने को रिक्त पाता है। यदि उपन्यास में वनदेव और शांति जैसे पात्रों की सृष्टि न की गई होती तो उपन्यास नदकिशोर के चरित्र की विभूति को कमा बनकर ही रह जाता।

शांति के साथ सम्बन्ध स्थापित कर नदकिशोर जब उसे लेकर इलाहाबाद आता है उसका परिचय बलदेव से होता है। बलदेव ही उपन्यास का एकमात्र राजनीतिक पात्र है। उसके चरित्र में गांधीवादी धारा के विरोधी तत्वों का समावेश है। गांधी जी के मुस्कराते हुए चित्र को देखकर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त किये बिना नहीं रहता। वह कहता है—‘गांधी जी की इस मुस्कान में न सरलता है न भोलापन। इमर्न केरल ‘कैपिटलिस्टो’ की कृपा से परिपुष्ट एक आत्मतृप्त प्राणी के सुख और सन्तोषपूर्ण भाव की अभिव्यक्ति में पाता हूँ।’^१ ‘उनके चेहरे का एकमग्नता देसते नहो, एक भरपेट भोजन प्राप्त गवार की तरह हँस रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सच्ची लगन से, आत्मा की सच्ची अनुभूति से पीड़ित और अपमानितों के हितार्थ अपने को अर्पित करने वाले त्यागी गांधी का अन्त न जाने कब हो चुका था। तबसे गांधी को भूलकर दुनिया उनकी प्रेतात्मा को मज रही है।’^२ गांधी जी के प्रति उसकी घृणा इतनी उत्कट है कि उसके शब्दों में ‘गांधी जी को माधारण ‘ईडियट’ नहीं, बल्कि मेकाले की भाषा में ‘इन्सपयर्ड ईडियट’ कहना बेहतर होगा।’^३ वह मानता है कि ‘गांधीजी पूँजीवादियों के पिछड़े हैं, इसीलिए उनके प्रति मेरे मन में तनिक भी अद्वेष नहीं है। भारत की निर्धन और दलित जनता के प्रति उनकी आध्यात्मिक सहानुभूति अवश्य है, पर जहाँ सदियों से पीड़ित किसान और मजूर अपनी मौन नेत्र लकड़ों पर भी पूँजीपतियों का सर्वशक्ति राध पड़ने देख अपनी क्षीण शक्ति में उसका विरोध करने लगते हैं तो गांधी जी उनकी तरफ से कभी एक शब्द भी न कह कर पूँजीपतियों की पीठ ठोकने लगते हैं। भावलोक में विचरण करके मानवता के ‘एक्स्ट्रेक्ट’ रूप के प्रति प्रेमभाव दिखा गढ़गढ़ भाव प्रकट करके महात्मापन का यश बूट लेना आसान है।’^४

मित्रों की गोष्ठी में भी वह प्रसंग निकाल कर खरी लाठी सुनाने से नहीं हिचकता। मित्रों से वह कहता है ‘आपके महात्मा जी लंगोट धारण करके दरिद्रता के आत्मगत अनुभव का स्वाँग भले ही रचें, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी एक क्षण के

१. इलाचन्द्र जोशी—‘सन्धासी,’ पृष्ठ १६५

२. इलाचन्द्र जोशी—‘सन्धासी,’ पृष्ठ १६५ ६६

३. इलाचन्द्र जोशी—‘सन्धासी,’ पृष्ठ १६६

४. इलाचन्द्र जोशी—‘सन्धासी,’ पृष्ठ १६७

लिए भी दीनता के हाहाकार की प्राणघाती पीड़ा का अनुभव नहीं किया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लंगेट धारण करने पर भी वह राजसी जीवन बिता रहे हैं।^१ वह इसका दोषी गांधी जी के समर्थकों को ही मानता है—‘भाप लोगो ने अपने महात्मा को अब व्यक्तिगत जीव नहीं रहने दिया। वह अब अपने व्यक्तिगत रूप में भी सार्वजनिक हो उठे हैं।’^२ वह गांधी जी के तीसरे दर्जे की यात्रा पर भी व्यंग करने से नहीं श्रुक्ता।^३

इसके ठीक विपरीत शांत है जो गांधी जी की कट्टर भक्तिन है।^४ उसका कर्तृत्व भी गांधीवादी है। उसके हृदय में पीछिने और अनापो के प्रति समवेदना कोरी किताबी दुनिया से या राजनीतिक प्लेटफार्म पर दिए गए भाषण से प्राप्त फैशन की समवेदना नहीं है।^५ इसी भावना के कारण वह बलदेव के प्रति सहानुभूति-दृष्टि से उसकी सहायता करती है। दो क्रांतिकारियों के प्रति उसके मन में घातक का भाव है।

गांधी जी के प्रति उसकी श्रद्धा-भाषना महान है। उसके शब्दों में—‘मेरे प्राणों के भीतर श्रद्धा का भाव जितना भी समा सकता है वह सबका सब भयर में महात्मा जी के चरणों पर उड़ने लूँ तो भी मेरी भावना को पूरा सन्तोष नहीं हो सकता। मैं उन्हें मनुष्य के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं तो उन्हें एक स्वर्गीय आदर्श की मूर्तिमान् कल्पना समझती हूँ।’^६

शांत के सम्पर्क में आकर बलदेव का हृदय-पारिवर्तन होता है। वह गांधी टोपी भी धारण कर लेता है और स्वीकार करता है कि ‘गांधीजी की बातों से किसी को कौता ही असन्तोष क्यों न हो, पर मन में प्रत्येक समझदार व्यक्ति को यह मानना ही पड़ेगा कि वह सचमुच ही एक महान आत्मा है। मुझे तो यह विश्वास होने लगा है कि इस शांत के पीछे कोई एक ऐसी जबरदस्त दैवी शक्ति छिपी हुई है जो ईश्वर में तरंगित होने वाली भद्रस्य बिजली की तरह सर्वत्र व्याप्त रहती है।’^७

वह धीरे धीरे अज्ञात सर्वव्यापी शक्ति की सत्ता का भी बोध करने लगता है। किन्तु शांत के जाने के बाद ही हम पुनः उसे मनचले साम्यवादों रईसवादों द्वारा सत्ता-

१ इलाचन्द्र जोशी—‘सत्यासो,’ पृष्ठ १६६

२ इलाचन्द्र जोशी—‘सत्यासो,’ पृष्ठ १६६

३ इलाचन्द्र जोशी—‘सत्यासो,’ पृष्ठ १७१

४. इलाचन्द्र जोशी—‘सत्यासो,’ पृष्ठ १७६

५. इलाचन्द्र जोशी—‘सत्यासो,’ पृष्ठ १७६

६. इलाचन्द्र जोशी—‘सत्यासो,’ पृष्ठ १८७

७ इलाचन्द्र जोशी—‘सत्यासो,’ पृष्ठ १६६-२००

लित साप्ताहिक 'फ्यूचर वर्ल्ड' का सम्पादक पाने है। वह नये परि-र्तन की आकांक्षा करता है और कहता है—“एक ऐसे मनवाद का प्रचार करना चाहता हूँ, जो कोरा सिद्धान्तवाद या आदर्शवाद न रहकर जीवन की वास्तविकता से सम्बन्ध रखता हो, और जो रैडिकेलिज्म का पापक होने पर भी इतनी सदियों के अनुभव से विकास प्राप्त कल्चर को न ठुकरा कर उसे युग की आवश्यकता के अनुसार नये रूप से नये प्रकाश में जनना के आगे रचने में समर्थ हो।”^१ वह रैडिकेलिज्म का अर्थ टेन्स वल्यूल्यूएशन ऑफ माल वैल्यूज मानता है। वस्तुतः बनदेव एक भ्रमिन् राजनीतिक पात्र है और उपन्यास में उसका अपना कोई महत्त्व नहीं है।

‘सत्यासी’ तो नवकिशोर के चरित्र का ही मनोवैज्ञानिक बिम्बोपलब्ध है। बलदेव और शानि सामाजिक भावना से मुक्त पात्र अवस्था है किन्तु इनके चरित्र उद्घाटन में हो सके हैं। सघर्षों से शिथिल बलदेव के चरित्र में गांधीवादी धारा के विराधी तत्वों का कुछ समावेश अवश्य है पर वह आरोपित सा है। बलदेव तो कथा के विकास का एक सूत्र मान है।

निर्वासित

इलाचन्द्र जोशी के ‘निर्वासित’ उपन्यास में गहोप नामक एक असफल प्रेमी कवि की कथा है जो जन्मा परिवार की तीन बहनों से प्रणय व्यापार कर भ्रम में असफल कवि हो रहता है। इसी पृष्ठभूमि में उसकी तथा तत्कालीन समाज की राजनीतिक गतिविधियाँ सुन्नरित होती हैं।

उपन्यास की कथा का आरम्भ उस समय से होना है जब द्वितीय महायुद्ध अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था और उसकी छाया भारत में पूरी तरह से नहीं पड़ी थी। तब मध्यवर्गीय समाज के जीवन में रोमान्स की रंगीनी एनदम नहीं उठी थी। उपन्यास के अनेक पात्र—पुरुष और स्त्रियाँ, दोनों के जीवन में रोमान्स की इसी भावना का अंकन किया गया है।

उपन्यास की दूसरी स्थिति जब आती है तब एक ओर सन् दशालीन के अगस्त आन्दोलन का दमन-चक्रपूर्ण सघन वानावरण भारतीय आकाश को भारावन्त किये हुए था और दूसरी ओर महायुद्ध की प्रतिक्रिया का परिपूर्ण प्रकोप पूरे प्रवेस से देश की जनता के ऊपर दूट पड़ा था। केवल पूँजीपति और जमींदार वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग इन दो पाटों के बीच में बुरी तरह से पिचने लगे थे। मध्यवर्ग तो दगले विशेष रूप से पीड़ित था। इस काल का सबसे बड़ा चमत्कार था नारी की मूल आत्मा का कायापलट।

अग्रस्त ग्रान्दोलन, मुद्वज्जित प्रभाव, अगाल का अकाल आदि कारणों से एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया मध्यवर्गीय भारतीय नारी की अन्तरात्मा में हुई कि उसके भीतर युगों से दबी हुई प्रचंड प्रतिहिंसात्मक शक्ति पूर्ण स्फूर्ति के साथ जाग उठी।

उपन्यास की अंतिम स्थिति तब आती है जब द्वितीय महायुद्ध तो समाप्त हो जाता है, किन्तु समाप्ति के साथ ही अणुबम के आविष्कार द्वारा तृतीय महायुद्ध के छाया-गर्भ की सूचना भी दे जाता है। एक ओर पूर्व-युगों के राजनीतिक चक्के की प्रतिक्रिया के कन्-स्वरूप उत्पन्न मनोवैज्ञानिक कारणों से भारतीय तत्क्षण्य हिंसावाद की ओर झुकना चला जाता है। दूसरी ओर उन्नीसवीं शताब्दी में से तीव्र अनुभूतिशील नवयुवकों का इस भागे भाता है जो अहिंसा को ही विश्वविनाशी अणुबम के प्रतिरोध के लिए धरम अस्त्र मानता है।

उपन्यास का नायक महीप उपयुक्त तीनों परिस्थितियों से होकर गुजरता है। इस सघर्षमय जीवन के बीच वह अनेक पान्थों और पान्थियों के सम्पर्क में आता है और युगानुरूप अनेक घटनाचक्रों का सामना करता है।

उपन्यास का प्रारम्भ एक राष्ट्रीय जलसे (सम्बन्ध कांग्रेस अधिवेशन) में महीप और खन्ना परिवार की नीलिमा और प्रतिमा के मिलन से होता है। महीप इलाहाबाद में होने वाले इस राष्ट्रीय जलसे में नेताओं के भाषण सुनने और उनके परिपार्श्व में राष्ट्रीय समस्या के सम्बन्ध में मन में उठी नई विचारधारा को समझने आया है। अधिवेशन में उसे पूर्व परिचित नीलिमा और प्रतिमा राष्ट्रीय सहर के साथ अपनी कैस रिया साधियों को पहनावे बील पड़ती हैं और वह यह सोचने को बाध्य होता है कि "वह फंशन का सदाजा है, जमाने की रफ्तार है या आन्तरिक प्रेरणा है।" नीलिमा और प्रतिमा नारी-जागरण की प्रतीक हैं जो समय के साथ बदल रही हैं। समय का प्रभाव महीप पर भी पड़ा है और वह प्रेमविषयक कथितार्थ लिलगा छोड़ कर 'भू-गर्भ की भाग' और 'अनल और अनिल' जैसी जीवन सघर्ष की वास्तविकता से मुक्त कविताओं की रचना करने लगा। वह प्रतिभासम्पन्न है पर राष्ट्रीय भावना और देश की तन्हालीन परिस्थिति के कारण आई० सी० एस० की परीक्षा में नहीं बैठता। वह कहता है कि किसी भी भारतीय के लिए आई० सी० एस० अक्षमर बनने की अपेक्षा बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं हो सकता।^१ नीलिमा के कारण वह टाकुर साहब से परिचित होता है और उसे धीरजसिंह और नारदा के माध्यम से टाकुर साहब के जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है। शारदा उपन्यास की एक मुख्य पात्र है जिसमें राजनीतिक चेतना कूट-

१ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ६

२ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १४

कूट कर भरी है। उसमें छुटपन से ही कम्युनिस्ट क्रान्ति के प्राणि रोद्धान्मिक रूप से अभि रूचि रही है। महीप से चर्चा करते समय वह भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में साम्यवाद का विश्लेषण करती है। उसका मत है कि भारत में मजदूरों और किसानों की क्रांति कभी मंच नहीं पावेगी और न कभी मजदूर वर्ग का 'डिक्टेटोरशिप' कायम होने पायेगा। यहाँ यदि कभी वास्तविक अर्थ में किसी वर्ग की कोई क्रांति सफल होगी तो वह होगी उस वर्ग की जिसे मार्क्स ने अत्यन्त उपेक्षा बलिक अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखा है। वह वर्ग है निम्न मध्यवर्ग—पैत्री बूर्जवाजी।^१ उसके अनुसार मार्क्स का यह सिद्धान्त कि मजदूरों और किसानों की महाशक्ति के भीतर मध्यवर्ग को अपने को मिटा देना होगा—भावी क्रांति के सम्बन्ध में कहीं लागू न होगा। 'डिक्टेटोरशिप आफ दि प्रोलेटेरियट' के नारे का कोई अर्थ तब न रह जायगा। तब जो नारा लागू होगा वह है 'डिक्टेटोरशिप आफ दी पैत्री बूर्जवाजी', पर वास्तव में यह नारा बुलन्द नहीं किया जायगा। 'जन साधारण का एकाधिपत्य' या इसी तरह का कोई नाम उस नयी शासन प्रणाली को दिया जावेगा।^२ किन्तु इतना होने पर भी वह गाँधीवाद में अद्भुत आस्था रखती है। सम्भवतः उसकी मार्क्सवाद में अनास्था व गाँधीवाद में आस्था का कारण उसकी सम भौतावादी धारणा ही है। वह मानती है कि इस देश की दासता की जड़ों को तोड़ने के लिए गाँधीवाद ही एकमात्र चरम अस्त्र है, जो बहुत कुछ सफल हो चुका है और प्राग चक्र और अधिक सफल होगा।^३ शारदा के माध्यम से लेखक ने भारतीय राजनीति के भावी स्वरूप पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं और उपन्यास की राज नीतिक दृष्टि से पुष्ट किया है। वह भारतीय नारी के उत्पीड़न की कथा कहकर सुदूर भविष्य की क्रांति में नारी के महत्वपूर्ण योगदान की भविष्यवाणी कहती है।^४

शारदा से राजनीतिक दोषा से महीप क्रांतिकारियों के गुप्त सगठन में सम्मिलित हो उसका सगठन करता है। महीप और उसके गुप्त सगठन को लेकर क्रांतिकारी सगठन की पर्यायविधि से पाठक परिचित होता है। जीनेन्द्र के उपन्यासों की भाँति ही यहाँ भी क्रांतिकारियों द्वारा सगठन के कार्यों को गुप्त रखने, राक्षसों द्वारा विशेष चिन्हा का उपयोग करने, जासूसों की नियुक्ति तथा कठोर वारिधिक अनुशासन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। परिस्थितिवश प्रतिभा भी इसी दल की सदस्या हो दल की एक बैठक में भाग लेने के समय महीप से अत्यन्त नाटकीय ढंग से मिलती है।

१ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १६१

२ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १६५

३ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ १६६

४ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ २०७

दल का सारा आदर्श हिंसा पर आधारित है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो चुका है। महीप ने संगठित हिंसा के सिद्धान्त को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि तत्कालीन स्थिति में केवल हिंसक उपायों द्वारा ही भावी महाव्यति की संकलना संभावित थी। रुम का प्रौर उस जैसे अन्य देशों का उदाहरण क्रान्तिकारियों का आदर्श था।^१ किन्तु अणुबम के संहारक आविष्कार से महीप की हिंसावृत्ति की जड़ें भूत हो गईं। वह मानने लगा कि 'इस सर्वप्रथम बम के बाद अब किसी भी हिंसक क्रान्ति की कोई सार्थकता नहीं रह गई।' ^२ क्रान्तिकारी दल की बैठक में वह इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। वह हिंसा के स्थान पर अहिंसा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। वह कहता है—'अहिंसा परोधर्म।' विश्व के सच्चे कल्याण से प्रेरित होकर यह महाबाणी एक बार भारतीय प्राकाश में भूज उठी थी, आज के महानाशी युग में उसी को फिर से अपनाते की परम आवश्यकता आ पड़ी है। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक युद्ध की जो आश्चर्य-जनक पद्धति खोज निकाली है उसे पूर्णतया अपनाना ही सच्ची वीरता का परिचायक है। महात्मा गांधी की अहिंसात्मक नीति ही ससार भर की राजनीतिक तथा आर्थिक बुराइयों में लड़ने के लिए एकमात्र उपयुक्त साधन है।^३

क्रान्तिकारी दल के सदस्य महीप की इस भावना की 'विशुद्ध कायरता' या 'नपुंसक मनोवृत्ति' मानते हैं और गांधीवाद की अहिंसा की खिस्ती उड़ाते हैं। प्रतिमा महीप के 'विचारों के विरोध में हिंसा का समर्थन कर नारी की भैरवी शक्ति का आग्रहान करती है। महीप वैचारिक मगभेद के कारण दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है।

इधर नीलिमा अपने पति डॉ॰ लक्ष्मीनारायण सिंह ॥ अपमानित होकर लखनऊ आ जाती है। महीप नीलिमा को पुनः व्यवस्थित जीवन आरम्भ करने की प्रेरणा देता है, परन्तु उसे सफलता नहीं मिलती। शारदा का पत्र पाकर वह उस स्थल पर पहुँचना है, जहाँ पर रात्रि को ठाकुर साहब के मकान में आग लगा दी जाती है। यही प्रतिमा और शारदा का विद्रोहात्मक रूप दिखलाई पड़ता है। महीप ठाकुर साहब की अन्यायपूर्ण बत्था में राहायता करते समय धाबत कर दिया जाता है और ठाकुर साहब के बहने पर पुलिस द्वारा दोषी ठहराकर जेल भेज दिया जाता है। कांग्रेसी मन्त्रिमंडल की स्थापना से कैदियों को रिहाई मिलती है, पर इसके पूर्व ही जेल में महीप की मृत्यु हो जाती है।

१ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ३३५

२ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ३३७

३ इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ २४२

राजनीतिक चेतना के कारण 'निर्वासित' इलाचन्द्र जोशी के पूर्ववर्ती उपन्यासों से भिन्न है। पूर्ववर्ती उपन्यासों के रहस्य ही इसमें भी महीप के समाधारण व्यक्तित्व को लेकर उसके उद्घाटन के हेतु से कथा-योजना होने पर भी उपन्यास का आशय और कथानक राजनीतिक संस्पर्श पाकर कुछ विशिष्ट बन गया है। महीप के अतिरिक्त शारदा देवी और प्रतिमा ऐसे पात्र हैं जो कथानक में तत्त्वों की सृष्टि करते हैं। शारदा देवी का चरित्र विद्रोहाग्नि का पुत्र है। महीप के शब्दों में वह स्वयं क्रांतिकारिणी है और अपने जीवनव्यापी निर्माणों से सबक सीखकर सक्रिय रूप से जाति की मशाल जलाने के स्वरूप की प्रतिष्ठा में बैठी है।^१ अतिकारी विचारधारा के कारण ही वह प्रतिमा के साथ दल के निर्माण में सहायक होनी है और ठाकुर साहब के मकान में भाग लगाने में सहयोगिनी होनी है। प्रतिमा के चरित्र की विशेषता है उसकी निष्पक्षता। क्रांतिकारी दल की सदस्या के रूप में भी वह अत्यन्त प्रखर है। प्रतिहिमा की भावना के कारण ही वह ठाकुर साहब के मकान में भाग लगा देती है। वस्तुतः उसकी यह भावना शोषक के विनाश की प्रतीक है। वह कर्मण्य है और इसीलिए आकर्षक भी।

ठाकुर लक्ष्मीनारायण शोषक वर्ग के प्रतिनिधि पात्र है और अपने वर्ग के समस्त गुण विशेष से युक्त हैं। यह ठीक कहा गया है कि 'शोषक वर्ग की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का केन्द्रीकरण ठाकुर लक्ष्मीनारायण में मिलता है।'^२ शारदा देवी, प्रतिमा आदि पात्र ठाकुर साहब के विनाश की योजना बनाकर नवीन सामाजिक व्यवस्था को दिशा-निर्देश देने का प्रयत्न करते हैं किन्तु उनका यह विद्रोह भाव समाज के राजनैतिक पक्ष के ही समर्थन में है। शोषित वर्ग के पात्रों की सृष्टि कर सर्वहारा वर्ग की असतोषमय स्थिति को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। शारदा देवी के विद्रोह में शोषित और सर्वहारा का समर्थन तत्कालीन राजनीतिक जागृति का सूचक है जो बाद में अन्य समसामयिक उपन्यासकारों द्वारा ग्रहण किया गया।

इतना होने पर भी राजनीतिक विचार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण सकुचित हो उठे हैं। फिर भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि 'मनोवैज्ञानिक तथ्य के समन्वय के साथ राजनीतिक विचारों का समावेश इस उपन्यास में मिलता है जो अभी तक के व्यक्तिपरक उपन्यासों में नहीं था।'^३

१. इलाचन्द्र जोशी—'निर्वासित', पृष्ठ ३३१

२. बलभद्र तिवारी—'इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास', पृष्ठ १२७

३. बलभद्र तिवारी—'इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास', पृष्ठ १२६

मुक्तिरथ

‘मुक्तिरथ’ में अन्य उपन्यासों की अपेक्षा राजनीतिक पक्ष अधिक सुगठित है। उपन्यास का नायक है राजीव जो पुराना क्रांतिकारी है और स्वाधीन भारत में बेकार है। वह वर्तमान समाज व्यवस्था से विद्युन्मत् है और अशान्त भी। बेनारी की ऐसी स्थिति में वह उमाप्रसाद जी के यहाँ आश्रय लेता है। यहीं उसकी भेंट सुनन्दा से होती है जो बाल विधवा है और रिश्तेदार न होने पर भी पारिवारिक महामता हेतु उनके यहाँ रहती है। सुनन्दा के सम्पर्क में आकर राजीव के हृदय में उसके लिए सहज स्नेह हो उठता है। उमाप्रसाद की पत्नी परम्परागत संस्कारों के कारण राजीव व सुनन्दा को अनिष्टता को पापमय मानकर उसे लाने देते रहती है जिससे सुनन्दा के जीवन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। उमाप्रसाद जी की लड़की है प्रमिला जो राजीव व सुनन्दा के स्नेह-सम्बन्ध से परिचित है। वह सुनन्दा को प्रेरणा देकर उसकी भावनाओं को संचालित करती है। इससे राजीव भी उसे नारी की जीवनदायिनी शक्ति से परिचित करा उसे विराट विषय में जो शक्ति संचरण के लिए प्रेरित करता है। प्रमिला के कारण दोनों एक साथ रहने लगते हैं और जीवन से संपर्क करते हुए नव निर्माण साथ स्थापित करते हैं। क्रांतिकारी राजीव की आदर्श भावना सोच नहीं हुई है और इसी कारण वह नारी की उपेक्षा करने लगता है। अतृप्त कामनाओं से घुटी सुनन्दा संघ से दूर हो जाती है और राजीव से कहती है आदर्श जितना ही उच्च क्यों न हो, मानव के अन्तर्गत की सुकुमार भावनाओं की उपेक्षा उचित नहीं।

राजनीतिक घृष्टप्रतिम न होने पर भी अस्तु उपन्यास में दो परम्पर विरोधी विचारधाराओं का स्पष्टीकरण मिलता है। राजीव के क्रांतिकारी जीवन का कर्तृत्व स्पष्ट न होने पर भी वह जैसा है प्रगतिवादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। ‘वह सामूहिक श्रम का प्रतीक है, जिसे उदबुद्ध करने और साकार बनाने के लिए व्यक्ति को अपने निजी सुख दुःख की प्राप्ति देनी पड़ती है। वह धर्म द्वारा मानव की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी ओर सुनन्दा व्यक्ति को समाज का केन्द्र बिन्दु मानती है। सामूहिक विश्वास एवं चर्या के लिए वह व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करती है। वह जीवन को धर्म और विश्वास का केन्द्र-स्थल मानती है।’

राजीव से जागृति का अमोघ सन्देश में वह उमाप्रसाद जी के घर का परिवार पर राजीव के साथ रहने आती है। वह राजीव की महयोगिनी के रूप में कार्य करती है। किन्तु यहाँ भी उसे विश्वास नहीं मिलता। वह नारी स्वतन्त्रता के महत्व पर विचार करती है। राजीव के साथ लम्बे-छोटे के निरन्तर शरणाधीनगिर में ‘मुक्ति निवेन’ की स्थापना में सक्रिय सहयोग देती है। ‘मुक्ति निवेन’ ही मुक्तिरथ का प्रतीक है।

चिन्तु आई वर्षों तक साथ रहने पर भी स्नेह सूत्र सुट्ट नहीं हो पाता और मुक्ति निवेग के जीवन को भ्रम समझ कर सुनन्दा उसे छोड़ मुक्तिरूप की खोज में भागे बढती है। राजीव अपनी भूल को स्वीकार कर सुनन्दा को रोकने का प्रयत्न करता है पर भ्रमकन रहता है।

राजीव एक ऐसा स्वस्थ और प्रेरणायुक्त क्रान्तिकारी पात्र है जो राजनीतिक हिन्दी उन्मास साहित्य में अत्यन्त विरल है। उसकी सक्रियता का आधार जनकल्याण की उत्कट भावना है जिसकी वह साधना करता है। वह सामूहिक धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला आदर्श पात्र है जो अपनी आदर्शवादिता में मोह ममता को भी स्थान नहीं देना चाहता। सुनन्दा से विच्छेद बलाकर लेखक ने उनके कोरे आदर्शवाद पर आघात किया है। नायक और नायिका मानसिक स्वास्थ्य लाभ करने हुए समाज के विकास हेतु 'सम भ्रम साधना' के आधार पर जिस निवेग की स्थापना करते हैं वह सर्वोदय की नीति के सन्निकट है। इसी कारण पात्रों की मनोवृत्ति समाज की दुराद्यों की ओर न जाकर उनके विकास में लगती है। सामाजिक उत्कर्ष में नारी-स्वातन्त्र्य को समुचित स्थान देने की भावना भी सम्पूर्ण बानावरण में व्याप्त है।

राजनीतिक घटनाएं

राजीव क्रान्तिकारी रह चुका है अतः स्मृति द्वारा वह अपने क्रान्तिकारी जीवन की घटनाओं का स्मरण करता है। इस प्रसंग में जबलपुर के निवृत्त क्रान्तिकारी राजीव और छुफिया पुलिस ने संघर्ष का जो विस्तृत विवरण दिया गया है वह काल्पनिक ही प्रतीत होता है। महात्माविक घटना होने पर भी क्रान्तिकारी जीवन की कार्यविधि से इसका साम्य है।

मुक्त राजीव साता लाजपतराय की मृत्यु से प्रेरणा पाकर क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनता है। (और मंगसिंह आदि क्रान्तिकारियों के लिए यह सत्य भी है।) 'जबसे हमने एक निश्चित उद्देश्य और आदर्श था। बल्लि और अस्मात्तिल देश भारत की मर्मविदारक गुहार उसके मन से होकर उसकी अन्तरात्मा तक पहुँच चुकी थी। जबसे उसने सुना कि साता लाजपतराय की मृत्यु में निरंकुश शासनाधिकारियों का किन्मा बड़ा हाथ है तब से वह और अधिक विचलित हो उठा।' वह क्रान्तिकारी दल में शामिल हो जबलपुर मन्त्रालय पर घावा मारने की योजना में भाग लेता है। इस प्रसंग पर पुलिस के साथ मुठभेड़ होने पर वह जबलपुर से भाग निकलता है पर एक वर्ष बाद लाहौर में एक नये चक्कर में पकड़ा जाकर काने पानी की सजा पाता है।

लाला लाजपत राय की मृत्यु नवम्बर १९२८ को हुई थी। मृत यदि मान लिया जाय कि राजीव १९२९ में क्रान्तिकारी दल में आया तो जबलपुर शस्त्रागार छूटने की योजना १९२९ या १९३० में होना चाहिए। किन्तु इतिहास में ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं मिलता। जबलपुर से राजीव को १९३० या १९३१ में लाहौर जाना चाहिये किन्तु १९३१ में लाहौर में भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें किसी कैदी को आजाग्य कारावास का दण्ड मिला हो। मृत दोनो घटनाएँ वास्तविक नहीं हैं और भ्रम उत्पन्न करती हैं। थोड़ी सी सतर्कता से लेखक इस भ्रमसगति को बचा सकता था। राजीव जेल से जब छूटकर आता है तब 'उमने युद्ध से ध्वस्त, भ्रभावग्रस्त, सर्वव्यापी नैतिक पतन और भ्रष्टाचारिता के रोग के शिकार मानव जीवन का जो रूप देखा, वह युद्धजनित स्थिति का परिणाम था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि राजीव १९४५ के निपट छूटा और छूटो तक उसकी आयु ३४ थी। इस तरह वह २० वर्ष की आयु में क्रान्तिकारी दल में प्रविष्ट हुआ था।

आतंकवादियों के लिए उसके हृदय में उच्च भावना है किन्तु उसके बावजूद भी समय के परिवर्तन के साथ वह यह स्वीकार करता है—मेरा पिछला जीवन कुछ साधना में ही बीता है। देश को अत्याचारी साम्राज्यवादी शक्ति से मुक्त करने का जो तरीका क्रान्तिकारियों ने अपनी छिट्छुट हिंसात्मक कार्यवाइयों द्वारा अपनाया था उसकी कोई उयोगिता न तो व्यवहारिता की दृष्टि से थी न आदर्श की दृष्टि से ही। आज देश जो स्वतन्त्र हुआ है यदि वह सचमुच में स्वतन्त्र हुआ है तो वह हमारे दल की क्रान्तिकारी कार्यवाइयों के फलरूप नहीं, बल्कि दूसरे ही कारणों से। उन 'दूसरे' कारणों में एक तो निश्चय ही गाँधी जी द्वारा जगाई गई व्यापक और सशक्ति राष्ट्रीय चेतना थी।^१

किन्तु वह यह भी मानता है कि तब तक इन हिंसात्मक कार्यवाइयों का धन नहीं होगा 'जब तक आज के सत्तार की अत्यन्त सहीर्ण रूप से भीतिक और भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, जब तक विश्व-समाज का कोई बर्ग अधिकाधिक अर्थ सचय के निरर्थक प्रतोगन के दलदल में स्वयं फँसते चने जाने और आने साथ दूसरों को भी उस कभी धन न होने थामे धनल में घसीटते रहने के चरार में पड़ा रहेगा', जब तक सम्मिलित राजनीतिक और आर्थिक कारणों की चरबी में जन साधारण को पिसते रहने के लिए वाध्य किया जायगा' और उसकी व्यापक मुक्ति के, सभी वर्गों के साथ उन्हें समान स्तर पर खाने के प्रयत्नों में रुकावटें आती रहेंगी, जब तक राष्ट्र अपने सहीर्ण स्वार्थों के लिए दूसरे राष्ट्रों को धननगरी के चरार में डालने और धोरा देने

१ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ १०८

२. इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ ११०

में ही राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय 'आदर्श' की महान पूर्ति सम्भवेगा, तब तक ससार में सामूहिक हिंसा के सगठित प्रयत्नों का अंत हो जाना संभव नहीं है।^१

सर्वोदय समन्वित सामूहिक सम-श्रम भावना

मनुष्य की मुक्ति का पथ वह सम-श्रम भावना में देखता है और प्रयोगात्मक रूप में 'मुक्ति निवेश' की स्थापना करता है। उसका मत है कि 'मानवीय विकास का स्वाभाविक रूप है सबकी समवेगता सबके सम-योग, सबके सम-उद्योग, सबके सम-प्रवित्ति और सबकी समशक्तियों के सम सामूहिक विकास द्वारा सम-कल्याण की चरमतम परिस्थिति की ओर सबकी सम प्रवृत्ति।'^२

यह उन सगठित श्रम-शक्ति से संभव है जो निर्माणात्मक ध्येय का लेकर बने।^३ इससे लिए वह अहिंसा को अनिवार्य मानता है। यह कहता है—'महात्मा गांधी अहिंसात्मक समूहयोग का जो अर्थ हम दे गये हैं उसको व्यापक और विकसित रूप देने की आवश्यकता है।'

श्रम की महत्ता राजीव और सुनन्दा दोनों स्वीकार करते हैं। परन्तु सुनन्दा पार्थिव जीवन के साथ भाव-जीवन के विकास को आवश्यक निरूपित करती है। गुनन्दा को सामूहिक सम-श्रम के आदर्श पर पूर्ण विश्वास तथा प्राथमिक धृष्ट है। पर व्यक्ति का पूर्णतया समूह में रम जाना उसे स्वीकार नहीं। इसीलिए वह राजीव से कहती है कि 'आप यदि कोई विश्व-योजना चाहते हैं जो सम-श्रम द्वारा अपने अर्थों में सम कल्याण और स्थायी शांति की स्थापना में सफल हो तो बाहर के पार्थिव जीवन के विकास के साथ भीतर के भाव-जीवन के विकास की ओर भी उतना ही सचेष्ट रहें।'^४ आप श्रम, केवल श्रम, और उसके द्वारा मुक्ति, केवल मुक्ति चाहते हैं। मैं जीवन में श्रम भी चाहती हूँ और विधाम भी, मुक्ति भी चाहती हूँ और बन्धन भी।'^५ इसीलिए सुनन्दा ने राजीव का साथ भी दिया था।

अन्य राजनीतिक क्रांतिवादी

उपन्यास में एक अन्य पात्र है विजय जिसके चारित्रिक विकास को दिखाने के

१ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ', पृष्ठ १११

२ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ २७६

३ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ २७८

४ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ ३२२

५ इलाचन्द्र जोशी—'मुक्तिपथ' पृष्ठ ३२३

प्रसंग में तात्कालिक राजनीतिक स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। विजय 'स्वार्थों' के प्रति क्षिप्त, राजनीतिक एवं अवसरवादी आधुनिक मनुष्य का प्रतिनिधि है।^१ स्वतन्त्र भारत में वह सेक्रेटेरियट में डिप्टी सेक्रेटरी है। सन् '३० के असहयोग आन्दोलन में वह १४४ धारा तोड़ने के अपराध में जब जेल गया तो सोजह-सप्रह वर्ष का था। वह कोई आतंककारी बंदम नहीं उठाता और भाव लेता है कि 'जेल जाने को गायी जी ने राष्ट्रीय अमनोप की भावना को व्यक्त करने का केवल एक प्रतीक माना था। हम लोग केवल उसी प्रतीक का प्रदर्शन कर रहे थे।'^२ सन् ३० में विजय कालेज छोड़ कर सहज साध्य द्वार से जेल गया। एक माह की सजा भी वह 'बी क्लास' में काट सार्टी-फिनेट प्राप्त करना कापेसी हो गया। तब से वह राजनीतिक चक्रों में अपने विशेष ढंग से भाग लेता रहा। आन्दोलन के शांत होने पर वह पुन विद्याध्ययन कर अध्यापन में डाक्टरेट लेता है और सन् ३७ में कापेस सरकार की स्थापना पर ऊँचे सरकारी पद पर नियुक्त हो जाता है। मन्त्रिमंडल भग होने पर वह पुन बेकार हो गया किन्तु शासकीय पद पर रहने हुए उसने अच्छी रकम पैदा कर ली थी और उसे ऐसे व्यवसाय में लगा दिया था जिसमें पाटा की सम्भावना ही न थी। बयालीस की क्रांति में वह धर्म-संरुट में पड़ गया। सरकार के कठोर दमन-चक्र को देख कर वह सेवा का नया रास्ता निखालता है—गणरघुनाथ क्रांतिकारियों के परिवार के सदस्यों की सहायता हेतु पंजा करना। इसमें वह पकड़ा जाता है और 'ए क्लास' में भालस्यम्य जीवन व्यतीत करता है। दो माह में ही वह छूट जाता है—एक ढंग से माफी सी मांग कर। युद्ध-समाप्ति पर कापेसी नेताओं के छूटने पर पुन सामने आकर कापेसी प्रचार में जुट जाता है और स्वाधीन भारत में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है।

इस तरह विजय के माध्यम से उन कापेसी लोगों की मनोवृत्ति और कार्यविधि पर प्रकाश डाला गया है जो राजनीति को 'लक्ष्य की सिद्धि का साधन' मानते हैं।

विजय के चरित्र-चित्रण के विकास के सम्बन्ध में सन् ३० के सरसहृद आन्दोलन का विवरण संक्षेप में दिया गया है।^३

उपन्यास में स्वाधीन भारत में बेकारी की समस्या और अपेक्ष भक्त व्यक्तियों की स्थिति का भी पता चलता है। राजीव की मूल समस्या प्रारम्भ में बेकारी की है। देशभक्त राजीव को कोई काम नहीं मिलता। दूसरे क्रांतिकारी बनतों को भी हाथ दयनीय स्थिति में काम करने हुए पाते हैं। इसके विपरीत है उमाप्रसाद जो 'जो पमेरो

१ बलभद्र तिवारी—'इलाचन्द जोशी के उपन्यास,' पृष्ठ १३८

२ इलाचन्द जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ ७३

३. इलाचन्द जोशी—'मुक्तिपथ,' पृष्ठ ८१

शासन-काल में एक उच्च अधिकारी रह चुके थे, और अब कांग्रेसी राज स्थापित होने पर भी अपने उसी उच्च बर्लिक उच्चतर पद पर कायम थे।^१

जिप्सी

इलाचन्द्र जोशी के 'जिप्सी' में समाज-कल्याण की भावना को लेकर जो राजनीतिक दृष्टिकोण उभरा है वह मार्क्सवाद और सर्वोदय का समन्वित रूप कहा जा सकता है। उपन्यास के पात्र क्रांति और नीति की भावना से संचालित हैं और सांस्कृतिक चेतना के महत्व को प्रस्थापित करने हैं।

'जिप्सी' में एक राजनीतिक कथा सूत्र का अभाव है। वस्तुतः इसमें तीन कथाएँ हैं और उन नायक के द्वारा उनमें एकसूत्रता ज्ञान का प्रथम किया गया है। इसमें शोभना और वीरेन्द्र की कथा में राजनीतिक अर्थ है। यह कथा पक्ष कलकत्ता से सम्बद्ध है। जिप्सी पत्नी मनिषा के गर्भवती होने पर नायक नृपेन्द्र रजन उसे लेकर कलकत्ता पहुँचा है और वहाँ उसकी भेंट भास्वसखा वीरेन्द्र से होती है। वीरेन्द्र और नृपेन्द्र कालेज में भी साथ साथ पढ़े हुए हैं। नृपेन्द्र को वीरेन्द्र घर ले जाता है और वह मनिषा के साथ वहीं रहने लगता है। वीरेन्द्र एक राजनीतिक पात्र है और क्रांतिकारी दल और उसके कार्यों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध है। वह पार्टी के कार्यों से कई दिनों तक घर के बाहर रहता है और नृपेन्द्र का उसकी पत्नी शोभना से सम्पर्क होता है। एक घटना में मनिषा का चेहरा विकृत हो जाता है और वह एक वच्चे को जन्म देती है जिसका नाम मोहन रखा जाता है। मोहन की मृत्यु आठ महीने की प्रसंग्य में हो जाती है और मनिषा वीरेन्द्र के क्रांतिकारी दल की सदस्या हो जाती है। शोभना और नृपेन्द्र हुगली में बागु-परिवर्तन को जाते हैं और शशांक बाबू से परिचित हो उनके सेवादल में शामिल हो जाते हैं। नृपेन्द्र सेवादल की मणिमाला प्रयत्न मंडुला के प्रति आकर्षित होता है और सेवादल के कार्य समाप्त होने पर रोक लेता है। मंडुला के कहने पर वह सम्पत्ति का एक हिस्सा कन्होई लाल को देने को प्रस्तुत हो जाता है। कन्होई भी एक राजनीतिक पात्र है पर उसका चरित्र सक्रिय रूप में नहीं आकर पात्रों के माध्यम से ही चित्रित हुआ है। वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित पात्र है। नृपेन्द्र मंडुला के द्वारा कन्होई लाल और उसके 'जन संस्कृति समन्वय केन्द्र' के सम्पर्क में आता है और उससे प्रभावित हो अपनी समस्त सम्पत्ति केन्द्र के नाम कर देता है। इसी समय उसे ज्ञात होता है कि मंडुला ही मनिषा है जो फादर जेरमिया के साथ अमेरिका जाकर प्लास्टिक सर्जरी से रूप-परिवर्तन करवा आती है।

स्थूल रूप से हम कह सका है कि नृपेन्द्र रजन और मनिषा की उद्भावना से सम्पत्ति और श्रम के संघर्ष का चित्रण ही उपन्यास का मूल ध्येय है। सम्पत्ति वर्ग-भेद का कारण अवश्य है किन्तु उसका अभाव उसके सन्निकट रहने पर ही होता है। मनिषा कहती है—‘तुम्हारे पास धाने के पहले तक मैं समझती थी कि सुबह-शाम का खाना जुटाने के लिए गरीबों की जो परेशानी उठानी पड़ती है वह कोई दुःख की बात नहीं, बल्कि सुख की ही बात है, और अगर उस परेशानी में आदमी उत्तमा हो न रहे तो जीता ही दूबर हो जाए। मेरे मन में कोई लटका नहीं था, जैसे बालों से कोई बाह नहीं था। पर तुम्हारे पास धाने के बाद ही मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आराम क्या चीज है और यह भी मैंने जाना कि इसके पहले दिन में कैसे कष्ट में बिता रही थी।’^१ इस भावना के जाग्रत होने पर वह नृपेन्द्र रजन के प्रति आश्चर्य नहीं हो पाती। कहा जा सकता है कि रजन के भूत सत्कारों से अपने वर्गगत सत्कारों में विभेद की मानसिक सृष्टि कर मनिषा हृदय से उसकी नहीं हो पायी। सामन्तवर्ग के पात्र होने पर भी नृपेन्द्र और धीरेन्द्र मानवतावादी हैं। इनमें धीरेन्द्र का व्यक्तित्व अधिक सबल है। वह जनता में आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का समर्थक है। उस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, वह क्रांति के लिए क्रांति चाहता है और इसके लिए आत्मबलिदान तय कर देगा है। जन्मना सामन्तवादी होने पर भी वह सर्वहारा के कल्याण के लिए जुझता है। मनिषा धनिक वर्ग की है और धर्म की धन्य परम्परा से ऊँच उठ कर जन-कल्याण को ही अपना धर्म स्वीकार क्रांतिकारी दल की सदस्या हो परिवर्तित रूप में अपने पति नृपेन्द्र से आर्थ-प्राप्ति को संयोजना करती है। कर्मभ्यता और जन-कल्याण उसके जीवन का ध्येय है।

संक्षेप में ‘जिप्सी’ में ‘जन-भरकृति समुदाय’ की स्थापना पर जोर दिया गया है जो मानव-समता पर आस्था रखता है। इसके लिए विभिन्न मत मतान्तरों की व्याख्या करते हुए सर्वोदय या लोक-कल्याण की भावना पर जोर दिया गया है जो अंशतः मार्क्सवाद से प्रभावित होने हुए भी भारतीय संस्कृति से अलग नहीं है। यह ठीक ही कहा गया है कि ‘जोषी का जिप्सी उन उपन्यासों में से है जिन्हें बाल्य में नवीन युग की जागरूक चेतना का प्रतीक कहा जायगा। राज-अनुभव की खोज और उसी बिना-धनारी लीला से मान्यता चाहिए चाहिए कर उठी है। सारे संसार में भीतिरता का एक ऐसा घातक छा गया है कि इस बीसवीं शताब्दी में प्रत्येक व्यक्ति में केवल भय का भाव ही प्रमुख है। धर्म की बात तो यह है कि बीसवीं शताब्दी के अधिकतर मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की भांति जैना ने नाम पर मनोराज्य की एकलतथा आसन्न पारा में बराही हुई नैतिक पनन की विषयतामयी पीढ़ा के प्रदर्शन से यह उपन्यास गुना है।’^२

१ इलाजन्द जोशी—‘जिप्सी’, पृष्ठ १०६

२ घालोचना, संख्या ११, पृष्ठ ६१

अज्ञेय कृन 'शेखर : एक जीवनी' का राजनीतिक स्वरूप

अज्ञेय का बहुचर्चित उपन्यास 'शेखर - एक जीवनी' अंशतः राजनीतिक उपन्यास है जिसमें एक नयी जीवन-दृष्टि और शैक्षिक गरिमा का सराहनीय सम्मिश्रण है। इसमें एक क्रांतिकारी के आत्मानुभूत जीवन तथ्यों का दो भागों में अचूक चित्रण किया गया है। शेखर उपन्यास का नायक है। उसे मृत्युदण्ड की सजा हो चुकी है और जो मृत्यु की छाया में बैठा हुआ स्मृत्यालोक में अपने विगत जीवन का प्रत्यालोचन करता है। शेखर एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसे अपने कृत्यों के लिए मृत्युदण्ड मिला किन्तु इतने पर भी उसका मार्गकारी स्वरूप अत्यन्त धूमिल है। प्रथम भाग में तो उसके क्रांतिपरक जीवन के कुछ बिन्दु ही उभर सके हैं और वे भी स्पष्ट नहीं जैसे 'आउट ऑफ फोकस'। प्रारम्भ में वह अपने बाल जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करता है और उससे वस्तुओं के सामाजिक स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा या ज्ञान होता है। शेखर ने बाल जीवन की घटनाओं के द्वारा बाल-मनोवृत्ति का अच्छा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसी भाग में शेखर के स्कूली जीवन का रूप भी वर्णित है जिसमें वह प्रखुरों के प्रति होने वाले भ्रष्टाचारों से दुःखित हो उनकी सेवा की ओर उन्मुख हो अछूत बच्चों के लिए रात्रि पाठशाला की आयोजना करता है, जहाँ उसकी मानवता के कोमल भाव के दर्शन होते हैं। प्रथम पाठ में वास्तविकता की प्रतिक्रियाएँ शेखर के व्यक्तित्व-निर्माण के बीच रूप में आई हैं। उसके वास्तविकता की अहर्घ्य भागे चलकर विद्रोह-धृति में परिणत हो जीवन के विविध धरातलों पर प्रस्तुत होती हैं। मय उसके गायत नहीं फटफटा। वह कहता है—'डर डरने से होता है। सत्कार की सब भयानक वस्तुएँ हैं, केवल एक धाम-धूम से भरा निर्जीव धाम, जिससे डरना मूल्यता है।' प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया। मय ने उसे समाज का रूप दिया। अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया।^१

प्रथम भाग में वास्तविक जीवन की जीवन-रेखाओं के कारण राजनीतिक सम्पर्क कम है, किन्तु समासमयिक राजनीति से प्रभावित राष्ट्रीय जीवन की हलकी सी छाप पड़ ही गई है। प्रथम महायुद्धमय भारतीय स्थिति^२, पंजाब में दंगा-फसाद और परिणामस्वरूप गोलीकाड़,^३ अगहयोग आन्दोलन और अस्पृश्यता के अत्याचारों के सम्मुख मजबूत यक्ष-नाथ देखे जा सकते हैं। विदेशी मात्र के प्रति उसकी घृणा प्रबल है।^४

१ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ५७

२ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ५८

३ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ८६

४ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ ६२

५ अज्ञेय—'शेखर : एक जीवनी', पृष्ठ १३०

गांधी के महान व्यक्तित्व से भी वह आकर्षित होता है। इसी प्रेरणा से वह एक नाटक लिखता है। इसका आरम्भ रहता है—‘एक स्वाधीन, लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी है, और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत बनाई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल घासे कर देना।’ वह बाधाहीन भारत का चित्र देखते हैं।^१ ‘गांधी का बोल वाला ! दुश्मन का हों मुंह बाला’ जैसे नारे उसे आकर्षित करते हैं। और अमहयोग आन्दोलन से प्रेरणा पा वह घर के विदेशी वपशों में आग लगाने से नहीं झुकता।^२ मौजूरशाही का दंभ उसे मर्महत करता है और अंग्रेज पैरिस्टर की अहमन्यता के विरोध में वह आत्मनीष मानता है।^३

जीवन की सक्रिय अवस्था में शेरर काग्रेस और जातिकारी दोनों आन्दोलनों में भाग लेता है। उनमें युग की अनेक स्थितियों यथा जातिगत वैषम्य, हिंसा-अहिंसा, श्रमियों की समाजगत स्थिति तथा अन्य सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों का साप्ते-निक निरूपण अवश्य है पर वे जीवन नहीं हैं। सदाशिव और राघवन के साथ वह हिंसा अहिंसा पर विचार करता है। उसके मन में ‘हिंसा वहाँ है जहाँ प्रेरणा हिंसा की है, जहाँ अमिष्ट करने की चेष्टा है। दृष्ट के लिए की हुई हत्या हिंसा नहीं, बगलें कि वह दृष्ट व्यक्ति का नहीं, मृष्टि मात्र का है।’^४ इमीलिए गोरशाही का विरोध करने की दृष्टि से वह एन अंग्रेज सहायी को पीट देता है।^५

‘शेरर . एक जीवनी’ के दूसरे भाग में अधिक व्यापकता है और इमीलिए तीर-मना भी प्रथम भाग से कम है। शेरर अब एम० ए० का छात्र है और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन (नम्बर १९३० में लाहौर अधिवेशन) में स्वयं सेवक के रूप में भाग लेता है। शिविर का जो विवरण उनमें दिया है वह कांग्रेस संगठन के नेताओं के चरित्र और उनकी विचारधारा पर अच्छा प्रकाश डालता है। भी० घाई० डी० इन्स्पेक्टर की गतिविधियाँ जब अमर हो उठती हैं तो स्वयंसेवक उन्में पीट देते हैं। यह मामला जब नेताओं के सामने आता है तो एक नेता कहते हैं—‘दो घादमियों को ऐसे बेरुज्ज बनाना और पीड़ा पहुँचाना हिंसा है। हमारी बालटियर सेना अहिंसक है।’^६ प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक कार्य में कांग्रेस समझौतावादी दृष्टिकोण में संचालित है। नेतापति का कथन

१ अंग्रेज—‘शेरर . एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ १२२

२ अंग्रेज—‘शेरर : एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ १२१

३ अंग्रेज—‘शेरर . एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ १३०

४ अंग्रेज—‘शेरर : एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ २१८

५ अंग्रेज—‘शेरर . एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ २२२-२२३

है किन्तु वह निम्न-लिखित कारण है। किसी को नाराज करने का क्या फायदा सुनरा हो तो करना है। यदि हमें को नेताओं की यह अनोखी सिखनी लगती है। — वे क्या म. यदि ऐसे ही नेता हों तो और नेता पाकर हम क्या करेंगे? राज करने में काम है कि नेता नहीं है नेता नहीं है ऐसे नेताओं के दोष से तो समाज दुष्ट हो जाएगा, उठेन केने जो ऊपर से लादा जायेगा वह भार ही होगा, भार बाहक कैसे हूँगा ?^१

तथाकथित नेताओं पर उसे ग्यानि होती है और जनतायक की आवश्यकता और उनके समाज का अनुभव होता है। वह कहता है—'भुक्ति स्वराज्य, स्वराज्य - कितने सुन्दर शब्द'। किन्तु कहां है इनके पनपने के लिए शक्ति और ताद द्रुत मिट्टी— जनता, वहाँ है वह मिट्टी में ही रासायनिक क्रियाओं में बनी हुई ताद—जनता का अपना जनतायक।^२

उसे ऐसे नेताओं के नेतृत्व से पूर्ण हो जाती है। श्री० आर्द० श्री० के साथ हुई मारपीट में दोषर पाँच अन्य स्वयंसेवकों के साथ बन्दी कर लिया जाता है। बन्दी के रूप में वह नारकीय जेल-भी न को निकट से देखता है। जेल में उससे सामने एक नई दुनिया ही खोल दी। उसका भाषा है विद्याभूषण जो रहता है। हमें देश के भारमा भिमान की रक्षा के लिए एक ऐसा भगठन बनाना चाहिए जो सरकारी फौजों और शासक का दिमाग दुष्टन रहे।^३ वह मानता है भारतहिमा सबसे बड़ी हिमा है, क्योंकि वह राष्ट्रीय अभिमान की राष्ट्र की रीढ़ तोड़ डालती है।^४ आदर्शों की रक्षा के लिए वह रोष को उकिया मानता है। जेलर हम तथ्य में परिचित होता है कि 'अभिमान या अहंकार एक सामाजिक वर्तव्य भी हो सकता है।

जेल जीवन में वह विद्याभूषण और महात्मह सपर्य म माना है और हिमा अहिमा की नई व्याख्याओं से परिचित होता है। हिमा में अहिमा के ऊपर जो विचार विमर्श इन राजा के बीच होता है वह मनुष्योत्तम राजनीति मानावरण और विचार धाराओं का प्रतिफल है। जेलर के मा से हिमा से कुछ कहा हो सकता है। वह मनुष्य रात्मन है। वह निरा महार है उसमें मजबूती नहीं है। शक्ति। विद्याभूषण के मनुष्य हिमात्मक काय मन्तर के समान हान पर भी नग्न ही रहती, अस्त्रहीन ही रहती, पर अनिवाय तो है न? समाज के निर की गई हिमा के साथ भी सामाजिक निर-मा

१ अज्ञान-संघ एक जीवनी, (द्वितीय भाग), पृष्ठ ३८

२ अज्ञान-संघ एक जीवनी (द्वितीय भाग), पृष्ठ ४६

३ अज्ञान-संघ एक जीवनी, (द्वितीय भाग), पृष्ठ ४६

४ अज्ञान-संघ एक जीवनी, (द्वितीय भाग), पृष्ठ ४३

होती है—चाहो तो मुख्य चीज उसी को समझ लो। उससे पहली आवश्यकता नहीं मिल जाती।^१ मदनसिंह कहता है—‘अहिंसा क्या है? यह तो स्पष्ट है कि निष्क्रियता वह नहीं है। निष्क्रियता, कायरता, सबसे भीषण और घृणित्र प्रकार की हिंसा है। तब अहिंसा क्या है? अगर आत्मपीडन, आत्मबलिदान अहिंसा है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ‘अहिंसात्मक रक्तपात भी हो सकता है। इस बात को मान लेने पर फिर यह क्यों कहा जाय कि सब रक्तपात हिंसा है?’^२

जेल में ही दोखर मोहसिन से मिलता है जो बगावत फैलाने के जुर्म में एक साल की सजा पाकर आया है और पाँच माह काट चुका है। मोहसिन निर्मोक्त और दयग है और इन्हीं गुणों के कारण यन्त्रणार्थ और सजाएँ पाता रहता है। इतना होने पर भी वह प्रसन्न रहता है। मोहसिन को दी जाने वाली यन्त्रणार्थ अमेरीकन शासन के वाले बार-नामों की कहानी है किन्तु मोहसिन के क्रांतिकारी स्वरूप का अरन भी लेखक ने उसी दृष्टि से किया है।

जेल में दोखर बाबा मदनसिंह से क्रांतिपरक राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी पाता है। बाबा मदनसिंह उसे चटगाँव हत्याकांड की घटना का अस्पष्ट विवरण बताते हैं।^३

जेल में हम महीने काट चुकने पर दोखर के मुरदमे का फैमला होता है और वह छूट जाता है। जेल में निकलने पर वह साहित्य-ध्वजन करना चाहता है। शशि के द्वारा दोखर के साहित्य-मेधा के उद्देश्य से हम परिचित होते हैं। वह कहती है कि ‘तो तुम्हारा लिखना एक उद्देश्य के लिए, होगा—विनाश के लिए और पुनर्निर्माण के लिए। लेकिन दोखर, ऐसा लिखा हुआ सब अच्छा नहीं होता, सब साहित्य नहीं होता। वही साहित्य वा मोह करेगा कि उद्देश्य का?’^४ और दोखर की मान्यता है कि ‘क्रांति का सगठन पक्ष है तो एक महान्तर व्यक्ति पक्ष भी है। बिना सगठन के भी—बिना सगठन के ही—व्यक्ति प्रेरणा भी बहुमुखी दृष्टि के बीज बो सकता है और शायद जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए साहित्य का मार्ग चुनता है, वह तो बर ही सचता है, क्योंकि वह पहले व्यक्ति है, पीछे निमी सगठन का मदस्य। उसका तो विशेष धर्म है बहुमुखी प्रेरण के लिए भूमि जोना और बोना, क्रांति बीज की गिर्बाई और निराई करना।’^५

१. दृष्टेय—‘दोखर एक जीवनी,’ (द्वितीय भाग) पृष्ठ ५७

२. दृष्टेय—‘दोखर एक जीवनी,’ (द्वितीय भाग) पृष्ठ ७४

३. दृष्टेय—‘दोखर एक जीवनी,’ पृष्ठ ६५

४. दृष्टेय—‘दोखर : एक जीवनी,’ पृष्ठ ११५

५. दृष्टेय—‘दोखर : एक जीवनी,’ पृष्ठ ११६

वस्तुतः गखर एक जीवनी के इसी मिदाल पर आधारित कृति होने के कारण राज नाति को उमम वाञ्छित स्थान प्राप्त नहा हो सका है। हमारा मभाव के प्रकाशन क सित्तिसिने म शेरर रामवृष्ण स परिचिन क्रानिकारी दल से सम्बद्ध हो जाता है और तब क्रानिकारिया की राजनीति का सम्प्लि परिचय देने का सयोग निरून प्राता है।

दन के सम्पक म आकर गखर ने पाया कि वह एक नय जीवन म प्रवेश कर रहा है।

दिनोदिन गखर गुण आन्दोलन के फल हुए जाल म अविनाशिक उलभता गया। वह दन की गतिविधियो से—उमके कायकमा से परिचिन होता है। शशि भी उसके साथ भाग लेने लगा। उन दिन (शाघद १९३१ म) अमहयगे आन्दोलन की तात्कालिक लहर उन्मय पर थी और गुण दला के लाम भी सब तरह की समाप्तो म भाग लेने लग य कि उनके गहारे अपने प्रभाव का वृत्त और अपने सहायका की सख्या बढ़ा सके।

इन के निर्देश पर गखर दिल्ली चला जाता है और क्रानिकारिया के जीवन पर उपवास लिखता है जिसम कता गौण थी और विचारा का प्रचार उद्देश्य था। वह जानम मापन और दूसरा की दृष्टि से स्वय को बचाने की दृष्टि से पेंटर का कार्य प्रारम्भ करता है। महा मुक्तप्रात के क्रानिकारी दादा से परिचय होता है जो सुरक्षा समूह दृष्टि से दो चार गिन के लिए उसके पास रहते हैं। दादा और शेरर यमुना के पार रिवावर व मोलिया को देख करते हैं। पुतिम वे सक्रिय होने पर दादा चने जाते हैं इसी बीच शशि की मृत्यु हो जाती है। गखर छेला रह जाता है और फिर एक दिन दादा का पत्र पा लाहौर खाना हो जाता है—कालापाना की सजा पाय हुए दल के साथियों का सुझाने से सहयोग देने के उद्देश्य म।

इस तरह गखर क दूसरे गाग म मुश्किल गखर के कालेज-जीवन जय-जीवन और गखर शशि जीवन वर्णित है। कालेज जीवन की स्मृतिया मोमिन हैं पर जय-जीवन के विस्तार म जेल व समूचे वातावरण की सजीव रूप मिला है। जल की यातना ने उस अर्न्तदृष्टि की।

राजनीतिक दृष्टि स गखर एक जीवनी की यही कहानी है जिसम राजनीति आशिक रूप से हा चित्रित हा सकी है। वस्तुतः इसम काय-कारणमम्बद्ध पूव नियोजित कोई व्यवस्थित कथानक नहा है। प्रथम छठ ठो निष्कवल ह दूसरे व कथा का अवस्थ कुल व्यवस्थित रूप मिला है। जीवन के प्रत्यवलोकन के लिए स्मृत्यालोक या पूव दीप्ति पद्धति की टेकनीक अपनाने से राजनीतिक जीवन की स्मृतिया अथ रूप म हो आ सकी है किन्तु बदलते हुए मानव-मूल्यों को कलात्मक अभिव्यजना मिली है। इस प्रकार शेरर की कहानी (जीवनी) एक से प्रकार-व्यक्तित्व के विरोह की कहानी है जिसम तक और बुद्धि समन्वित जीवन की व्याख्या की गई है। इतना हाने पर भी शेरर एक अतिवादी पात्र

है और समाज-व्यवस्था के प्रति उदासीन उसका अह ही मुख्य है। वह शिक्षित मध्यवर्ग का प्रतीक है जो सामाजिक सघर्ष से घृणित है। दोस्तर के अन्य सभी पात्र भी स्पष्ट रूप से नहीं उभर सके हैं क्योंकि वे उसके स्मृति-चट पर छायाचित्रों के रूप में ही आये हैं। सभी मुख्य पात्र व्यक्ति है, किसी वर्ग के प्रतिनिधि नहीं। कांग्रेस शिविर के मध्य-मेवक, जेल-जीवन के सम्पर्क में आये बाबा मदनमोहन, विद्याभूषण, मोहसिन और कानिकारी दल के सदस्यों आदि का उनका ही परिचय मिलता है जितना दोस्तर के जीवन को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक था। पात्रों के चरित्रोद्घाटन के लिए उद्धरण शैली अपनाये जाने के कारण पात्रों का समुचित विकास संभव नहीं हो सका है।

एक महत् पूर्ण कानिकारी होने पर भी दोस्तर का वास्तव स्वरूप मनी-भौति व्यक्त नहीं हो सका है। इसका एकमात्र कारण यही है कि उसके चरित्र की आधारभूत भावना उसका अतृप्त अह-जग्य विद्रोह है। वह शक्ति का प्रतीक है इसीलिए कानिकारी है और कानिकारी है इसीलिए सघर्ष और पराजय की वृत्तियों से मचानित है। उपन्यास-कार का दोस्तर के व्यक्ति-मानस के आन्तरिक सघर्ष का चित्रण ही अभीष्ट है, इसीलिए सघर्ष को जीवन की सामान्य गतिविधि से परे रखा गया है। 'दोस्तर : एक जीवनी' अपूर्ण है और उसके तीसरे भाग में दोस्तर की कानिकारी गतिविधियों के उद्घाटन की अनेक संभावनाएँ हैं।

आलोच्य उपन्यासों में तो दोस्तर के चरित्र का विकास मूलतः मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र होता है, उसकी प्रवृत्तियाँ स्वतन्त्र होती हैं—रुस्तो का यह जीवन-दर्शन पूँजीवादी संस्कृति का जीवन-दर्शन है। इस भ्रममूलक विश्वास के कारण ही दोस्तर का सामाजिक स्वरूप अस्पष्ट रह गया है। त्रिभुवनमोहन का यह कथन सत्य है कि 'दोस्तर की लम्बी जीवन-यात्रा में जा अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक चित्र आये हैं, वे दोस्तर को इसलिए साने पड़े हैं कि उन्हीं चित्रों के बीच उसे दोस्तर के जीवन का विकास दिसना है। स्वतन्त्र रूप से तत्कालीन समासमयिक सामाजिक चित्रों को उतारना अभी भी इस उपन्यास लेखक को इष्ट नहीं।' उपन्यास में पाश्चात्य विचारधाराओं और शैलियों की शैलिक गरिमा में राजनीतिक स्वरूप उभर नहीं सका है। व्यक्तिगत के उद्घाटन के चित्रण के कारण कई जीवन-दृष्टि तथा कल्प प्रयोग से युक्त 'दोस्तर - एक जीवनी' भ्रमण राजनीतिक उपन्यास की कोटि का बन कर रह गया है। यद्यपि 'विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, छोटी बड़ी पड़नाओं, दैनंदिन जीवन-व्यापारों के द्वारा आन्दोलित व्यक्तिगत की विभिन्न दिशावर्तिनी

विचार उमिया क मूल्यमय सन्दर्भ की कलात्मक अभिव्यक्ति की यह बड़ी ही सजग मन्तर्क याचना है ।^१

‘शेखर एक जीवनी’ में वर्णित राजनीतिक प्रसंग

‘शेखर एक जीवनी’ रूसा के इस जीवन-दर्शन पर आधारित कृति है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतन्त्र होता है और उसकी मूल प्रवृत्तियाँ भी स्वतन्त्र होती हैं । वह बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव का जीवन-परिवर्तन का कारण नहीं मानना । “शेखर कहता है ‘मैंने अनेक ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जो कहते हैं और समझते हैं, कि किसी विशेष मानसिक प्रतिक्रिया ने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया जैसे तिनक की अन्वेषिणी ने या मार्शल ला के दृष्टांत या जनीनवास को भूल हुआने ने । वे झूठ बोलते हैं । या तो उन्होंने गहरी आत्म-विवेचना नहीं की जिससे बाह्य कारण के पीछे अपनी सच्ची विद्रोह-लक्ष्मणी को देखें या फिर उनमें इच्छा है ही नहीं और वे विद्रोही ही नहीं हैं ।’^२ वह आर्थिक कारणों का भी विद्रोह का आवश्यक उपादान नहीं मानता ।^३

वह क्रांतिकारी जीवन के लिए जिम गुणों की आवश्यकता स्वीकार करता है वे हैं क्रांति की अन्न शक्ति, व्यापक प्रेम और धृष्टा की क्षमता । उनका शब्दा में क्रांति कारी के लिए क्रांति की अन्न शक्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्रांतिकारिता की विद्रोह भावना के प्रति एक पूर्ण भाव ।^४ क्रांतिकारी की बनावट में एक विद्रोह व्यापक प्रेम की सामर्थ्य तो आवश्यक है ही साथ ही उसमें एक और वस्तु निरान्त आवश्यक, अनिवार्य है—धृष्टा की क्षमता, एक कभी न करने वाली, जला डालने वाली, धोरमारक, किन्तु सब हल्ले हुए भी एक तटस्थ, सान्त्विक धृष्टा की क्षमता ।^५

इसी जीवन-दर्शन को आत्ममान कर के शेखर का यह उभका आत्मविश्वास बनता है ।

फिर भी कारण और आतंकवादियों से संबंधित विचारपातों और उनकी गतिविधियों से परिचित होने का अवसर यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है ।

कालावधि निर्धारण

आतंकवादी क्रांतिकारी की जीवनी होने पर भी लेखक ने उनके काल का स्पष्ट

१ शिवनारायण शिवान्तव—‘हिंदी उपन्यास’, पृष्ठ ३१०

२ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग) पृष्ठ ३४

३ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ ३६

४ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ ३४

५ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी’, (प्रथम भाग), पृष्ठ ३५

उल्लेख कही नहीं किया है। अस्पष्ट संकेतों के आधार पर शेखर की जीवनी में वर्णित समयावधि सन् १९१० से १९३३ के बीच की मानी जा सकती है। ये अस्पष्ट संकेत शेखर की स्मृतियों के रूप में बिखरे हुए हैं और क्रमक्रमानुसार इस प्रकार हैं—

- (१) बाल्यकाल की स्मृति के रूप में महायुद्ध का संकेत^१—यहाँ महायुद्ध से लेवक का तात्पर्य प्रथम विश्व युद्ध से है जो १९१४ में हुआ था।
- (२) पंजाब में दगा-फसाद और भोलीकाड़ का संकेत^२—यहाँ लेवक का सवन जलियान वाला बाग हत्याकाण्ड से है जो १९१९ में हुआ था।
- (३) प्रथम असहयोग आन्दोलन की स्मृतियाँ^३—यह असहयोग आन्दोलन सन् १९२१ में गाँधी जी के नेतृत्व में हुआ था।
- (४) लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में शेखर का स्वयंसेवक के रूप में भाग लेना और जेल जाना—लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन १९३० में हुआ था।
- (५) जेल में शेखर का भ्रान्तवादी मोहसिन से परिचय और मोहसिन का बिस्मिल के शेर का गुलगुनाना—बिस्मिल को दिसम्बर १९२७ में फाँसी हुई थी और यह गजल उन्होंने जेल में ही लिखी थी।^४
- (६) जेल में बाबा मदनसिंह द्वारा चटगाँव काट की सूचना देना—चटगाँव शस्त्रागार काड अप्रैल १९३० को हुआ था।
- (७) असहयोग आन्दोलन की तात्कालिक सहर का उत्कर्ष पर होना और क्रांति कारियों का उत्तम सहयोग देकर अपने प्रभाव का वृत्त बढ़ाना^५—यहाँ १९३०-३१ के आन्दोलन का संकेत मिलता है।

इस दृष्टि से शेखर का घटनाकाल १९१० से १९३४ के मध्य का माना जा सकता है।

विचारधाराएँ

उपर्युक्त कालावधि में दो राजनीतिक विचारधाराएँ—गांधीवाद और समाजवाद प्रमुख थी और दोनों का विवेचन उपन्यास में मिलता है, यद्यपि वह सतेनात्मक ही क्यों न हो। हिंसा-अहिंसा पर उपन्यास में अनेक पात्रों द्वारा विस्तार से विचार किया गया है। गाँधी युग में यह स्वाभाविक है कि उपन्यास के पात्र-हिंसक अहिंसा पर विस्तार

१ अज्ञेय—‘शेखर एक जीवनी,’ पृष्ठ ८६

२ अज्ञेय—‘शेखर : एक जीवनी,’ पृष्ठ ६२

३ अज्ञेय—‘शेखर : एक जीवनी,’ पृष्ठ १२१-२२

४ मन्मथनाथ मुखर्जी—‘भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,’ पृष्ठ २४८

५ अज्ञेय—‘शेखर : एक जीवनी,’ पृष्ठ २०७

राजिन्धार करे। दामर, शक्ति, बाबा गदनसिंह, शेखर के मित्र, सभी पात्र इस विषय अपने-अपने विचार रखते हैं। दामर के चारों ओर व वातावरण से जान पड़ता है कि हिंसा और अहिंसा के बीच रेखा खींचना सहज नहीं है^१।

क्रांतिकारी और नारी

जेनेन्द्र के क्रांतिकारी पात्रों के समान दामर भी नारी आकाङ्क्षा से भ्रमित है। उसका जीवन में भी अनेक स्त्रियाँ आती हैं पर वह संचालित विवेक-बुद्धि के कारण यौन प्रवृत्ति पर वह कायूर रहता है। दामर का विकास जिस रूप में किया गया है वह उसे साधनिक शोष क्रांति से दूरे रखता है। वस्तुतः अज्ञेय ने राजनीतिक दृष्टि से आत्मवाद और जीवन में व्यक्तिवादो जगह की जीवनी के बिखरे हुए सूत्र को एकत्र करने के प्रयास में उसके व्यक्तित्व को एक नया स्वरूप ही दे दिया है।

इस संदर्भ में आचार्य बाजपेयी का मूल्यमूलक सही प्रयोग होता है कि—‘जीवनी की मूलभूत प्रणाली क्रांतिकारी या विद्रोहात्मक है। क्रांति और विद्रोह किसके प्रति? जीवनी में क्रांति और विद्रोह स्वयं अपना लक्ष्य है। यह एक मनोवृत्ति ही नहीं एक शक्ति-व्यवस्था है। विद्रोह किसी वस्तु या स्थिति के प्रति नहीं सम्पूर्ण वस्तुओं और सारी स्थितियों के प्रति। सृष्टि के प्रति, क्योंकि वह अपूर्ण और अपूर्ण है समान के प्रति, क्योंकि वह सही है और विकास का विघातक है। सभी सम्बन्धों के प्रति, समस्त रीतियों के प्रति जीवन-मात्र के प्रति विद्रोह क्रांतिकारी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। विद्रोह के पश्चात्? कुछ नहीं क्योंकि निमाण भी विद्रोह ही है विद्रोह में ही निमाण है। इसीलिए शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व के प्रति लक्षक को इनकी निष्ठा है। प्रकृति की अपूर्णता के विरुद्ध सघर्ष तथा समाज के बन्धनों के विरुद्ध सघर्ष—दामर की क्रांतिकारी जीवनी की यही धारा है। इस विद्रोह का परिणाम प्रति भयानक है जो दामर के चरित्र की अत्यधिक आसक्तिपूर्ण, व्यक्तिवादी और यातनाभय ही नहीं बनाता, उसे एक प्रसन्नान्तिक, नृशंस और घातक व्यक्तित्व के रूप में भी उपस्थित करता है^२।’ इतना ही नहीं बल्कि इसी कारण से उसका राजनीतिक स्वरूप भी धूमिल हो उठा है और शेखर के दूसरे भाग में शेखर और शक्ति की कथा ही उपन्यास का रूप धारण कर लेती है।

१ डॉ० सुपमा घटन—‘हिन्दी उपन्यास,’ पृष्ठ २४७

२ आचार्य नरदुलारे बाजपेयी—‘आधुनिक साहित्य,’ पृष्ठ १७५

आलोच्यार्थ के अन्य प्रमुख उपन्यास

टेढ़े-मेढ़े रास्ते

प्राक् स्वाधीनता आलोच्यार्थ का एक विशिष्ट राजनीतिक उपन्यास है भगवती-चरण वर्मा का 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' जिसमें युगीन राजनीतिक वातावरण का स्पष्ट निदर्शन है। प्रेमचन्द की परम्परा के अनुरूप यह उपन्यास विप्लवमूलक न होकर समस्या-मूलक तथा तर्कमण्डित है। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में सन् १९३० के सत्याग्रह आन्दोलन के तत्कालीन वातावरण में एक राजनीतिक परिवार की विकास की कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें सामन्तशाही के प्रतीक हैं पंडित रामनाथ तिवारी, जो कृत्रिमता हैं और नवीन विचारों की ग्रहण करने में असमर्थ हैं। वे समय के साथ न चल सकने के कारण प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं। विन्तु राजनीतिक जाग्रति के कारण एक ऐसा वर्ग स्थापित हो रहा है जो नई विचारधाराओं को ग्रहण कर सामाजिक स्वरूप के परिवर्तन हेतु सचेष्ट है। राजनीतिक विचारधाराओं के कारण इन वर्गों के उपभेद हैं गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। गांधीवाद की घुरी है अहिंसात्मक क्रान्ति, जिसके ठीक विपरीत हैं साम्यवादी और आसन्नवादी जिनकी आस्था हिंसात्मक प्रणाली पर है।

५० रामनाथ सामन्तशाही के समर्थक तथा पूँजीवादी विचारों के पोषक हैं। वे जमींदारी हैं और किसानों का शोषण अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इनके विपरीत विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके तीनों सव्हे, जो तीन अलग-अलग राजनीतिक दलों का नेतृत्व करते हैं। दयानाथ कापेस में है, उमानाथ बम्भुनिष्ठ है और प्रभानाथ क्रान्तिकारी के रूप में कार्यरत है। पिता और पुत्रों के मध्य इस वैचारिक वैभिन्य की कल्पना के द्वारा मनुष्य और निर्बल का संघर्ष प्रस्तुत कर विभिन्न राजनीतिक विचारसरणों के अनुरूप आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान की चेष्टा की गई है।

५० रामनाथ भवन के ताल्लुकेदार हैं, आनंदेरी मंत्रिस्ट्रेट हैं और पूँजी के होने के उपलब्धिमाँ ब्रिटिश शासन की देन है वे अपने हितों के प्रबल प्रचारक और पोषक हैं। वे शक्ति में निष्ठ रहते हैं और किसी के भाग्य झुकाते उनके स्वभाव के विपरीत हैं। वे अपने बड़े पुत्र दयानाथ का परित्याग कर देते हैं क्योंकि वह कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हो गया है। मनुष्य पुत्र उमानाथ बम्भुनिष्ठ है और उस पर शासन की कुर दृष्टि है। वह एक रात्रि को भाकर पिना में दूध हटार दाने की माँग करता है विन्तु रामनाथ उसे नज़र देते हैं। सबसे छोटे प्रभानाथ सबसे छोटे निराले और क्रान्तिकारी के रूप में छात्र तथा हत्या के भाग्य में गिराफार हुए। विन्तु

राजनीति जेज में जाकर उसे समझाने है कि वह मुखबिर न बने। प्रभावार्थ अपनी प्रेमिका जीणा से जो सहकारिणी भी है विष प्राप्त कर आत्महत्या कर लेते हैं।

उपन्यास लेखक ने इन चारप्रमुख पात्रों की सृष्टि कर राजनीतिक उपन्यास की रचना कर तत्कालीन राजनीतिक दलों और उनकी कार्यविधियाँ में परस्पर विरोध दिवाने का प्रयास किया है। इसीलिए कहा गया है कि 'उपन्यास में परिस्थिति सन् १९३० के राजनीतिक आन्दोलन से सम्बद्ध है। उस समय तीन विभिन्न वाद अथवा विचार-धाराएँ राष्ट्र के जीवन को प्रभावित कर रही थीं। इन वादों को बनाकर उपन्यासकार ने एक सामन्ती परिवार की राजनीतिक जीवन-गाथा की रचना की है।

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित पात्रों का जिनए तटस्थ दृष्टि-कोण से कहने का प्रयास किया गया है। किसी भी राजनीतिक मार्ग का विशेष पक्ष न लेकर लेखक ने अपने को प्रचारक बनाने से बचाया है। यद्यपि सभी उनके लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं फिर भी उसकी युगानुकूल सहानुभूति गान्धीवाद के प्रति ही है। मार्क्सवाद को बर्द कुछ अराष्ट्रीय मानता है। इसी कारण प्रगतिशील आन्दोलन शिवदानसिंह व डॉ० रामविलास शर्मा की कटु आलोचनाओं का भी उसे सामना करना पड़ा। शिवदानसिंह का कथन है—'टेढ़े मेढ़े रास्ते' में बर्मा जी न राजनीतिक तथा सामाजिक पृष्ठ-भूमि का विशाल आलम्बर रखकर मनुष्य की देश भक्ति, मानव प्रेम तथा दूसरी उदात्त भावनाओं के मूल में स्वार्थपरता, अधमता और हिंसा की भत्ता ही सिद्ध करना चाहता है और प्रेम, ध्याय और समता के आदर्शों की हीनता मिट कर लेने के लिए समस्त प्रगतिशील विचारधाराओं पर आक्रमण किया है और अतः यह मिट किया है कि भुक्ति वा कोई मार्ग नहीं, सभी स्वार्थ सिद्धि के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। वस्तुतः बर्मा जी इस उपन्यास में राष्ट्रीय जागरण की उन्नत परम्पराओं को टुकरा कर सामन्तवर्ग की हिमायन की है, और वह भी गान्धीवाद की छाड़ लेकर।^१

डॉ० रामविलास शर्मा का मत भी बहुत कुछ ऐसा ही है। उनके मत के अनुसार 'यह एक गुलाम प्रेस की गुलाम-रचना है, जो हमारे स्वाधीनता आन्दोलन की हमाम परम्पराओं पर कीनट उड़ाने की है।' इतना ही नहीं अपितु लेखक का उद्देश्य जीवन के प्रति विश्वास डिकाना है, सामाजिक परिवर्तन में आस्था का सदन है, जनवादी क्रान्ति और वर्गहीन समाज की रचना की तरफ से मन फर कर आदमी को दुश्मन के सामने लाचार और अपाहिज बना देना है।^२

समता के प्रगतिशील आलोचक होने के नाते इन विज्ञानों का आक्रोश केवल इसलिए है कि बर्मा जी ने उपन्यास में तत्कालिक युग की राजनीति का यथान्याय

१ शिवदानसिंह चौहान—'हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष' पृष्ठ १६३

२. रागेय राघव कृत 'सौधा सादा रास्ता' में सत्यन समोदा

चित्रण किया है प्रगतिवादी प्रचारक के सहज साम्यवाद का समर्थन नहीं। किन्तु जिन काल का राजनीतिक चित्रण उपन्यास में किया गया है उस समय भारतीय राजनीति में साम्यवाद की स्थिति क्या थी, यह राजनीति का साधारण ध्यान भी बता सकता है। फिर आश्चर्य है कि विद्वान आलोचक इस तथ्य को क्यों भूल गये। वस्तुतः वर्मा जी ने तत्कालीन राजनीतिक वातावरण व राजनीतिक विचारधाराओं का गथासम्भव यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करके यत्न किया है। वे निम्नो वाद के प्रचारक या मार्गदर्शक नहीं बने। स्पष्ट है कि ग्रामोपन्यास में मुक्ति का यदि एक सीधा-सादा रास्ता होता तो दूनी राजनीतिक उठा पटक की आवश्यकता ही क्या थी? और आज भी क्यों है? मुक्ति के टेढ़े-मेढ़े रास्ते में कौन सीधा है यह कौन बना सकता है? युग के साथ क्या ये रास्ते भी परिवर्तित नहीं हो जाते? इसी अनुभूति का भव्य बहरी जी के कथन में देखा जा सकता है—'उपन्यास पढ़कर हम एक दुःख का अनुभव करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जीवन के लिए क्या कोई सीधा राजपथ भी है। एक ही परिस्थिति में रहकर तीन भाइयाँ ने अपने जीवन में भिन्न-भिन्न पथों को स्वीकार किया। तीनों ने अपने-अपने पथों में जीवन की गरिमा देखी। तीनों में विश्वास की इतनी दृढ़ता थी कि तीनों अपने पथ पर अटल रहे। पर क्या निम्नो ने जीवन की सच्ची गरिमा प्राप्त की? एक को अपना पथ छोड़ना पड़ा, दूसरे को अपना देश छोड़ना पड़ा और तँ सरे को अपने प्राण छोड़ने पड़े। क्या यह उनकी विजय है या पराजय? परन्तु हम जीवन में सफलता कहेंगे किसे? सभी के पथ भिन्न भिन्न होते हैं। कौन अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय कौन करेगा? यही तो जीवन के 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' हैं।' जवन के लिए कोई सर्वमान्य अद्वैत, निर्धारित भी नहीं किया जा सकता।

'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में वस्तुतः संघर्ष और निर्बल के बीच है। साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध गुलामों का, पूँजीवादियों के विरुद्ध गरीब मजदूरों का, जमींदार के विरुद्ध शोषित किसानों का विरोध स्पष्ट है। इसके परिणामस्वरूप ही उपन्यास की मूल समस्या आर्थिक और राजनीतिक है। और हम सामयिक भारतीय राजनीतिक जीवन में क्रियाशील विभिन्न विचारधाराओं, उनके प्रेरणा-स्रोतों और उनकी कार्य-विधियों का बलात्मान विश्लेषण सेटह में किया है। उपन्यास राजनीतिक-समस्या-प्रधान है और लेखक की तटस्थ दृष्टि और तार्किक शैली के कारण प्रत्येक पक्ष को बिकसित होने का पर्याप्त अवसर मिलता है। वर्मा जी का खयाल रहता है कि 'जो कुछ मैं लिखता हूँ, तब' करों को नहीं लिखता। मैं तो अपने निर्णयों को पेश करना हूँ जिन पर अपने उन तर्कों द्वारा पहुँचा हूँ जो अनुभवों और अनुभूतियों पर अवलम्बित हैं।'

शृंगारबद्ध गथा-वस्तु और पटनाओं को महत्त्व देने पर भी चरित्र की विशेष

ताम्रो का उद्घाटन ही अभिक है। निभुवनसिंह के मतानुसार 'जिन 'टिपिकल' चरित्रों का निर्माण वर्मा जी ने किया है वे बड़े ही सुन्दर और यथार्थ हैं। उपन्यास में पात्रों के चरित्राकृत में लेखक की लेखनी यथार्थ की कठोर भूमि पर चलती दिखाई देती है। इनके चरित्रों में यथार्थता है, कथावस्तु में नहीं।' ^१

प० रामनाथ तिवारी, दयानाथ, उमानाथ तथा प्रभानाथ प्रमुख राजनीतिक पात्र हैं। नारी पात्रों में बीणा का चरित्र उल्लेखनीय है। इन पात्रों के माध्यम से ही राजनीतिक वातावरण मुखरित हुआ है। चरित्रप्रधान होने के कारण ही भ्रान्दोलनों का उल्लेख जरूर मिलता है किन्तु वे सजीव नहीं हैं।

प० रामनाथ तिवारी, भवष के एक सात्त्विकेदार हैं। वे सामन्तवाद के एक सार्वजनिक प्रतीक हैं। उनका चरित्र चित्रण सजीव है—मन् १९३० के एक सात्त्विकेदार के सर्वथा अनुकूल। लेखक की इस सफलता को व्यंग्य में ही सही, डा० रामबिलास शर्मा ने भी स्वीकार किया है—'उनकी लेखनी यदि किसी का चित्र आँकते हुए पुनर्कृत हो उठती है, तो सात्त्विकेदार प० रामनाथ तिवारी का।' रामनाथ जी अपने वर्ग की समस्त भ्रष्टाचारों और बुराइयों के अद्भुत मिश्रण हैं और यह सत्य ही पढ़ा गया है कि 'सामन्ती प्रीति' और हठता के साथ ही साथ परम्परागत पूर्वग्रहों का सन्निवेश कर रामनाथ तिवारी के चरित्र को जैसी सजीवता वर्मा जी ने दी है, उस वर्ग का वैसा सशक्त चरित्र हिन्दी उपन्यास में शायद ही कोई मिल सके।' ^२

दयानाथ कावेरी पात्र है। जमींदार वर्ग का विरोधी और जनता के लिए लड़ने वाला। वह भ्रष्टार माने पर पिता का विरोध करने से भी पीछे नहीं हटता। उसके चरित्र में सहमन्त्रता का गुण पैतृक है और इसी कारण उसका व्यक्तित्व कठोरता और दृढ़ से युक्त है।

उमानाथ कम्युनिस्ट हैं और भारत के बाहर से अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन और भ्रान्दोलन का प्रशिक्षण प्राप्त करके आता है। नये दृष्टिकोण से उनके लिए मात्रभूमि 'जङ्गली देश' हो जाती है जो स्वदेशियों और जाहिलों से घिरी है। बुद्धजीवी वर्ग के प्रति भी उसका असंतोष गहरा है। उमानाथ के चरित्र में असंगति उसके वैयक्तिक कारणों से है। बुद्धिमान एवं विचारशील होने पर भी वह जर्मनी से लौटने पर भारतीय आदर्शों को ठुकरा देता है। नस्तुतः इस पात्र के माध्यम से भारत में विदेशी साम्यवाद की अनुपयुक्तता सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। सच है वर्मा जी को यह प्रेरणा एम० एम० राम के व्यक्तित्व और कार्य-पद्धति से मिली हो। वे राष्ट्रीयता-विरोधी साम्यवाद को वाञ्छनीय नहीं मानते। किन्तु विशुद्ध भारतीय रूप में साम्यवाद

१. निभुवन सिंह—'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद', पृष्ठ १२५

२. महेंद्र चतुर्वेदी—'हिन्दी उपन्यास', एक सर्वेक्षण', पृष्ठ १३६

माने के ये विरोधी नहीं, भले ही समर्थक न हों। पश्चिमी सभ्यता जिसके कारण वे हिंसा के साथ स्वच्छन्द हैं, उनके चरित्र के दौर्बल्य को व्यक्त करती है।

प्राणनाथ सरन और सीमा युवक हैं जो मानवता के विकृत स्वल्प से शुद्ध हो क्रांतिकारी दल में शामिल होता है। इस मानवीय सपेक्षता के कारण वह घायल साधी प्रभाकर को नहीं छोड़ता। पात्र प्रभाकर के माध्यम से हिंसक क्रांति की निन्दाप्रतिपादन की गई है।

इन्हीं पात्रों के संवादों द्वारा गांधीवादी, साम्यवादी तथा मातृकावादी सिद्धान्तों की विवेचना की गई है। राजनीतिक व्याख्या के कारण ही संवाद बड़े और बोधिल हैं। दयानाथ काप्रेस की बैठक में काप्रेस की राजनीतिक शक्ति व सत्याग्रह आन्दोलन का विवरण देना है। इसी प्रकार उमानाथ, वामरेड मारीसन तथा ब्रह्मदत्त के संवादों से साम्यवादी सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति मिलती है। क्रांतिकारियों की कार्य-पद्धति का ज्ञान क्रांतिकारियों को गुप्त बंटकों से बीछा द्वारा प्रभाणाय को बिप पहुँचाने के प्रयत्न से होता है। सभी पात्र तर्क अधिक करते हैं और तर्क से, तात्कालिक स्थिति के तथ्य से समन्वित करते हैं।

बंगाल के भ्रमकाल पर आधारित उपन्यास

आलोच्य काल में घटित बंगाल के भ्रमकाल की वृष्टभूमि पर आधारित रागेय राघव दून 'बिपाद मठ' और अमृतलाल नागर रचित 'महाकाल' में पूँजीवादी शोषण और समाजवादी चेतना की धोर इंगित किया गया है।

बंगाल के दुर्भिक्ष के समय की अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के परिपार्श्व में 'बिपाद मठ' की भूमिका में कहा गया है—'सत्तार में सिपाही उस समय आदर्शों के लिए लड़ रहे थे, पैसों के लिए लड़ रहे थे, साम्राज्यों का ध्वंस करने के लिए सत्तार टूटार रहा था, कुचली मानवता पुकार रही थी, दूसरी ओर हाहाकारी पर झट्टहास गुँज उठते थे, तिनू हिन्दुस्तान भूखा था, बंगाल भूखा था, मनुष्य भूखा था। जब भारत की शक्ति सड़-खड़ होकर एक दूसरे से सड़ रही थी, जब फूट के बल पर साम्राज्यवाद का भीषण पाप पल रहा था, हिन्दुस्तान की जनता राहों पर कराह-कराह कर दम तोड़ रही थी। स्त्रियाँ अपने पुरुषों के शवों पर खड़ी होकर अपनी सन्तान और सतीत्व को खुले आम बेच रही थी। पापों की सड़ीय से राष्ट्र का निर पड़ने लगा था। मेहनत करके दूसरों को भरपेट खिलाने वाले भ्राज भूँस मर रहे थे।'

बंगाल के गौन को उपन्यास का केन्द्र बनाकर दुर्भिक्ष की इसी विभीषिका का चित्रण 'बिपाद मठ' में सजीव हो उभर है। सर्वप्राप्ति बिपाद की गहन पालिमा उप-

न्यास में व्याप्त है। जीवन निराश्रय और साधनहीन हो पूँजीवादी ठेकेदारों की दया पर आश्रित है पर पूँजीपति है कि ऐसी परिस्थिति में भी उनका शोषण-क्रम नहीं टूटता। अनेक पात्रों की दृष्टि कर विविध चित्रों को समग्र रूप में प्रस्तुत कर अकाल पीड़ितों के चित्रण द्वारा पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध स्वरूपा का उद्घाटन कर समाज-वादी चेतना की अभिव्यक्ति कर दी गई है।

दुर्भिक्ष की पृष्ठभूमि में समाज में व्याप्त उत्पीड़न और अन्याय पूँजीपतियों की हृदयहीनता का द्योतक है जो मानवीय गुणों और सामाजिक स्वरूप को ही विवृत बना देता है। यथार्थता के आधारों के कारण ही 'विषाद गड' के अन्दर लेखक ने अपने समस्त राजनैतिक आग्रहों से ऊपर उठकर बंगाल की जलन मानवता का कला देने वाला चित्र उद्घाटित है।^१

अमृतलाल नागर के 'महाकाल' में भी बंगाल के दुर्भिक्ष का यथातथ्य चित्र प्रकटित है। 'महाकाल' में निरूपित मानव का निर्मम स्वार्थ, आर्तनाद, रोदन क्रन्दन हृदय को दहलाने वाला है। किन्तु कथा वस्तु मूलतः व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक कल्याण के द्वन्द्व को मतवादी प्रचार में पर्यवर्तित नहीं होने देती।

मास्टर पाचू गोपाल, जमींदार दयाल और बनिया मोनाई उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। दयाल सामन्ती सत्त्वृति का व मोनाई पूँजीवादी सभ्यता का प्रतीक है। पाचू गोपाल जीवन्त व्यक्तित्व है जो भूक द्रष्टा सा दुर्भिक्ष के हृदयविदारक दृश्यों को देखता है। स्मूल चरित्र रेखाओं से दयाल का चित्रण कर उसकी पर्यगत विरोधताओं को उगारने का प्रयत्न किया गया है। मोनाई के लिए दुर्भिक्ष दैवीय प्रकोप है जो उसके भाग्योदय का कारण बन गया है। वह पूँजीवादी पात्र है और स्वार्थ ही उसके लिए सर्वस्व है। इसका उत्तरदायी है समाज। वह कहता है—'खुदी के लिए सारी दुनिया तबाह हुई जा रही है। लेकिन यह खुदी है क्या? और क्यों है? अपने अस्तित्व की चेतना को मनुष्य सर्वव्यापी और सामूहिक रूप में क्या नहीं देखता? दुनिया से प्रलग रह कर मैं अपनी अस्तित्व का अनुभव क्यों कर सकता हूँ। सम्मिलित रूप से, समाज की प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव मुझ पर पड़ता है और मुझ चेतन्य बनाता है।'^२ नर-कालों को देखकर भी उसमें मानवीय परकणा का उद्रेक नहीं होता। लोगों को देखकर उसके मन में भावना आती है कि उन्हें मेडिकल कालेज में बेच दिया जाये। नोर बाजारी, नारी विक्रय, घोषा घड़ी सभी उसे ग्राह्य हैं। मोनाई का व्यंग-चित्र सजीव बन पड़ा है। दयाल का व्यक्तित्व टूटते हुए सामन्तवादी का रूप प्रस्तुत करता है। इसीलिए कहा

१ त्रिभुवन सिंह—'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद', पृष्ठ २०६

२ अमृतलाल नागर—'महाकाल', पृष्ठ १६३

गया है कि 'यह उपन्यास महाजन तथा जमींदार के स्वार्थ-चमूख में कराहती ककाल-शेष जनता का मार्मिक चित्रण है।'^१ किन्तु 'विषाद मठ' में जहाँ समाजवादी चेतना मुखरित हुई है वहाँ 'महानागल' में सर्वोदयी भावना में अनुकूल वैयक्तिक तथा सामाजिक हितों का निदर्शन है जो अधिक स्वस्थ है। इसमें व्यक्ति को समाजोन्मुख दिखाने की कोशिश के स्थान पर प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। मास्टर पात्र गोपाल के पिता का कथन है—'पूणा की गति है कहीं? विनाश ही में न? तुम्हारा यह भ्रमण क्या है? मनुष्य की पूणा हो न? यह महामुद्द क्या है? कौन सा आदर्श है इसमें? सत्य एक असत्य के साथ सन्धि करके दूसरे असत्य का सर्वनाश करने के लिए युद्ध कर रहा है। मनुष्य इसे राजनीतिक कह कर भ्रष्ट-सत्य का पोषण करता है। भ्रष्ट सत्य अज्ञान का कारण है। ज्ञान प्रेम का मूल है और प्रेम की गति निर्माण तक, निर्माता तक।'^२

पूणा के सत्य में व्यक्ति सर्वोदय का ही संदेश है। यही उपन्यास का उद्देश्य है। 'विषाद मठ' के सहज वर्णन समाजवाद का संदेश नागरजी को स्वीकार नहीं। दुर्भिक्ष के कारण पात्रों के यहाँ भी हिंस्र प्रवृत्तियाँ उभरती हैं। उसका पुत्र ही अपनी पत्नी को वैश्यावृत्ति का जीवन अपनाने को बाध्य करता है और पात्रों को घर त्याग करना पड़ता है। मार्ग में असहायवस्था में नवजात शिशु को मृत माता के निकट हृदन काटे देख वह सचेदनशील हो जाता है और उसमें साहस का संचार होता है। वह इस तथ्य से परिचित होता है कि जीवन अज्ञेय है और उसे विकसित करने का मार्ग अहिंसा से संभव है। वह अपने घर में ही समय सत्कार को देने की चाह से घर लौटने का निश्चय करता है। उसका अह नष्ट हो जाता है और व्यक्तिगत स्वार्थ परे हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी आहत आदर्शवादिता समष्टि-मंगल की भावना में परिसमाप्त होती है।

पुरुष और नारी

राजा राविवरमण सिंह के 'पुरुष और नारी' उपन्यास में प्रेम की समस्या स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में चित्रित किया है, यही उसका राजनीतिक अर्थ है। इसके प्रधान पात्र हैं—पुरुष अजीन और नारी सुधा। अजीन का प्रश्न है कि 'जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक मेरे लिए सत्कार का कोई व्यवहार नहीं—विवाह, व्यापार या रोजगार। आज से न मेरा कोई अपना स्वार्थ है न अपना परिवार। मैं तमाम तन-मन पन माता के चरणों पर निछावर करता हूँ।' वह आशु की मायने जाता है जहाँ

१ सिधनारायण श्रीवास्तव—'हिन्दी उपन्यास,' पृष्ठ ३७५

२ अमृतलाल नायर—'महानागल,' पृष्ठ २१७

उसकी भेंट आभी की छोटी बहन सुधा से होती है। उसमें आकर्षित हो वे कई दिनों तक वहाँ ठहरते हैं। सुधा भी उनके प्रति अपना प्रेम छिपा नहीं पाती। किन्तु प्रण के कारण अजीत वहाँ से पलायन करके साबरमती आश्रम जा पहुँचने है। आश्रम से वापस लौटने पर उसे सुधा के बेपेन विवाह का पता चलता है। सुधा का पति सम्पन्न घर का बड़ा और दो बच्चों का बाप है। इस घटना से उद्विग्न हो अजीत अपने एक ग्राम में, नदी-तट पर आश्रम स्थापित कर सारी सम्पत्ति आश्रम को अर्पित कर देता है।

दलीप, सुधीर तथा अन्य आश्रमवासियों के साथ वह सेवा, सुधार और सगठन कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगता है। इससे सुधा कुछ शराबी शक्ति से अलग हो अपनी पुत्र गृहीण के साथ कांग्रेस-आन्दोलन में भाग लेने लगती है। बाह्य में वह अजीत के आश्रम में आकर आश्रम की गृहस्थी का भार सम्हाल लेती है। इससे अजीत के ध्याय और सेवा की सराहना होने लगी, लोकप्रियता बढ़ी किन्तु साथ ही उसकी अनृत वास्तना भी मार्ग ढूँढने लगी। वह सुधा का सामोप्य पाने के लिए उसके निकट आने का प्रयास करना पर सुधा की सत्यता या विवशता का अनुभव करता है। अजीत का अनृत पुरुष शांत न हो सका और शराब के नदी में उसने सुधा से कुचपटा की। सुधा ने विषदान कर लिया और अपनी अंतिम घड़िया में आत्महत्या का कारण भी स्पष्ट कर दिया। यह तो था सुधा का प्रेम का रहस्य।

क्या वस्तु में राष्ट्रीय आन्दोलन की अपेक्षा मुख्य और नारी के पारस्परिक आकर्षण का बिस्तर ही अधिक है। यह सयोग ही है कि ये पात्र भारतीय राजनीति से भी सम्बद्ध हैं।

जागरण

‘जागरण’ में कथानक की भौतिकता है और यह भौतिकता है महात्मा गाँधी द्वारा निर्देशित आधारी पर राम सुधार की योजना। गाँधीवाद की अहिंसा, फण्ट सहिष्णुता और आत्म शुद्धि के माध्यम से आत्मज्ञान के सिद्धान्तों का ‘जागरण’ के पात्रों में समावेश अवश्य है पर नेवत बाहरी तौर पर। लेखक द्वारा आरोपित होने के कारण पात्र सिद्धान्तों का निर्वाह स्वाभाविक रूप से नहीं कर सके और जिसके कारण मुख्य भाव अव्यक्त ही रह जाता है। राजनीतिक उपन्यास होने के कारण सम-सामयिक राजनीतिक समस्याओं तथा असुरक्षा संबंधी वाद विवाद, राजकीय कर्मचारियों की नृशंसा, महिला-जाग्रति, सत्याग्रह की उगादेयता आदि पर विचार व्यक्त अवश्य किये गये हैं किन्तु वे स्वाभाविक न होकर आरोपित से हैं। चमत्कारिक सयोग भी खूब जुटाये गये हैं जो कथानक की गति अपनी अस्वाभाविकता से शिथिल बनाते हैं। प्रचारात्मक दृष्टिकोण भौतिक व्यापक है।

प्राक्-स्वाधीनता-युग के अन्य राजनीतिक-उपन्यास हैं मुश्किन लिखित 'स्वाधीनता के पथ पर' और 'पथिक', यज्ञदत्त शर्मा कृत 'दो पहलू' तथा मनमथनाथ गुप्त रचित 'त्रिच' ।

इस 'त्रयी' ने स्वातंत्र्यतोर काल में अनेक राजनीतिक उपन्यासों की रचना की अतः इन उपन्यासों की विस्तृत विवेचना आगामी परिच्छेद में ही की गई है ।

प्राक्-स्वाधीनता-युग के विवेचित उपन्यासों की उपलब्धियाँ

प्राक्-स्वाधीनता-युग में जैनेन्द्र, हताचन्द्र जोशी और भस्मेय की 'त्रयी' ने उपन्यास क्षेत्र में क्रमशः के मनोविज्ञान का प्रतिष्ठित किया । जैनेन्द्र के उपन्यास वैयक्तिक मनोवैश्लेषिक तथा जोशी व भस्मेय के वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैश्लेषिक । यत्नाल और अच्युत के उपन्यास भी समाजवादी चेतना के बाह्य होने पर क्रमशः के प्रभाव से मुक्त नहीं । क्रमशः के प्रभाव से प्रेमचन्दोत्तर-काल में हिन्दी उपन्यास में यौन वर्णनाश्रों और दमित वासनाश्रों का प्रकाशन प्रस्तुत किया जाने लगा । कथाबन्धु ने समाज के स्थान पर व्यक्तिप्रधान हो गया और परिणामस्वरूप कथा की अवधि और सामग्री में परिवर्तन हुआ । व्यक्ति का अध्ययन ही उद्देश्य हो जाने से समाज को पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किये जाने के कारण बानावरण का विस्तार भी नहीं हो सका । व्यक्तिवादी प्रवृत्ति ने बाह्य परिस्थितियों और घटनाओं को गौण माना और घटनाओं का पूर्वापर सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया । स्वल्प कथानक में पात्रों के भावों का विश्लेषण होने से राजनीतिक उपन्यास विकसित न हो सके ।

राजनीतिक दृष्टि से मात्र आतंकवादी ही व्यक्तिवादी कहे जा सकते हैं । यही कारण है कि जैनेन्द्र और भस्मेय के उपन्यासों में अनित्यकारी पात्रों की उद्भावना की गई है । जैनेन्द्र ने उपन्यासों में शैलीवाद का सांसारिक स्वरूप ही प्रकट होने का एक कारण उनकी वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैश्लेषिक प्रवृत्ति है । दार्शनिक जैनेन्द्र का अभीष्ट यही होने से उसका निषिद्ध भी संभुजित रूप से हो गया है । राजनीतिक उपन्यास का यह नवीन रूप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं कहा जा सकता । एक विज्ञ समालोचक ने सन्नत इसीलिए लिखा है कि यदि जैनेन्द्र में व्यक्ति-चारिता कुछ अधिक होती तो वह उपन्यास के अंत में सामाजिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करते और अपने पात्र-गात्रियों द्वारा उभरे हुए विद्रोह को अंतिम सीमा तक ले जाते, किन्तु जैनेन्द्र भी एक प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में समझौते के ही प्रतीक हैं । वे मानते हैं कि भारम-पीठन द्वारा समाज को गुपारा जा सकता है । इसके कारण ही उनके उपन्यासों में पात्रों की अंतिम स्थिति उनके सन्यासी रूप या दासी रूप में होने में जिग

वांछित भाव की सृष्टि होनी है वह उपन्यास के राजनीतिक स्वल्प को उभरने नहीं देता ।

‘अवल’ में भी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं पर समाजवादी चेतना के साथ संयुक्त होने तथा वातावरण की व्यापकता के कारण उनमें राजनीतिक तत्त्व अधिक हैं । यणपाल ने सामाजिक परिस्थितियों को ही अधिक उद्गृह्य है, वातावरण और बाह्य घटनाओं को आनुपातिक रूप से ग्रहण किया है जिससे राजनीतिक ध्येय की पूर्ति में वे अधिक समर्थ सिद्ध हुए हैं ।

प्राक्-स्वाधीनता-काल के उपन्यासकारों में शिल्प सम्बन्धी जो वैशिष्ट्य पाया उसने राजनीतिक उपन्यासों में पूर्वं दीप्ति, चेतना-प्रवाह और काम विपर्यय शैलियों को जन्म दिया । अनुभूति या घटना का आत्मनिष्ठ चित्रण होने से आत्म-चरितात्मक कथा-प्रणाली गतिशील हुई । शैली सघन या वर्णनप्रधान न होकर बिन्दुप्रधान-प्रधान बनी । भाषा भी अनुचिन्तन के भार से गम्भीर व तत्समबहुला हुई । राजनीतिक पात्रों के बुद्धिजीवी होने के कारण कथोपकथनों में अनेकों शब्दों और वाक्यों का प्रयोग भी बहु-ताम्य से होने लगा । बौद्धिक और सैदान्तिक होने के कारण कथोपकथनों में अतिशयता का दोष व विचारशीलता का गुण प्रकट हुआ । बहुधा भवाद लम्बे और दोम्बिम् है और भीरुता का उल्लेख करते हैं ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राक्-स्वाधीनता-काल के राजनीतिक उपन्यासों में पुनर्वास्तव का अन्तर्निहित विविध रूपों में उपन्यास-लेखक की अपनी भावदर्शवादिता के साथ किया गया है । आलोच्य काल में आतंकवादी गतिविधियों की निस्तारता स्वयं-सिद्ध हो चुकी थी । कांग्रेस तो हिंसात्मक कार्यों की प्रारम्भ से ही अनुचित मानती थी इधर साम्यवादी भी वैयक्तिक हिंसा का विरोध करने लगे थे । जैनेन्द्र और अक्षेप के उपन्यासों में जिन क्रांतिकारियों की भाषा प्रस्तुत की गई है वह उन्हें निर्बल ही सिद्ध करती है । फिर भी इन उपन्यासों के माध्यम से क्रांतिकारियों की रीति नीति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है ।

रूस में साम्यवाद की उत्पत्ति से प्रभावित अन्य देशों में भी मार्क्सवाद का अध्ययन किया जाने लगा । भारत में यद्यपि उसका प्रभाव नगण्य हो रहा फिर भी अनेक उपन्यासकारों ने व्यापक रूप से समाज की चेतना की अभिव्यक्ति दी । यणपाल, अक्षेप, रागेय रायव, अमृतलाल नागर और मन्मथनाथ गुप्त ने आलोच्यवादि में प्रकाशित अपने उपन्यासों में समाज की असंगतियों, वर्ग-विषमता, पूँजीवाद के विघटन तथा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों के स्थापन का प्रयास किया । इनके उपन्यासों में पुरानी बुर्जुआ संस्कृति पर जमकर आघात किया गया है । ‘वर्मा जी का टिंडे-मेन्डे रास्ते’ इस काल का

सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थवाद का सफल चित्रण उपलब्ध होता है।

सारांशतः प्राक्-स्वाधीनता-युग के उपन्यासों में इन लेखकों ने गाँधीवाद, मार्क्सवाद और आतंकवाद की सैद्धान्तिक विचारधारा के परिपार्श्व में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय आन्दोलनो व इनमें प्रभावित राजनीतिक, आर्थिक एवं विभिन्न सामाजिक विषयों की चर्चा की है।

स्वीतन्यातरकालीन हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास

> राष्ट्रीय वातावरण पर आधारित प्रमुख उपन्यास

- * घमण्ड—राजनैतिक पात्र राजनीतिक घटनाएँ, भाषण-वक्तव्य
- * भूले बिगरे बिज्र—काँग्रेस कार्यक्रम, लिखाकन आन्दोलन प्रमह
योग आन्दोलन आन्दोलन और व्यापारी
स्वाय, चौरीचौरा काण्ड, अन्य राजनीतिक
घटनाएँ, साम्प्रदायिकता, अंग्रेजोंद्वारा
- * ब्यालीस—राजनैतिक घटनाएँ, राष्ट्रीय घटनाएँ, हिन्दू-मुस्लिम
समस्या, ब्यालीस का आन्दोलन, भारतीय सिद्धान्तों
का प्रतिपादन, ब्यालीस की विशिष्टताएँ

- * निश्चिन्ता
- * कठपुतली
- * ब्यालीसुसो
- * इरामीबा—राजनैतिक तत्त्व स्पेक मास्टर,
- * स्वतन्त्र भारत

> स्वतन्त्रता-सपना की घुस्सूमि पर समकालीन युक्त ४ उपन्यास

- * जागरण
- * रैन अनेरी
- * रगमच
- * अग्रराजिन
- * प्रतिक्रिया—अंग्रेज समस्या, १९३५ का चुनाव, क्या नक एव पात्र
- * सागर सार
- * अन्य उपन्यास

> यन्त्ररत के दो उपन्यास—‘दो पहलू और ‘इन्सान’

(घ) स्वतन्त्रोत्तर देशीय वातावरण से सम्बन्धित उपन्यास

- * उदयास्त—काँग्रेस की आलोचना, साम्प्रदायिक पात्र, अन्धधर्मवादी
नेता, सम-सहयोग की सर्वोदयी भावना ।
- * बगुले के पक्ष—काँग्रेस की स्थिति राजभाषातिक यन्त्रविधि और
भारो

* भान मन्दिर—काप्रेसी मन्त्रिमण्डल, राजनीति और पत्रकारिता

* हाथी के दाँत

* बड़ी-बड़ी झालें

> गुरुदत्त के उपन्यासों में स्वातंत्र्योत्तर देशीय खातावरण

* निर्माण-पत्र

* महल और मकान

* बदसती राहें

* अन्तिम वरण

> चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास

* विनाश के बादल

* देश नहीं भूलेगा

(ग) समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास

* बीत—साम्यवादी पत्र, राजनीतिक घटनाएँ, अहिंसा का विरोध, आत्मकथाविवेक का विरोध, कांग्रेसी नेताओं पर प्रहार, साम्यवादी इन्डिकोए

* उलझे हुए लोग—साम्यवाद की भूल, गांधीवाद की आलोचना

* आदमी और सिक्के

* रात धँसेरी है

* लोहे के संस

* ऊँची-नीची राहें

* भूल और तृप्ति

* घूणा पत्ता

* केलाबाड़ी

* नींव का पत्थर

* लहरें और कगार

* मनु की देखियाँ

* मुड़तावलो

* आगितकारी

* बुझते दीप

(घ) गुरुदत्त के उपन्यासों का राजनीतिक पक्ष—

गुरुदत्त के उपन्यास, गांधीयुगीन खातावरण पर आधारित उपन्यास, साम्यवाद विरोधी उपन्यासों की शृंखला ।

राष्ट्रीय वातावरण पर आधारित प्रमुख उपन्यास

धर्मपुत्र

‘धर्मपुत्र’ में साम्प्रदायिक समस्या को उठाया गया है तथा द्वितीय महामुद्र के स्वतंत्रता-प्राप्ति तक की गालाबधि की राजनीति का सक्षिप्त विवरण दिया गया है।

उपन्यास में कथानक का विकास नाटकीय ढंग से हुआ है और प्रारम्भ से अन्त तक कुतूहल की मृष्टि करता है। परिस्थितिबश डाक्टर अमृतराय अपने पिता के मित्र तथा मुरताफ महमद की पोती शहजादी हुसैन बागू के अवैध पुत्र को हिन्दू-संस्कृति में हिन्दू की भाँति पुनर्जन पालने है। डाक्टर ने बालक का नाम दिनीप रखा। डाक्टर विवाहित है और उनके दो पुत्र—मुशीप और शिशिर तथा एक पुत्री कल्ला है। दिलीप एम० ए० एल-एम् ए० बी० कर संघ में मरती हो जाता है। जन्म से मुसलमान होने पर भी वह कट्टर पंथी हिन्दू है और मुसलमानों का घोर विरोधी है। डाक्टर माहब के पुत्र मुशीप और शिशिर क्रमशः कम्युनिस्ट और कांग्रेसी हैं।

दिनीप के विवाह की लेकर समस्या उत्पन्न होती है। डाक्टर की पत्नी उसका विवाह बिरादरी में करना चाहती है। परन्तु डाक्टर की समस्या है ‘मैं कैसे किसी हिन्दू लड़की को इस धर्म-संकट में डाल सकूँगा?’ इतना बड़ा क्षण तो मैं बिरादरी के साथ कर नहीं सकता।^१ किसी तरह दिनीप का विवाह राय राधाकृष्ण बैरिस्टर की पुत्री माया से हमलिए तय होता है क्योंकि बैरिस्टर परिवार बिरादरी के होते हुए भी बिरादरी से अलग है, बिरादरी को नहीं मानते। दिनीप इस विवाह सम्बन्ध को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसकी दृष्टि में ‘विनायकी साहेब लोग हैं। हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म के पाबन्द नहीं हैं।’^२

इस प्रसंग पर वह जातीयता का राजनीतिक घरातल पर विवेचन करता है और अपने हिन्दुत्ववादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है।^३ इस विवाह के जाल से मुक्ति पाने के लिए वह कहता है—‘जब तक मेरा देश स्वतंत्र न हो जाय हिन्दू-राष्ट्र का उत्थान न हो जाय तब तक ब्याह करके गुलाम सतान पैदा करने से क्या फायदा है। पहले हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान है। पीछे ब्याह-शादी।’^४ इसी बीच बैरिस्टर

१. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ५६

२. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ६३

३. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ६४

४. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र,’ पृष्ठ ६७

साहब अपनी पुत्री के साथ डाक्टर के यहाँ आते हैं। विवाह-सम्बन्ध तो स्थापित नहीं हो पाना किन्तु माया और दिलीप के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भवश्य उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं दिनों विश्व-महायुद्ध छिड़ जाना है और इस स्थल पर लेखक की भन्त-राष्ट्रीय राजनीतिक रगमच का विवरण प्रस्तुत करने का सुझाव प्राप्त होता है।^१ लेखक बताता है कि सोवियत सभ जनवाद के कट्टर हिमायनी उत्पन्न कर रहा था। वे राष्ट्रीयता को भयानक और घृणास्पद समझते थे। भारत में भी प्रत्येक शहर में साम्यवादी बत्त बनने जा रहे थे। राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी जा रही थी। डाक्टर का घर भन्त-राष्ट्रीय विचार-धाराओं का प्रकाश बन जाता है और विभिन्न राजनीतिक पक्षों द्वारा भन्त-राष्ट्रीय परिपार्श्व में युद्धकालीन भारतीय राजनीति पर विभिन्न विचार व्यक्त किये जाते हैं।^२

काप्रेम के नेतृत्व में भग्न क्रांति होती है और नेहरू जी के भाषण में प्रभावित हो शिथिल आन्दोलन में भाग ले जेल जाना है। इस प्रसंग में बयानी के आन्दोलन के समय पुलिस के नृशंस व्यवहार का चित्रण किया गया है। भिन्न राष्ट्रों के साथ कम के शामिल होने पर कम्युनिस्ट अंग्रेजों का समर्थन करते हैं और लेखक साम्यवादियों की इस नीति की आलोचना करता है। सुमोल कम्युनिस्ट है और उसकी गतिविधियों के द्वारा कथानक घाने बढ़ता है।

दिलीप भी सभ के तत्वावधान में आगोजिन बिराट सभा में भाषण दे जेल जाता है और जेल-जीवन का समीप चित्रण सामने आता है। दिलीप अपनी हिन्दुत्ववादी विचारधारा का प्रचार करता है और तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के विरुद्ध से अग्रस्त क्रांति के कारणों पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रसंग में जवाहरलाल व सुभाषचन्द्र बोस के राजनीतिक व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन भी सामने आता है। दिलीप और शिथिल जेल से मुक्त होते हैं—जेल से लौटने पर शिथिल जहाँ अधिर गम्भीर हो जाता है वहाँ दिलीप के स्वभाव में अधिक उन्नत आती है। पति की मृत्यु के उपरान्त हुस बानू भी दिलीप स्थित रगमहल में आ जाती है। राजनीतिक परिस्थितियाँ उग्र होती हैं और भारत को स्वतन्त्रता देने की स्थिति का निर्माण होना है और त्रिमूर्ति साथ उभरता है देश-विभाजन का प्रश्न।^३ लेखक कथानक और कथोपकथन के समुक्त प्रभाव से ३६ वें परिच्छेद में भारतीय राजनीति का विवरण प्रस्तुत करता है।

देश-विभाजन के प्रश्न से साम्यवादिकता उभरती है और दिलीप को 'डाक्टर' के

१. प्राचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ६६, ७० व ७१।

२. प्राचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ ११५-११७।

३. प्राचार्य चतुरसेन—'धर्मपुत्र', पृष्ठ १६६-१७१।

ऐकान्त' के पट्टपत्र का पता चलता है। वह एक सार्वजनिक सभा में इस तथ्य का उद्घाटन करता है और अपने प्रयासों से मुसलमानों की योजना को मूर्ख नहीं होने देता। साम्प्रदायिक दंगे होने हैं और दिलीप सायियो के साथ रघमहल में आग लगाने जाता है। डाक्टर को जब अरुणा के साथ उसे समझाने वहाँ पहुँचते हैं तब तक रघमहल में आग लग दी जानी है। हुस्नवानु, दिलीप, डाक्टर व अरुणा आग से घिर जाते हैं और रस्सी के सहारे मकान से निकलते हैं। अन्न में दिलीप उतरता है पर रस्सी के जल जाने से गिरकर घायल हो जाता है। इस दुर्घटना की खबर पा माया भी आ जाती है। अरुणा दिलीप को वस्तु स्थिति से अवगत कराती है और वह बाजू के पैरों पर गिर पड़ता है। डाक्टर परिवार को मावी परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से दिलीप अरुणी माँ हुस्न बाजू के साथ वहाँ से जाना चाहता है और तब माया भी साथ जाना चाहती है। दोनों का विवाह सम्पन्न होता है और इस सुखान्त रूप में उपन्यास का उपसंहार होता है।

कथावस्तु में दिलीप के चरित्र की उद्भावना कर इस बात की पुष्टि की गई है कि धार्मिक सिद्धान्तों की छात्र में पनपने वाली साम्प्रदायिक वृत्ति मनुष्य का धर्म नहीं अपितु अपना विकार है।

राजनीतिक पात्र

'धर्मपुत्र' में दिलीप, सुशील और शिशिर राजनीतिक पात्र हैं और तीन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिलीप उपन्यास का प्रमुख पात्र है। वह रूप वा पदाधिकारी और हिन्दुत्ववादी विचारधारा का समर्थक है। उसका हिन्दुत्ववादी दृष्टिकोण उस समय छिन्न भिन्न हो जाता है जब वह इस तथ्य से परिचित होता है कि वह जन्मा मुगलमान है।

सुशील साम्यवादी पात्र है। अन्य भारतीय कम्युनिस्टों जैसी ही उसकी रूढ़ि—उच्च शिक्षाप्राप्त, मेधावी, दुबला-पतला, ज्योतिर्मय नेत्र, बड़ा हँसा मस्तक। बिखरे बाल, लापरवाही युक्त वेशभूषा। हिन्दी उपन्यासों में कम्युनिस्ट पात्रों का प्रारम्भ यही रूप रंग प्रस्तुत किया गया है। शोषित वर्ग की हिमायत करने के कारण 'उत्तेजना' उसका गुण है। अक्सर मिलते ही वह शीघ्र आवेश में आकर नाटकीय ढंग से मेज पर धूँसा मारकर और जोर-जोर से चिल्लाकर अपने कम्युनिस्ट विचारों को प्रकट करता और मजदूरों के अतिरिक्त चित्र धीरे धीरे पूँजीपतियों की मिट्टी गनीत करता है।^१

सुशील का अनुज शिशिर आदर्श कापेसों है यद्यपि उनकी आयु महज २१ वर्ष

है। लेखक ने उस पर प्रबुद्धन व्यक्त किया है—‘कभी वह केवल नमक डालकर मोटी-मोटी रोटी खाता—कभी उबली तरकारी। स्वास्थ्य और समय के नाम पर वह अपने पिता की राय से भी बढ़ कर गाँधी जी को ही प्रमाण मानता था।’

राजनीतिक पात्र होने पर भी सुशील और शिशिर का चरित्र पूर्णतया विकसित नहीं हो सका है।

राजनीतिक घटनाएँ

‘धर्मपुत्र’ में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण एवं संकेत मिलता है। मुख्य घटनाएँ ये हैं—

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय

- (१) जातीयता के मिस्र भूग्रेज, अमेरिका और रूस का द्वितीय विश्व-महायुद्ध में राजनीतिक गठबन्धन,^१
- (२) द्वितीय महायुद्ध का विश्व-राजनीति पर प्रभाव,^२
- (३) विश्व महायुद्ध में यूरोपीय देशों की स्थिति व पूर्वीय देशों की बढ़ती राजनीतिक नेतृता का उल्लेख^३

(ब) राष्ट्रीय स्थिति

- (१) राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ की नृदिशोथ राजनीतिक गतिविधियाँ। विलीय के माध्यम से सभ की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। यह कहता है—
‘मैं एक जातीयता ही तो हूँ—जिसके बल पर हम सब एक हो सकते हैं। सगठित होकर अपनी दासता के बन्धन बाँट सकते हैं।’^४ विभाजन के समय सभ के सक्रिय सहयोग का चित्रण भी मिलता है।
- (२) महायुद्ध के समय साम्यवादी दल के प्रसार और उनके नीतियों का उत्पादन महायुद्ध का समर्थन करने पर भारतीय साम्यवादी दल जनता की नज़रों से गिर गया था और ‘साम्यवादी होना अश्रम्य अपराध राजद्रोह जैसी वस्तु मानो जा रही थी।’^५

१ आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ६५

२. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ६१-७०

३. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ११५-१६

४ आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ६४

५ आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ७१

- (३) बयालीस के आन्दोलन का सजीव चित्रण—‘धर्मपुत्र’ में बयालीस की क्रांति के अनेक तथ्य व चित्र सघनित हैं ।^१
- (४) जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस के राजनीतिक व्यक्तित्व और कार्य-पद्धति पर विचार द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय राजनीति के इन दो राजनीतिज्ञों का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी कार्य पद्धति पर प्रकाश डालने का प्रयास प्रस्तुत उपन्यास में किया गया है ।^२

राजनीतिक भाषण और व्यक्तित्व

राजनीतिक रूप से रामाण बनान के ध्येय से उपन्यास में अनेक राजनीतिक भाषण और व्यक्तित्व मिलते हैं । दिलीप और शिशिर के भाषण कमल, हिन्दुत्ववादी और कांग्रेसी विचारधारा का बोधगुण करते हैं ।^३

उपन्यास में मधार्थवादी अकन की दृष्टि से प्रमुख राजनीतिज्ञों के व्यक्तित्वों को भी उद्भूत किया गया है यथा—‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव के बाद नेहरू जी का जनताओं को दिया गया वक्तव्य,^४ गांधी जी के ‘फरो या मरो’ की घोषणा जो उन्होंने ७ अगस्त को कांग्रेस कमेटी के सम्बद्ध अधिवेशन में की थी ।^५ दिल्ली में नेहरू जी के भाषण का अर्थ तथा सुभाष द्वारा गांधी के नाम लिखे गये वा अर्थ^६ भी उद्भूत किया गया है ।

भूले बिसरे चित्र

भगवतीचरण वर्मा कृत ‘भूले-बिसरे चित्र’ पाँच खंड में विभाजित बहुधाकार उपन्यास विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । हिन्दी का यह प्रथम राजनीतिक उपन्यास है जिसमें सन् १८८५ से १९३० तक के भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन का मधार्थ अकन हुआ है । उपन्यास में मृशो शिवलाल एवं ऐसे परिवर्ध हैं जो अपने जीवन-वास में सामंती जीवन को दूटते, मध्यवर्ग

१. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ११६-१७
२. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ १३५
३. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ १२४ व ११६
४. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ १३६
५. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ११६-१७
६. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ ११८
७. आचार्य चतुरसेन—‘धर्मपुत्र’, पृष्ठ १३८

को पनपते और अन्त में मध्यवर्गीय भारणाओं के ह्रास को सूक्ष्म दर्शक की भाँति देखते हैं।

प्रथम दो खंड में एक कायस्थ परिवार की नया के माध्यम से सामन्तवादी प्रवृत्ति और नौकरशाही का विस्तृत विवरण सामाजिक परिवेष्टन में दिया गया।

तृतीय खंड में दिन्नी दरबार का सजीव और यथार्थ विवरण दिया गया है। इसकी भारतीय प्रतिक्रिया संमेश्वर वत्त में देखी जा सकती है जो कहता है—'भय हम पूर्ण रूप से गुनाहम हो गये। इंग्लैण्ड का बादशाह दिल्ली में अपना दरबार करने आ रहा है, हिन्दुस्तान के राजे-महाराजे उसके सामने अपना सिर झुकावेंगे, उसको नजर देंगे, उसका आधिपत्य स्वीकार करेंगे।'¹

अप्रेम अधिकारी हिन्दुस्तानी कर्मचारियों से कितना निम्न व्यवहार करते थे इसका उदाहरण कनीमेण्डस व मोर साहब हैं। कनीमेण्ड उसे सुभर, पाजी, बदमाश, हुरामदादे आदि उपाधियों से विभूषित करता है पर मोर साहब उसका विरोध न कर कहता है—'हुजूर की आज्ञा काटना सबसे बड़ी येमदवी होगी।'² राजनीतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भारतीय कर्मचारियों में वराधीनता के युग में आत्म-सम्मान जैसी कोई वस्तु शेष ही नहीं रह गई थी।

जनता में राजनीतिक जाग्रति का अभाव था। धार्य समाज श्रष्टियों की परम्परा को पुनर्जीवित करने की दिशा में विन्तु भारतीय मुचलमान उसे अपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। नौकरशाही भी उसका विरोध करने में ही अपना कल्याण समझती थी। डिप्टी मुरारिष्टेण्ड मोरजाकर व्यथित कहते हैं—'ये घोर परमाद दुनिया फलह करेंगे? मरने से पहले बाँटी के पर निचरते हैं, ठीक उगी तरह हिन्दू धरम में यह आरिया समाज पैदा हुआ है।'³ प्रारम्भिक राष्ट्रीय जाग्रति के रूप में धार्य समाज के कार्य-कलापों का आलोच्य उपन्यास में अनेक स्थलों पर परिवर्तन मिलता है।

तृतीय खंड में हमें बंगाल की आगिकारी पार्टी के कार्य की ओर भी इंगित किया गया है।⁴ शासकीय कर्मचारियों व व्यापारियों की प्रवृत्ति⁵ और पूँजीवाद के विस्तार का भी उल्लेख है। रिपुदमन के शब्दों में 'यह पूँजीवाद का युग है, यह शनिवो की दुनिया है, सब कुछ बिगड़ता है।'⁶

१. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे बिज्र,' पृष्ठ २४४

२. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे बिज्र,' पृष्ठ २५३

३. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे बिज्र,' पृष्ठ २४७

४. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे बिज्र,' पृष्ठ २६६-७०

५. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे बिज्र,' पृष्ठ ४३६

चौथे खंड में गांधीयुग की छाप स्पष्ट है। इसमें ज्ञानप्रकाश का प्रवेश होता है जो राजनीतिक पात्र है। ज्ञानप्रकाश जो मन् १९१२ में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गया था, १९१९ में वहीं से लौटकर इलाहाबाद में वकालत प्रारम्भ करता है। भारत में जाने पर वह धर्मतमर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर कांग्रेस का एक हिस्सा बन जाता है और अक्सर जाने पर बिना फीस लिए कांग्रेस की ओर से पैरवी करता है।

चौथे और पाँचवें खंड में जिन राजनीतिक तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया गया है वे इस प्रकार हैं—

कांग्रेस का कार्यक्रम

कांग्रेस राजनीतिक एवं रचनात्मक दोनों कार्यक्रमों के साथ भागे बढ रही थी। 'वह हिन्दुस्तान के लिए डोमीनियन स्टेट्स चाहती है ताकि हिन्दुस्तान वाले अपनी हातस सुधार सकें। वह केवल मुषारों की माँग करती है, लोगों को बग़ावत के लिए नहीं उन्साती कांग्रेस के मुषारों के लिए आन्दोलन बग़ावत नहीं।'¹

यह प्रथम चरण था। दूसरे चरण में द्वितीय महापुद्ग के बाद स्वराज्य की प्रबल माँग की गई। अंग्रेज इस माँग के मौखिक को जिस रूप में देखते थे उसका आभास प्रिक्लिन्स के इस कथन में देखा जा सकता है।²

मुसलमान डोमीनियन स्टेट्स के विरोध में वे क्योंकि इससे हिन्दुओं की सत्ता बढ जाने का भय था। डिप्टी अगुलहक के शब्दों में—'डोमीनियन स्टेट्स, स्वराज्य इनके माने हैं अंग्रेजों की सत्परानी में हिन्दू राज का नाश होगा ठाकुर साहेब।'³ जब पढ़े-लिखे समर्थकों की यह स्थिति थी तब साधारण मुसलिम जनता की भावना को सहज ही समझा जा सकता है।

खिलाफत आन्दोलन

जौनपुर को केन्द्र बनाकर खिलाफत आन्दोलन का अकन किया गया है। मुसलमान सभा करते हैं तथा उमम थिटिश सरकार के खिलाफ विपक्षित के साथ हिन्दुओं के खिलाफ भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं। वास्तविकता भी गहरी थी कि तुर्कों ने खलीफा के प्रति देश के हिन्दुओं में एक प्रकार की उदासीनता ही थी।⁴ जो ज्ञान प्रकाश को दूसरे शब्दों में कांग्रेस की खिलाफत आन्दोलन के प्रति सहानुभूति थी।

१ भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र', पृष्ठ ४३७-३८

२. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र' पृष्ठ ४१४

३. भगवतीचरण वर्मा—'भूले बिसरे चित्र', पृष्ठ ४३९

४ भगवतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र', पृष्ठ ४२२

असहयोग आन्दोलन

प्रथम असहयोग आन्दोलन (१९२१) के चित्रण के साथ विभिन्न वर्गों के अभिमत भी प्रकट किए गये हैं, जिससे तात्कालिक घटना-काल अपनी सम्पूर्णता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। अंग्रेजों को विश्वास था कि 'ब्रिटिश साम्राज्य शिक्षित और मध्यवर्ग के लोगों पर कायल है। जहाँ तक जमींदारों का प्रश्न है वे लोग हमेशा से राजाओं की गुलामी में रह कर तथा राजाओं की निरकुशता में सहायक होकर झगड़ और निरीह जनता पर शासन करते आये हैं, अत्याचार करते रहे हैं। ये जमींदार तो ब्रिटिश शासन का साथ देंगे, यह स्पष्ट है।'^१

दूसरी ओर जनसाधारण की सामान्य भावना लाला शीतलप्रसाद के वक्तव्य में मिलती है—'हमें गांधी जी का साथ देना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से हमारा असहयोग सफल हो जाए तो ये दो लाख अंग्रेज दूसरे ही दिन जहाजों पर सब कर रवाना हो जाएंगे।'^२

जौनपुर और कानपुर की पृष्ठभूमि में आन्दोलन के विभिन्न रूप और शासन के दमनात्मक कार्यों का जीवन्त चित्रण किया गया है। आन्दोलन के कारण हिन्दू-मुस्लिम एकता को बल मिला, इनके भी कई यथार्थ चित्र उभरे गये हैं।

आन्दोलन और व्यापारी-स्वार्थ

असहयोग आन्दोलन में पूँजीपति व्यापारियों ने स्वदेशी आन्दोलन में रिल खोलकर मदद की। इसका कारण व्यापारियों का व्यापारिक स्वार्थ था। स्वदेशी आन्दोलन से विलायती माल का तोप होने के कारण देशी मिल-मालिकों के व्यापार में वृद्धि हुई और इसी स्वार्थ-सिद्धि के लिए वे कांग्रेस को आर्थिक सहयोग देने में पीछे न हुए। इसके लिए सर सटमीचन्द्र का उदाहरण लिया जा सकता है।

चौरीचौरा कांड

चौरीचौरा कांड के कारण आन्दोलन स्थगित होने पर देश में हुई प्रतिक्रिया देखिए—'कदम आगे उठाकर पीछे हटाना, इसमें हमारी पराजय है। जब विजय हमारे सामने है, तब हम पीछे हट रहे हैं।'^३ किन्तु ज्ञानप्रकाश यह भी मानता है कि 'यह आन्दोलन समाप्त हो गया, और इसमें हम पराजित हुए, ऐसा दिखता है। लेकिन

१ अग्रयतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र,' पृष्ठ ४४४

२ भगनतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र,' पृष्ठ ४४४

३ भगवतीचरण वर्मा—'भूले-बिसरे चित्र,' पृष्ठ ३३३

जितनी चेनना हम प्राप्त हुई है, उसे सजित करके हम लोगों को भविष्य का कार्यक्रम बनाने का मौका मिलेगा। यह सघर्ष लम्बा चलेगा।^१

अन्य राजनीतिक घटनाओं का विवरण

उपयुक्त घटनाओं के सिवाय साम्प्रदायिक दंग साइमन कमिशन-बहिष्कार, सर्वदल सम्मेलन, साहौर यायेस नमक सत्याग्रह का विवरणात्मक चित्रण भी प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है। इन घटनाओं के परिदेष्ट में तात्कालिक राजनीतिक वातावरण मुखरित हुआ है। यह नये युग का संकेत था और ज्वालाप्रसाद और भीखू जिहोने युग देखा था, जिन्दगी के अनेक उगार चढ़ाव देखे थे, जिताने, जिसके पास अनुभवों का भण्डार था, विवश थे, निरुत्तर थे। धीरे धीरे हजारों, लाखों, करोड़ों आदमों जीवन और गति में प्रेरित, नवीन उमंग और उल्लास लिए हुए एक नवीन दुनिया की रचना करने के लिए चले जा रहे थे।

साम्प्रदायिकता

हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना का उपन्यास में जो विस्तृत चित्रण है वह युगानुरूप ही है। लेखक ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से दोनों सम्प्रदायों की भावनाओं, अग्रजों की कूटनीति का बाल और विद्वेष को दूर करने की कान्ग्रेसी भावना का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। मुन्तान में साम्प्रदायिक संघर्ष से हिन्दू-मुस्लिम एकता को आघात पहुँचना है।^२ वस्तुतः यह अग्रजों की ही एक चाल थी। ज्ञानप्रकाश का कथन है—‘हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को अग्रजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करके खड़ा कर दिया है।’^३ वह इस समस्या को काल्पनिक मानता है। इससे विरुद्ध ज्वालाप्रसाद और फरह-तुल्ला जातीय आधार पर ही इस देखते हैं।

फरह-तुल्ला का कहना है—हम दोनों का समाज अलग है हम लोगों की कल्चर अलग-अलग है। हिन्दू-समान एकप्लाइटेशन की नींव पर कार्यरत है। मुसलमानों के समाज की नींव मुनीवर्धन थ्रदरहुड पर कार्यरत है। हम दोनों किस तरह आपस में मिल सकते हैं।^४

इसी भावनाओं को लेकर साधारण घटनाएँ भी तूल पकड़कर साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लेनी हैं। मलका और बक्षीधर की नियुक्ति को लेकर जो साम्प्रदायिक रंग उभरता है उसकी तरह में ऐसी भावनाएँ ही कार्यरत हैं।

१ भगवतीचरण वर्मा—‘भूले बिसरे चित्र,’ पृष्ठ १४३

२ भगवतीचरण वर्मा—‘भूले बिसरे चित्र,’ पृष्ठ ५६५

३ भगवतीचरण वर्मा—‘भूले बिसरे चित्र,’ पृष्ठ ४२०

४ भगवतीचरण वर्मा—‘भूले बिसरे चित्र,’ पृष्ठ ५६१-६२

अछूतोंद्वारा

गोंजीयुग के प्रथम दशक में हरिजनोद्धार कायेस का एक प्रमुख लक्ष्य निर्धारित हो गया था, जिसमें पारण अछूतों में एक नयी चेष्टा आई। किन्तु अछूतोंद्वारा का वांछित सफलता तब तक प्राप्त न हो सकी थी। इसमें दो कारण थे—एक तो सबलों के सक्रिय सहयोग का अभाव और दूसरा अछूतों में भी जात-पति का गहरा भेद।

‘भूने बिमरे चित्र’ में गेंदातास अछूतों का प्रतिनिधिक पात्र है। ज्ञानप्रकाश अछूतोंद्वारा के लिए प्रयत्नशील है। वह भान्दोवन में अछूतों का सहयोग राजनीति में पारणों से भी लेना चाहता है। वह कहता है—‘हम भान्दोवन में हमारे देश के अछूतों का कोई योग नहीं है और देश में अछूतों की कुल संख्या करीब ६ करोड़ है। इन लोगों का सहयोग हमें चाहिए ही।’ किन्तु गेंदातास भान्दोवन में किसी प्रकार का सहयोग देना नहीं चाहता, क्योंकि सामाजिक स्थितियों में वह अछूतों के प्रति कोई परिवर्तन नहीं पाता।

बयालीस

प्रतापनारायण श्रीवास्तव के ‘बयालीस’ में सन् बयालीस की क्रांति और गोंजीवाद [सिद्धान्तों का चित्रण किया गया है। उद्देश्य के अनुरूप उपन्यास का कथानक रमईपुर ग्राम की वेन्द्र बनाकर राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित साम्प्रदायिक विद्रोह से ग्राम की नष्ट होती एकता को स्थापित कर स्वाधीनता-भान्दोवन में गाँव के महत्वपूर्ण योगदान को अंकित करता है। साम्प्रदायिक एकरा और विद्रोह को चित्रित करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम पात्रों के साथ अश्वेज पात्रों की उद्भावना की गई है।

राजनीतिक घटनाएँ

‘बयालीस’ के कथानक के आरम्भ में लेखक ने अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं को प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक चित्रण के अन्तर्गत द्वितीय महायुद्ध के प्रवर्ग पर ब्रिटेन के जापान से पराजित होने, बर्मा को उसने भाग्य पर छोड़ देने, भारतीयों द्वारा जापान से मिल कर स्वाधीन होने के प्रयास का विवरण प्रस्तुत कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद की राजनीतिक स्थिति की धीरे-धीरे विवेक किया गया है। अन्तुन ये अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ राष्ट्रीय भान्दोवन के पूरन के रूप में ही आई हैं।

राष्ट्रीय घटनाएँ

राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं में हिन्दू-मुस्लिम समझौता व बयालीस का भान्दोवन विस्तार में चित्रित किया गया है। इनमें आचार्य बनारस ही गोपीराव ने प्रमुख मित्राणों

को भी वाणी प्रदान की गई है। ब्यालीस के आन्दोलन को लेकर अहिंसक और हिंसक क्रिया-कलापों का भी स्पष्टीकरण दिया गया है।

हिन्दू-मुस्लिम समस्या

रमईपुर ग्राम को केन्द्र बनाकर वहाँ साम्प्रदायिक एगता को नष्ट करने वाले प्रयत्नों की गाथा कहो गई है। साम्प्रदायिक फूट उत्पन्न करने वाले तरल अंग्रेजी शासन के गुर्गे दोनों सम्प्रदायों की धार्मिकता उभाड़ कर मुहर्रम के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति उत्पन्न करने में सफल होते हैं। एक ओर अन्नवर मुसलमानों को और दूसरी ओर जागेरवर हिन्दुओं को मड़काता है, पर बिबाकर का त्याग इस विषम स्थिति का टालने में समर्थ होता है। वह चाहत होता है, पर पूरा गाँव एकजुट हो अंग्रेजों से लोहा लेने का सकल्प करता है। अन्नवर की धर्मान्विता दूर होती है और वह इस तथ्य से परिचित हो जाता है—‘अंग्रेज हुक्काम के लिए हिन्दू और मुसलमान दोनों दुश्मन हैं, दोनों से एक सा खतरा है, इसलिए वे कटि से काँटा निकाल रहे हैं। हिन्दुओं से मुसलमानों को लड़ाकर दोनों की ताकत जाया कर रहे हैं, मगर जब वे गाँव तबाह करते हैं, तब उनके सारे बाशिन्दों पर गोलियाँ चलाते हैं, वहाँ वे हिन्दू मुसलमान का लिहाज नहीं करते।’^१

गुलाब भी जानती है कि यह साम्प्रदायिक विद्वेष अंग्रेजी शासन की देन है क्योंकि ‘अंग्रेज हिन्दू मुसलमानों को लड़ाकर अपना राज्य जमाये रखना चाहते हैं।’^२ अलिषा, रहीम और नसीम सभी साम्प्रदायिक विद्वेष को मानवता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अहिंसक मानते हैं। रहीम भाव विह्वल हो एक प्रसंग पर कहता है—‘हिन्दू और मुसलमान, एक ही जिस के दो अंग हैं, एक ही माँ के दो बेटे हैं। मुझे तो दोनों में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। हिन्दू अगर सूर्य को मानते हैं तो मुसलमान चाँद को, लेकिन चाँद और सूरज खुदा के दोनों तूर हैं।’^३

अलिषा के शब्दों में ‘हिन्दू-मुसलमान धर्म अल्ताह की दोनों छाँवें हैं—एक बाहिनी और एक बायीं।’^४ नसीम भी हिन्दू और मुस्लिम धर्म में कोई अन्तर अनुभव नहीं करती।^५ इस प्रकार गाँधीवादी दृष्टिकोण से हिन्दू मुसलमान की एक विशिष्ट

१ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘ब्यालीस,’ पृष्ठ २१७

२ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘ब्यालीस,’ पृष्ठ १२

३ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘ब्यालीस,’ पृष्ठ २१७

४ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘ब्यालीस,’ पृष्ठ १५४

५ प्रतापनारायण श्रीवास्तव—‘ब्यालीस,’ पृष्ठ ११

भारतीय समस्या का समाधान करते हुए लेखक ने भारतीय राष्ट्रीयता के स्वरूप को अभिव्यक्ति दी है।

सन् वयालीस का आन्दोलन

साम्प्रदायिक एकता का ही प्रतिफल है कि रमईपुर के समस्त निवासी महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग ले देश की स्वतन्त्रता के लिए बलि हो जाते हैं।

वयालीस की क्रांति के चित्रण में हिंसा और अहिंसा की विवेचना भी की गई है, क्योंकि आन्दोलन के समय दोनों प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो गई थी।^१

गांधीय मिद्धान्ती का प्रतिष्ठान

'वयालीस' में गांधीय सिद्धान्तों का प्रतिष्ठान भी मिलता है। मानवतावाद, अहिंसा, सद्दर, अष्टाचार, अछूतोद्धार,^२ शराबबन्दो^३ पर गांधीवादी दृष्टिकोण से विचार किया गया है।

मानवतावादी दृष्टिकोण नसीम के कचनों से उभरा है।

अहिंसावादी सैनिक और उमरी अहिंसा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा गया है—'सैनिक' का जीवन, मृत्यु के साथ निरन्तर खेलने वाले का जीवन है, और अहिंसक सैनिक के जीवन का ध्येय तो केवल मृत्यु को आलिखन करना है। सत्य की वेदी पर आत्म-बलिदान करना धीरत्व की परीकाष्ठ है। कामरता में मृत्यु का भय होना है, इसलिए अहिंसा में कामरता नहीं है। अहिंसक सेनानी उत्सर्ग की भावना से प्रेरित होकर मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, तथा अपने ध्येय की प्राप्ति में अपना जीवन तथा उत्सर्ग करने के लिए तालाशित रहता है। पशु-वन के प्रहार पर प्रहार सहता हुआ, प्रत्याक्रमण नहीं करता, क्योंकि प्रत्याक्रमण की भावना असत् है, तामस है।^४

धर्मा और सद्दर के ममतामयिक प्रभाव की 'बर्खा-दहन' के आयोजन में देखा जा सकता है। आन्दोलनकारियों द्वारा गाया गया गीत भी गांधीवाद के प्रभाव से युक्त है—

'सत्य, अहिंसा की नाचगो, फिर-फिर तग हमारी गाज'^५

१ प्रतापनारायण धोवास्तव—'वयालीस,' पृष्ठ १६२

२ प्रतापनारायण धोवास्तव—'वयालीस,' पृष्ठ १६१

३ प्रतापनारायण धोवास्तव—'वयालीस,' पृष्ठ १५६

४ प्रतापनारायण धोवास्तव—'वयालीस,' पृष्ठ २१६

५ प्रतापनारायण धोवास्तव—'वयालीस,' पृष्ठ २०१

अष्टाचार पर व्यंग्य

महायुद्धकालीन अष्टाचार और घूमखोरी पर बड़े भार्मिक व्यंग्य किये गये हैं— 'भूग का साम्राज्य तो सारे सगर में फैला हुआ है, किन्तु भारत में उसकी राजधानी स्थापित है।' यहाँ पर 'भगवान की भाँति घूस के भी सहस्र नाम हैं। सहस्रनाम के प्रतिरिक्त यह सहस्रभूति भी है। कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं है, जहाँ घूस का अधिकार न हो, भगवान की भाँति वह सर्वव्यापी भी है।' ^१ वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग में यह बाधा चीन और पाकिस्तान से भी भयंकर है।

'बयालीस' की विशिष्टताएँ

राजनीतिक उपन्यास होने के कारण 'बयालीस' में विवरणात्मक भ्रम, भाषण देने की प्रवृत्ति और व्याख्यात्मक कथोपकथन का बाहुल्य है। नसीम का मानववाद, नरेन्द्र की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का विवेचन करीम के अहिंसान्तक क्रान्ति आन्दोलन पर विचार और दिवाकर का साम्प्रदायिक एकता पर जोर भाषणों के माध्यम से व्यक्त हुआ है।

विवरणात्मक ढंग से मानव विकास की विवेचना माधुरी, राजसत्ता और अधिकारों की विवेचना दिवाकर व सामाजिक न्याय की व्याख्या शारदा द्वारा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास की यह अपनी मधीम विशेषता है।

निशिकात

विष्णुप्रभाकर का 'निशिकात' भी गांधीयुग का उपन्यास है, जिसमें सन् १९२० से १९३९ की अवधि का घटनाचक्र वर्णित है। पहले यही उपन्यास बृहत् रूप में 'डलनी रात' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसमें से बाद में २१९ पृष्ठ कम कर व्यर्थ विस्तार को हटा दिया गया है। इस सामाजिक राजनीतिक उपन्यास को जीवनी भी कहा जा सकता है। इसमें निशिकात नामक मध्यवर्ग के एक व्यक्ति की कहानी है जो, वैशमर्क, कथाकार, परिश्रवान, सुन्दर युवक है। परन्तु एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क है। भार्य ममाजी होने पर भी निशिकात हिन्दू-मुस्लिम संघर्षों को भलग भलग मान कर भी हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्या को आर्थिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखता है। इस साम्प्रदायिक समस्या को ही उपन्यास का केन्द्रबिन्दु बनाया गया है। हिन्दू-मुस्लिम दंगों में उसकी प्रेमिका कमला का पति मोहनकृष्ण मारा जाता है और जीवन-यापन के लिए कमला अध्यापिका बन जाती है। निशिकात का मित्र कुमार काप्रेसी है, ऊपर से

आदर्शवादी और उदार पर भीतर से दुर्बल । कुमार व निशिकान्त के हृदय में कमला के लिए द्वन्द्व है, परन्तु निशिकांत में स्कावट कही नहीं दिखाई पड़ती, भलबत्ता कुमार के मन में कमजोरी अवश्य आती है । अन्त में कुमार अपनी पूर्व पत्नी को, जो परिस्थितिबश पतित हो आती है, स्वीकार कर लेता है और भयानक मानसिक सघर्ष के पश्चात् कमला को निशिकांत भी स्वीकार कर लेता है । निशिकांत के राष्ट्रीय कार्य-क्षेत्र में भाग लेने के कारण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रयत्नों की कहानी का समावेश स्वाभाविक रूप से हुआ है ।

प्रारम्भ में उपन्यास की गति शिथिल है, पर कुमार व कमला का मानसिक सघर्ष पूरी सावधानी व सहृदयता से चित्रित किया गया है । लेखक ने जैनेन्द्र जी की सैद्धान्तिक मौली का अनुसरण किया है । हिन्दू-मुस्लिम समस्या को चित्रित करने के कारण सुरैया व हबीब जैसे मुस्लिम पात्रों को उपन्यास में पढ़ने तो बहुत महत्व मिला, पर बाद में लेखक इन पात्रों के साथ समुचित न्याय न कर सका । निशिकांत, कमला और कुमार के त्रिकोण में उनका स्थान समब भी नहीं था । उपन्यास में परिस्थितियों का चित्रण, कर्तृवर्ग, विधवाओं की दशा, धर्म-समाज की कार्य-विधि आदि का चित्रण भी कुशलता से किया गया है, पर लेखक की राजनीतिक चेतना भली भाँति प्रस्तुत नहीं हो सकी है । हिन्दू मुस्लिम समस्या, बेकारी और जातिभेद की समस्याओं को राजनीतिक भावभूमि पर देखने का सफल प्रयास अवश्य है, पर प्रेम की समस्या (भले ही उसे भी गाँधीवादी दृष्टिकोण से उठाया गया है) ही प्रमुख रूप में उठाई गई है ।

कठपुतली

‘कठपुतली’ में मध्यवर्गीय जीवन के विभिन्न पक्षों के यथार्थवादी दृष्टि से मूल्यांकन के साथ राष्ट्र विभाजन की घटना का विस्तृत चित्रण मिलता है । भारत-विभाजन की घटना को आधार बनाकर हिन्दी में अनेक उपन्यासों की रचना की गई ॥ । किन्तु कला और भाव पक्ष की नगदी पर ‘कठपुतली’ ही उनमें सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है । यह अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है, जिसमें कलाकार का अनुभूतिशील हृदय स्पन्दित हुआ है । राष्ट्र के बंटवारे के परिणाम-स्वरूप सदियों से साथ-साथ व्यतीत होने वाला जन-जीवन विच्छिन्न हो जाना है और पाते पोते सारे रिश्ते एक भटके में ही टूट कर बिगड़ जाते हैं । राजनीतिक निर्णय मानव-जीवन को किस तरह विपन्न बना देता है, इसका ‘कठपुतली’ में अच्छा दिग्दर्शन हुआ है । उपन्यास का नायक है गुनील और नायिका है दीपानी । नाटककार के रूप में गुनील साहौर में क्याति अश्रित करता ॥ और उसकी झमापाटी और उसने बनाकार जन-जीवन में एक विशिष्ट स्थान बना लेते हैं । इसी बीच साम्प्रदायिक सघर्ष हुआ ॥ और गुनील विस्थापित के रूप में दिल्ली

पहुँचना है। उस नरमेव को देखकर उसका कलाकार इन बनने बिगड़ते चित्रों को निरीह दृष्टि से देखता है। भारत का विभाजन, स्वाधीनता की प्राप्ति और साम्प्रदायिक सपथ के मध्य सुनील खण्ड खण्ड हो जाता है और अपनी सर्गशक्तियों के विकास में असमर्थ हो जाता है। सुनील कलाकार है और इस क्षम में व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन का द्वन्द्व उसके हृदय को मथिन करता है। उसका कलाकार कुठित हो जाता है और वह अपने को एक ऐसी निस्सहाय स्थिति में पाता है, जिसमें कोई गति नहीं है। इस तरह राष्ट्र विभाजन की घृष्टभूमि पर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अर्थ की भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु इतना होने पर भी यह कहा जा सकता है कि सामाजिक जीवन और पात्रों को सहानुभूति प्रदान करने पर भी मत्स्यार्थी जी मनुष्य के मनस्तत्वा का अध्ययन अभी भाँति नहीं कर सके हैं। एक समीक्षक के शब्दों में 'नैतिक जीवन और देशीय वातावरण का ऐसा सुन्दर समन्वय सत्सार्थी ने किया है कि दोनों एक दूसरे के कारण अधिक मार्मिक हो गये हैं। सुनील का कलात्मक हृदय हिन्दू-मुसलमानों के अथाचार की क्रूरता को समझने में सहायक है, तो उसका कलात्मक जीवन इस भयंकर वातावरण में अधिक सार्वकालिक दिखाई पड़ता है।'^१

ज्वालामुखी

राजनैतिकता की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले उपन्यासों में 'ज्वालामुखी' एक विशिष्ट कृति है। इसमें बंगालीय का आन्दोलन और वातावरण सजीव रूप में चित्रित किया गया है। उपन्यास का नायक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से मुक्त होकर राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी शासन में खोटा लेता है। वस्तुतः वह भारतीय चारित्र्य और संस्कृति का प्रतिनिधि है, जिसमें राष्ट्र की आत्मा भ्रमण होती है। हम उसे गांधी युग का प्रतिनिधिक पात्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य-निष्ठा और अनुशासन के साथ गांधीवाद के सभी तत्त्वों को उसने जीवन में अनुकरणीय बनाकर हुआ है। वह उन श्रुतिगर्भ के समान है, जो आसपास के वातावरण को प्रकाशित करने में ही अपनी सार्थकता मानता है।

सामाजिक क्षेत्र में पारस्परिक स्पर्धा के प्रसंग तो अनेक हैं, किन्तु प्रभाव-वृद्धि के लिए रचे पद्धन्तों का अभाव है। अगम एक मुट्ठ पान है जो राष्ट्र हित के लिए मृत्यु के आलिंगन के लिए सतत है। अतिवाधियों के सर्घर्षपूर्ण जीवन में व्यक्तित्व का विकास किस रूप में होता है, अगम उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन आदर्श की आधार-पीठिका पर अवलम्बित था और वह उत्पन्न, अहिंसा और

शान्ति के रूप में इस उपन्यास में सुरक्षित है। कहा गया है कि जीवन की मन्वी अनुभूति के बिना आदर्शवाद प्रवचना में और मर्यादवाद विवृतिवाद में परिणत हो जाता है, किन्तु स्वानुभाव की प्रतीति उन्माद के प्रलेक रूप को मार्मिक बना देती है। गौरी-वाद के आदर्शों पर आधारित बयालीस की क्षति का सफल चित्रण उपन्यास के नाम को सार्थक करता है।

'ज्वालामुखी' में प्रेम का स्वरूप भव्य और उदात्त रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में दुर्लभ है। पात्रों का चरित्र-चित्रण मर्याद की भूमि पर होने के कारण जीवन्त और प्रेरणाप्रद है। कथानक आदर्शवादी दृष्टि-नेत्रों के अनुरूप गठित होने पर भी आरोपित नहीं लगता। प्रकाशकीय में यह सत्य ही कहा गया है कि 'ज्वालामुखी' में डमरू की डमडम की प्रतिध्वनि सुनायी देनी है। मुरली का कोमल नाद नगाड़े के शखनाद में परिवर्तित हो जाना है और हमारे सामने भारतीय आत्मा की मुक्ति पाने की छटपटाहट और तड़प शब्दों में साकार हो उठनी है।

रूपराजीवा

वर्तमान युग के सम्बन्ध में प्रकाश डालने वाले उपन्यास 'रूपराजीवा' का घटना-काल द्वितीय महायुद्ध के ८१ वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होकर स्वाधीनता के बाद के युग तक का है। वन, घटना-काल को लेकर राजनीतिक परिस्थितियों से बदलते हुए मानव-मूल्यों का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के एक बनिया परिवार के पात्रों और घटना-काल की परिस्थिति के अनुसार घटनाओं की मृष्टि कर लेखक ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी है।

द्वितीय महायुद्ध के समय जब राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, तब भी भारतीय पूँजीवादी भ्रष्टेजों के ही गीत गाते थे। गोरेगल एक ऐसे ही व्यवसायी हैं। वे कहते हैं "ये भ्रष्टेज और यह गौधी जी का सत्याग्रह, यूरोप में लड़ाई की तयारी और यहाँ स्वराज्य की माँग, स्वदेशी आन्दोलन और विदेशी बहिष्कार, गौधी जी के 'यग-इण्डिया' का पुनामा। हाथ रे-हाथ। घर की जिलैया बापन कुँ मजारा। भरे ये भ्रष्टेज हैं, पीम कर पी लेंगे। भौंन दोगे सड़ाई में सारे हिन्दुस्तान को। फिर चौखो भून जायेगी।" १

गोरेगल व्यवसायी है और राजनीतिक दलों की बाढ़ को भी वह चिन्तन के नुस्ते से देखता है : "अपने मुन्क की नब्ब देवो, यह कापेस, उसमें यह गरम दन, यह नरम दन, गरम दन में भी यह क्षतिकारो, यह फार्बई ब्याक। और यह हिन्दू महामाभा,

या हरिजन-सभा, यह डिप्रेस् क्लब और इनका बाग जमींदार असोसिएशन और प्रिंस कोमेटी । एक ओर आजादी की लड़ाई, सत्याग्रह, दूसरी ओर इन्वेकशन और एग्जो का यह सबसे भयानक हथियार मुस्लिम लीग एवं जिन्ना साहब । यह बिजनेस का मुक्ता है ।”

‘रूपाजीबा’ का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पात्र है ईशरी । सरकार की दृष्टि में वह पर्यन्त खतरनाक है । वह बम्बई क्रान्तिकारी दल का प्रमुख कार्यकर्ता है, जिसकी पार्टी ने अनुमानित पिछले वर्ष फ्रान्चियर मेज से सरकारी खजाना छुटा था ।^१

यह ईशरी पार्टी को धन की आवश्यकता पर घर से धोका देकर बीस हजार रुपया ले जाता है । यही क्रान्तिकारी ईशरी बाद में कुट्टिन हो गराब पीने लगता है । वह कहता है— मैं स्वतन्त्रता सपना सदा हूँ अब भोसूंगा उसे । मैंने त्याग किया है, अब मैं स्वतन्त्र हूँ, बाहे भो कर्क । मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता । ‘स्वाधीन भारत में जिस जीवन का वह उपभोग करता है वह सामाजिक क्रान्ति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का बीजारोपण सिद्ध करता है । किसी समय में गिर पर जदा जैसे सूखे बिल्लरे बाल, साधुभा जैसी पाकी खाकी पेंट पर कुरता, पर पाँव नग और कमर में दोनों ओर दो पिस्तौलें, रखकर क्रान्ति को प्रलय जगाने वाला ईशरी, जिस विवशता से धनिम जीवन व्यतीत करता है वह वर्तमान स्वार्थी राजनीति का कारुणिक प्रसंग है । और ईशरी के इस जीवन को देख सूरज इस निष्कर्ष पर पहुँचता है ‘मुक्ति के प्रश्न में सबसे पहले ध्येय है । फिर समाज, फिर राष्ट्र और राष्ट्र से परे ? और सपना ?’^२ वह वर्तमान राजनीतिक दलों की क्रियाविधि पर विचार करता है और जो तथ्य उसके हाथ लगता है, वह है— ये पार्टियाँ भाक ला जगाती हैं, परिवर्तन नहीं देती । हमारा जो कोमल है, शुभ है भाग्यहीन है, उसका अपहरण कर लेती है और फिर उन्हीं को छुँदने के लिए रास्ता बना देती है—ऐसा रास्ता जो महज चलने के लिए है, भागे बचने के लिए नहीं ।^३ बुद्ध का भी कथन है—‘ऐसी क्रान्ति लाने में अब एक बार मनुष्य का सुन्दर और सत्य मर जायगा, तो उसे दुनियाँ की कोई शक्ति, कोई शासन कोई हस्ती पुनर्जीवित नहीं कर सकती ।’^४

- १ लक्ष्मीनारायण सात ‘रूपाजीबा’, पृष्ठ १२६
- २ लक्ष्मीनारायण सात ‘रूपाजीबा’, पृष्ठ २५२
- ३ लक्ष्मीनारायण सात ‘रूपाजीबा’, पृष्ठ ३००
- ४ लक्ष्मीनारायण सात ‘रूपाजीबा’, पृष्ठ ३६२

राजनीतिक तथ्य

उपन्यास में अनेक राजनीतिक तथ्यों का विवरण भी साकेतिक रूप से दिया गया है। इनमें से प्रमुख हैं

- (१) समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति—‘इटली ने अबोतिनिया पर आक्रमण कर दिया था, अब इटली की ताकत पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ रही है—इधर मुमोलिनी, उधर हिटलर।’^१
- (२) महाबुद्धरालीन राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति—इसके अन्तर्गत कांग्रेस के प्रतिष्ठक आन्दोलन, बन्दों की दुर्द साम्प्रदायिक भावना, बारफण्ड का बादशाह, काला बाजार की बढ़ती हुई घृणिन प्रवृत्ति आदि का उल्लेख उपन्यास में यथस्तन मिलता है।^२

होली के पददर पर जनता अपनी राष्ट्र-भक्ति लोकपीठ के माध्यम से भी व्यक्त करती है

मोरे देखो बुनरिया हो राम,
सजन मोरे रग बिदेसी न डारियो
जा को गांधी बाबा बुन द्यो
रग द्यो है जवाहरलाल।^३

कांग्रेस वालंटियर्स द्वारा गाये गीत में भी राष्ट्र के ऊपर कुरबान होने की भावना अभिव्यजित है। सन्तोष द्वारा खूबज को लिये गये पत्र में काशीपुर की राजनीतिक स्थिति से राष्ट्रीय आन्दोलन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।^४ आन्दोलन को प्रोत्साहित करने में साप्ताहिक पत्रकारिता ने जो योगदान दिया था, उसका चित्रण ‘धुआँदार’ और ‘सकाइहन’ से स्पष्ट किया गया है। बारफण्ड का बादशाह और छात्रों द्वारा कॉलेज विनिहय पर निरगा कहराने का प्रयास और फनस्वरूप गोरीबाण्ड की घटना आन्दोलन के ही प्रसंग हैं।

इतना ही नहीं, अविषु लेम्क ने आन्दोलन के समय प्रचलित नारों को भी लेम्कनी-

१ लक्ष्मीनारायण लाल : हवाओवा, पृष्ठ १०६

२ लक्ष्मीनारायण लाल : हवाओवा, पृष्ठ २०४-२०५

३ लक्ष्मीनारायण लाल : हवाओवा, पृष्ठ ८७

४ लक्ष्मीनारायण लाल : हवाओवा पृष्ठ १४१-१४२

बढ़ कर दिया है—'बन्द दरवाज तोड़ दो, अंग्रेजा भारत छोड़ दो' व 'अपने दश म अपना राज । यही तिरंगा है सिरताज ।'^१

साम्प्रदायिक भावना के विस्तार को हिन्दु चवादी प्रा० दयाराम शास्त्री के भाषण में देखा जा सकता है । साम्प्रदायिक भावना को उभाड़ने में अंग्रेजों ने हाथ होने का ज़लेल भी किया गया है ।

ब्लैक मार्केट

मुद्रकालीन भारत में ब्लैक मार्केट की आलाचना के साथ उगम लिप्प प्रवसर-भाषी पात्रेसिया पर भी कब्रतियाँ कमी गई हैं । गाँधी आश्रम भी इससे भ्रष्टा नहीं है ।

रुपाजीबा में मुद्रकालीन राजनीतिक भारत की एक भाँकी अवस्था मिलती है ।

स्वतन्त्र भारत

शुक्रदेव बिहारी मिश्र और प्रतापनारायण मिश्र का 'स्वतन्त्र भारत' बारह परिच्छेदों में विभाजित उपन्यास है जो भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास की कथा को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करता है । इसका आरम्भ गाँधी जी के प्रथम बसहयोग आन्दोलन के समय कॉलेज छात्रों के निर्देश में होता है और इस प्रसंग पर छात्रों में उत्पन्न विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अन्वय किया गया है ।

नायक भारतभूषण निर्वन परिवार का होने पर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है । उसके कॉलेज के सहपाठी है राजपुत्र शोलेन्द्र, अयोध्यादत्त और मधुरादत्त पा० । बसहयोग आन्दोलन के समय अयोध्यादत्त और मधुरादत्त पा० कॉलेज छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं । इच्छा होने पर भी भारत भूषण और शोलेन्द्र पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से आन्दोलन से दूर रह शिष्टाभ्यास करने रहते हैं । नये रंगमंच पर अयोध्यादत्त कांग्रेसी नेता बन जाते हैं, पर मधुरादत्त कांग्रेस की ओर से जेल जाने पर भी जेल से कम्प्यूनिट बनकर निकलते हैं । द्वितीय महायुद्ध के समय देश में साम्यवाद की लहर आती है और जिसके प्रभाव को दिसलाने के लिए मिल हड़ताल की आयोजना उपन्यास में की गई है । इसी प्रसंग पर लेखक ने अम जीविया के मनोभाषा को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है । अमिको की सहायिका माधवी देवी भी परिस्थितियाँ का लाभ उठाकर मिल मालिक कपूरचन्द से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर लेती है । यद्यपि इनके पूर्व संकट को ये साम्यवादी दृष्टिकोण से ही देखती थीं । इतना ही नहीं, अपितु उसकी आद में वे मधुरादत्त से गारीरिक सम्बन्ध भी बना चुकी हैं । माधवी के इन परिवर्तित रूप को देखकर मधुरादत्त आत्मवादों हो जाते हैं और पकड़े जाने पर

दस वर्ष की जेल काटते हैं। इस प्रसंग में लेखक कथानक को बंगाल की भूमि पर उतार देता है। यही अरिदम नामक आतंकवादी की बचकाना हरकतें देखने को मिलती हैं, जो उपन्यास को निम्नस्वरीय बनाती हैं। विवाहिता किन्तु काम पीटिन मुक्ती के चक्कर में पड़कर वह दन को छोड़ सियालकोट आकर कपूरचन्द के यहाँ कार्य करने लगता है।

पंचम अध्याय में उन कारणों का राजनीतिक विवरण है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र को स्वतन्त्रता मिली और साम्प्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्र के विभाजन के समय हुए नरमेय और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद कश्मीर पर हुए आक्रमण को भी समेटने का प्रयत्न किया गया है। यद्यपि सन् १९२१ से काश्मीर आक्रमण तक की राजनीतिक घटनाओं को उपन्यास में सप्रक्षिप्त किया गया है, तथापि राजनीतिक उपन्यास के रूप में 'स्वतन्त्र भारत' एक राजनीतिज्ञ की भूमिका के बावजूद एक 'बचकाना प्रयास' बनकर रह गया है। राजनीतिक तत्त्वों और उपन्यास के स्वरूप, दोनों दृष्टियों से यह एक असफल रचना है। कथावस्तु का सम्यक् निर्वाह नहीं हो सका है तथा अम्बाभाविकताओं से परिपूर्ण होने के कारण वह पाठक के हृदय में विशोभ के भाव ही जाग्रत करती है। अनेक राजनीतिक तथ्य यथा द्वितीय महायुद्ध के समय आतंकवादी गतिविधियाँ आदि ऐतिहासिक नहीं कही जा सकती। भाषा-शैली की दृष्टि से भी उपन्यास निम्न कोटि का है।

स्वतन्त्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखित मन्मथनाथ गुप्त के राजनीतिक उपन्यास

व्यक्तित्व

हिन्दी के अहिन्दीभाषी उपन्यासकारों में मन्मथनाथ गुप्त का विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म सन् १९०८ में एक मध्यवर्ति बंगाली परिवार में हुआ था और वे हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासकारों की उस शृङ्खला से आबद्ध हैं, जिनका सक्रिय राजनीति से निकटतम सम्बन्ध रहा है। छात्रावस्था से ही उनमें उत्कट राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई थी और जिसके कारण वे कांग्रेस सचालिन प्रथम महासहयोग आन्दोलन में महज १३ वर्ष की आयु में ही भाग लेकर कृष्ण-भवन के अतिथि बने थे।

बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में मन्मथनाथ गुप्त 'अपने विषय के विशेषज्ञ ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शी तथा मुक्तबोधी भी हैं। वे बीस बरस तक ब्रिटिश सरकार की जेलों के मेहमान रह चुके हैं और यदि वाजोरी पद्धत्यन्त के समय उनकी उम्र चार-पाँच बरस अधिक होती तो उनकी भी गणना बिस्मिन और अणफाव की तरह अमर गद्दीदों में हो गई होती।'।^१ जानिनामियों के निवृत्त मर्का में रहने और उन्हें सहयोग देने के कारण

अन्तिकारियों के प्रति उनका आकर्षण और ममत्व स्वाभाविक है। ये स्वीकार करते हैं कि—“आतिकारियों का स्मरण केवल एक कुतूहल की तृप्ति अथवा वीरपूजा मात्र नहीं है या पुराने दग की भाषा में कहा जाए तो पितृश्लेष, भ्रातृश्लेष की तरह शहीद श्लेष की अदायगी मात्र नहीं है, बल्कि इससे हमें सचमुच अनुप्रेरणा प्राप्त होती है। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उपन्यास-सप्तक हिन्दी राजनीतिक उपन्यास-साहित्य में इसी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देन है।

इस विराट् उपन्यास-माला के अन्तर्गत सन् १९२१ से लेकर १९४७ तक के भारत का चित्रण किया जा रहा है। ‘सप्तक’ के ६ उपन्यास प्रकाशित हो पाठकों के हाथों में पहुँच चुके हैं जो सन् १९२९ तक की राजनीतिक घटनाओं का प्रस्तुत करते हैं। इन उपन्यासों की तालिका इस प्रकार है —

१-जागरण	(सन् १९२१ की राजनीतिक स्थिति का चित्रण)
२-रैन मैपेरी	(सन् १९२२ से सन् १९२९ तक का चित्रण)
३-रगमज	(सन् १९३०-३१ के भारत का चित्रण)
४-अपराजित	(सन् १९३२-३३ के राजनीतिक भारत की गाथा)
५-प्रतिगम्या	(सन् १९३४ से १९३७ तक चित्रण)
६-सागर-सगम	(सन् १९३८-३९ की राजनीतिक अनिश्चितियों का चित्रण)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और राजनीतिक विचार धाराओं को अभिव्यक्ति देने वाले ये उपन्यास ‘सप्तक’ की कड़ी होने पर भी अपने में सम्पूर्ण हैं। दो सप्तक की समग्रता में आन्दोलन की विशाल पृष्ठभूमि गांधीयुग की राजनीतिक गथा की अविरोध धारा से प्रवाहित हुई है।

जागरण

‘जागरण’ राष्ट्रीय-स्वाधीनता-संग्राम के विशाल चित्रकलक पर मर्मयनाथ गुप्त द्वारा लिखे जा रहे उपन्यास सप्तक की प्रथम कड़ी है, यद्यपि उसका प्रकाशन सप्तक के अन्य उपन्यासों के बाद हुआ है। ‘जागरण’ गाँधी जी के नेतृत्व में राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना से उद्भूत भारत का एक प्रेरणाप्रद चित्र है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है, ‘जिस काल पर इस उपन्यास का ताना-बाना प्रस्तुत किया गया है, वह हमारे आधुनिक इतिहास का एक अत्यन्त गौरवमय अध्याय है। यह वह समय है जब महात्मा गाँधी भारतीय राजनीति के गमन में उदित हुए और एक ही धनांग में आकाश के सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँच गए। उनके प्रकाश के आग युग युग की कालिमा,

मानसिक आलस्य, अमहायना की भावना, समष्टि के स्वार्थ के भागे व्यक्ति के स्वार्थ को प्रधानता देना, साम्प्रदायिकता, कायरता सब दूर हो गई। महात्मा गाँधी ने उस युग में जिस प्रकार राजा से लेकर रक तक सबके जीवन की काया-पलट कर दी, वह भी इसमें दिखाने की चेष्टा की गई है।' इस तरह 'जागरण' भारतीय जनता के जागरण के उन त्याग और तपस्यामय अध्याय की गाथा है जिसकी बागडोर महात्मा गाँधी के हाथों थी। यही कारण है कि उपन्यास में राजेन्द्र नायक प्रतीत होते हुए भी वास्तविक नायक राष्ट्रीय आन्दोलन ही है। राजेन्द्र एक रायबहादुर का सुपुत्र होने पर भी किस प्रकार अग्रहयोग आन्दोलन के प्रति आकर्षित हो गाँधीवाद से प्रभावित होता है, जेल जाता है और जेल में क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आकर उनकी विचारधारा और कार्यक्रम से परिचित होता है। मूल कथा में इसका दिग्दर्शन है। गाँधीवादी और क्रान्तिकारी पक्षों की उद्भावना कर दोनों की राजनीतिक विचारधारा और दलीय धार्य-प्रणाली को स्पष्ट करने का प्रयत्न भी किया गया है। यह बताने की विशेष चेष्टा की गई है कि विचारधारा में मौलिक भेद होने पर भी दोनों आन्दोलन के विराट् सपर्ष के अंग थे। चिन्तु इस प्रसंग में लेखक ने गाँधीवादी राजनीति की वर्गीय भूमिका को स्पष्ट नहीं किया है। युग की उपलब्धियों के सिवाय उसकी वनहीनता का निर्देशात्मक अर्थवाद के रूपों, उच्च वर्ग की राष्ट्रीयता के स्वरूपों और अमन सभाइयों के शासनो से गठबन्धन के रूप में चित्रित हुआ है। मुख्य पात्र राजेन्द्र, इयामा और आनन्दकुमार हैं। पात्रों और परिस्थितियों का पारस्परिक सम्बन्ध यथेष्ट है, अन्त कथा सुगठित है और चित्रण सबूत नहीं हो सका है। इसमें पात्रों की मानसिक स्थितियों का विवेचन उनके पूर्व प्रकाशित उपन्यासों की अपेक्षा अच्छा हुआ है।

रैन धौधेरी

'रैन धौधेरी' उपन्यास में गुप्त जी ने सन् १९२१ से १९३० के भारतीय राजनीतिज्ञ दशक का चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। स्वातन्त्र्य-आन्दोलन के अन्तर्गत इस काल की प्रमुख घटनाएँ हैं—सन् १९२१ का अग्रहयोग आन्दोलन, चोरीबोरा पाण्ड और सत्याग्रह आन्दोलन का आकस्मिक रक्षण, सन् १९१९ ऐक्ट के अनुसार कौंसिलों के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिक्रिया और स्वराज्य पार्टी का उदय, साहमन समीक्षण, सन् १९२९ में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति' के लक्ष्य की घोषणा तथा सन् १९२० में हुआ 'गाँधी-दरबान पेन्ट'। कांग्रेस के प्रयासों के साथ ही साथ मुक्तिदीप के परवाने क्रान्तिकारियों के विवेक सक्रिय चरण भी इन अह्मियात्मक आन्दोलनों के साथ चले रहे। अन्तु, 'मेमर' ने आलोच्य उपन्यास में इन सभी घटना क्रमों का भीषणान्वित नयन परने का गहन प्रयास किया है। दावा होने पर भी जहाँ

ग्रहिसात्मक आन्दोलन का उल्लेख प्रासंगिक होकर आया है, वही प्रमुख क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विशेष महत्व मिल गया है।

सन् १९२१ के खिलाफत आन्दोलन में हिन्दू-मुस्लिम कन्धे से कन्धा मिलाकर ब्रिटिश सरकार का विरुद्ध सट्टे हुए थे। इस मध्यान्तर में दोनों मूठ डालने के ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सारे प्रयत्न निष्फल रहे। किन्तु असहयोग आन्दोलन के स्थगन के उपरान्त अनेक व्यक्ति जो सक्रिय रूप में आन्दोलन में भाग ले चुके थे कुदृष्ट निराशा और किफातव्यविमूढ़ से हाँ गये। जहाँ गाँधी जी के एक वर्ष में स्वराज्य के नारे को लेकर हजारों व्यक्ति सोत्साह जेल-यात्री हुए थे वहाँ उनमें नेता द्वारा आन्दोलन-स्थगन से निराशा, प्रविश्वास और क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक थी। उधर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मुसलमान और हिन्दुओं में धार्मिक एवं राजनीतिक आधार पर फूट डालने की साजिश भी सफल होने लगी। प्रस्तुत उपन्यास का समारम्भ कुछ ऐसे ही राजनीतिक वातावरण से होना है। प्रारम्भ में ही राजनन्द जैसे जेल-यात्री युवक की मनादशा विचित्र करण हुए लेखक जन्ही राजनीतिक परिस्थितियों का उद्घाटन करता है। दूसरी छतान में यह खान बहादुर इबादात हुसैन, खान साहिब मन्नूर अली, स्थिर आदि के द्वारा साम्प्रदायिक विरोधों को उभाड़ने के प्रयत्न का उद्घाटन करता है। तदुपरान्त उपन्यास का क्रमिक रूप सामने आता है। ग्रहिसावादी आनन्दकुमार, राजनन्द आदि सत्याग्रही जेल जाने वाले पान हैं, कुणाल, अमिताभ, युसुफ उर्फ महेन्द्र, अविनाश, श्यामा, शक्तिमती आदि प्रमुख चरित्रकारी पात्र हैं, जिनके चतुर्दिश उपन्यास की समस्त क्रांतिकारी घटनाएँ घूमती हैं। बीच-बीच में कावेर द्वारा उड़ाये हुए विभिन्न चरणों का प्रसंग भी आना-जाता है। क्रांतिकारी तत्वा का ही एकसुत्री कार्यक्रम उपन्यास में आदि से अन्त तक चलता है।

कथा-वस्तु के अनुसार रामबहादुर राजकिशोर के पुत्र राजेन्द्र और रामबहादुर बशीर की पुत्री श्यामा के पाण्डित्यहण की चर्चा हुई थी, किन्तु एक ग्रहिसावादी तथा दूसरा क्रांतिकारी। कल्प पाण्डित्यहण-सम्बन्ध सम्भव न हुआ। चतुर्थ प्रसंग में कुणाल, जो वस्तुतः चन्द्रशेखर आजाद की भूमिका पर कार्य करते हैं तथा अमिताभ दोनों ही काशी में दा कंगरों का मन्तव्य लेकर 'कल्याणप्रभ' स्थापित कर रामकृष्ण मिशन के सहायक के रूप में रहते हैं। वहीं पर जब से लौटे हुए अविनाश और रामानन्द के द्वारा उन लोगों का परिचय श्यामा से होता है और श्यामा दल की सदस्या हो गई। इस प्रसंग में उपन्यासकार कुणाल और अमिताभ के पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा क्रांतिकारियों के उद्देश्य, मिद्दानों और कार्यप्रणाली का सक्षिप्त परिचय देना नहीं भूलता।

सन् १९२१ के असहयोग आन्दोलन के स्थगन के बाद गाँधी जी जेल चले गये, विन्तु दूसरी ओर देशवन्तु और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनायी, जो निर्वाचन द्वारा कौंसिलों में पहुँचना चाहती थी। उनर क्रांतिकारी दल भी अपने सगठन और नार्थ में सक्रिय हुआ। जनता में अत्यन्त ही उत्साह था। भानन्दकुमार जैसे शान्तिप्रिय सत्याग्रही भी क्रांतिकारी दल से पूर्ण सहानुभूति रखने में और यथासम्भव सहयोग भी देने में। यहाँ तक कि दूकान का मुनीम त्रिलोचन भी क्रांतिकारी दल का सदस्य हो गया। वह दल में श्यामा को देख उसपर आसक्ति हो जाता है और उसके आचार-व्यवहार से कुणाल, अग्निनाथ, श्यामा आदि उसमें घृणा करने लगे। फलतः वह पुलिस में मिल गया और क्रांतिकारी दल के लिए खतरा बन गया। ऐसी स्थिति में कुणाल जी दल के सदस्यों से सलाह कर परत्याग्राह्यता को बन्द कर अन्यत्र चले गये। इसी बीच अग्निनाथ से कुणाल जी की परिणीता रुक्मिणी से परिचय हुआ, जो कुणाल के पीछे छाया सी लगी थी। अग्निनाथ ने उसे सभसा चुभाकर श्यामा के साथ कर दिया। रात्रि में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा हुई और दूसरे दिन कुणाल दशाश्वमेध एवं शशिनिर्गुण घाट की ओर टहलने गये। अनायास ही एक छुफिया ने आकर उनका हाथ पकड़ा और धाने पर चलने के लिए विवश करने लगा। इसी बीच रुक्मिणी वहाँ पहुँच गई और उसके प्रयासों से कुणाल भाग निकले। इधर पुलिस ने रुक्मिणी को गिरफ्तार कर जिंदा और जिते भानन्दकुमार व श्यामा ने किसी तरह छुड़ाया। वैसे की समस्या हल करने के लिए दल ने डकैती टाटने का निश्चय किया और नियतक्रम के अनुसार अग्निनाथ, अग्निनाथ और अन्य साथी ट्रेन पर चल पड़े। दो स्टेशनों के बाद श्यामा भी बिलर में अन्ध शान्त से सपनों से आ मिली और डकैती के बाद पुन सामान से वापस हुई तथा अन्ध व्यक्ति इधर-उधर तितर-बितर हो गए।

वर्ष अन्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें गाँधीयुग के प्रथम दशक का राजनीतिक कृत विम प्रस्तुत किया गया है, विन्तु सामयिक इतिहास और कथा का समन्वय समुचित ढंग से न हो सता। राजनीतिक विवरण यथा प्रस्ताव आदि स्वाभाविक रूप से न आकर आशेषित स है और स्वयं लेखक इसमें अवमिश्र नहीं। उपन्यास के 'दो गध' में उन्होंने स्वयं कहा है — 'सम्भव है, बीच बीच में दो एक पृष्ठ जहाँ प्रस्तावों आदि का वर्णन किया गया है, उसमें भी दृष्टि से इतना रोचक न रहे।' ऐसे पृष्ठों को उलट देने का अनुरोध भी किया गया है। ऐसे ही अन्याय के कारण कहानी माँ-पार में ही छूट गई है और सामयिक इतिहास के क्रमिक विचार में भी नूतना आई है। इतिहास के प्रति लेखक का अपना दृष्टिकोण है और जो ऐतिहासिक उपन्यास-रचना की मान्यता के विपरीत एनकेन्द्रित हो गया है। कहा जा सकता है कि सारे सध्य और पटनाएँ एक यात्रा की अनुभाषिणी हो गयी हैं।

क्रांतिकारो गतिविधियों और क्रांतिकारियों के व्यक्ति-विकास पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। तथ्य और घटनाओं के विवृत परिवर्तन से अनुदर्शन में अपेक्षता आ गयी है। विशिष्ट मनवाद को लेकर चलने के कारण काग्रेसी पात्र राजेन्द्र वा चरित्र नहीं उभर सका है। राजनीतिक उपन्यास तथ्यों की दृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यास का अनुन है और उनका हर पात्र, अपने काल और परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। राजेन्द्र एक विचारधारा का प्रतीक है किन्तु व्यक्तिारियों के चरित्र की प्रभावों बनाने की एकांगी दृष्टि से उसका चरित्र द्विधत्ता और सहीछँ हो गया है। यह सत्य है कि उस समय राजेन्द्र जैसे राजनीतिक पात्रों का प्रभाव न था, परन्तु राजनीतिक मूल्यांकन का आधार तटस्थता होना चाहिए। कुणाल क्रांतिकारी चरित्र के रूप में समप्रतिम है और उसकी क्रांतिकारी दृष्टता और तीव्रता हम आजाद का स्मरण दिवानी है। कश्मिरी के प्रेम से घनांकिक दृश्यो की रचना उपन्यास के मनोरञ्जन में वृद्धि भले ही करे, किन्तु विश्वमनीयता का भाव उत्पन्न नहीं करती। या क्रांतिकारी की पत्नी के रूप में उसका चरित्र प्रायशः उन में विभिन्न हाकर भी अर्थ की भूमि से घटने की समेटे चलता है।

रगमच

‘रगमच’ का प्रतिपाद्य विषय जेडी मार्च (१९३०) तथा नमक संचायक से लेकर कराची कांग्रेस (१९३१) तक की घटनाओं का विवरण करता है। इसके अनिरिक्त आतंकवादियों में समाजवाद के प्रति विचार पाने वाली भावना की ओर भी इंगित किया गया है। स्वयं लेखक के शब्दों में ‘इतिहास लिखने का केवल यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि अनीन के भूले विमरे विज्र व्या के त्या पेश कर दें, बिलेपकर यदि इतिहास कला का माध्यम ग्रहण करे ता उनका र्जनात्मक पहलु तभी साफल्यमणि माना जायगा, जब उससे भविष्य के लिए भी इगिन उभरे।’^१ समाजवाद की भावना का विमल का लेखक का एक राजनीतिक उद्देश्य है, उपन्यास के पात्र प्रेमचंद के माध्यम से अभिनयका हुमा है। प्रेमचंद अर्चना के सौम्य से प्रलुप्य होकर क्रांति की लपट में दूद पड़ता है। उसका कथन है क्रांतिकारी दल प्रेम का विरोधी नहीं है, बल्कि उसी में प्रेम को पूर्णता प्राप्त हो सकती है।^२ वह प्रेम को ही सर्वोच्च कनिनारी तत्व मानता है। उसकी दृष्टि में क्रांति तो सृष्टि के अवच्छद मार्ग खोनी है पर प्रेम वा स्वयं सृष्टि करता है। उसके अनुसार प्रेम माता है और क्रांति उसकी मिहवाइत

१ मन्मथनाथ गुप्त : रगमच, पृष्ठ ४

२ मन्मथनाथ गुप्त : रगमच, पृष्ठ ८४

परिचारणा जो थोड़ी देर ही काम आती है।^१ क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद है।

हिन्दी उपन्यासों में अधिकतर क्रांतिकारी पात्र नारी-आदर्श या प्रेम के दीवानों के रूप में चित्रित किये गये हैं। प्रेमचन्द भी एक ऐसा ही पात्र है, जिसके प्रेम से प्रणय-नीला व वामना की उमेठन के चित्र अंकित कर क्रांतिकारियों की प्रेम सम्बन्धी भावना के आवरण को उधाड़ने का प्रयत्न किया गया है। अर्चना से अनुप्राणित प्रेमचन्द उन आतंकवादियों का प्रतीक है, जो आतंकवाद की व्यर्थता को स्पष्ट देख समाजवाद को अपना लक्ष्य मानने लगे थे। समाजवादी ग्रन्थों के अध्ययन और मनन में वह सत्याग्रह आन्दोलन के समय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 'अब जन-आन्दोलन की जरूरत थी न कि कुछ खास चुने हुए लोगों की वीरता की। जन-आन्दोलन माने गाँधीवादी सत्याग्रह नहीं, बल्कि नीत्र वर्ग-संग्राम।'^२ समाजवाद के सैद्धान्तिक ग्रन्थ उस युग में सभी क्रांतिकारी पढ़ने लगे थे और मार्क्सवाद के प्रभाव में आकर उनके हृदय में क्रांतिकारी दल तोड़ने की भावना बलवती हुई थी। शहीद क्रांतिकारी बिस्मिल ने १९२७ में लिखी अपनी आत्मकथा में हमका सवेत भी दिया है। उपन्यास में सम्भवतः इसी आधार पर अभिनाम भी दल से पृथक् होने हैं और पाठक को बोल्शेविक दल के अग्रदूत का क्षीण परिचय मिलता है।^३ इसके साथ ही उन क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ भी समानान्तर रूप में चलती रही, जो आतंकवाद से अपनी आस्था न हटा सके थे। जीवानन्द, प्रणव-कुमार व अर्चना आदि के क्रांतिकारी प्रयास इसी विचारधारा के प्रतिकूल हैं।

इस तरह प्रस्तुत उपन्यास में आतंकवादी दो विभिन्न विचारधाराओं में विभाजित होके दिखाये गये हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी विचारधारा भारतीय राजनीति में गाँधीवाद व आतंकवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्फुटित हुई। इसका ज्येष्ठ बेटा गोपण्ड का अन्त और जो वर्ग-संग्राम से ही सम्भव है। इन विचारधारा के कारण क्रांतिकारियों में विषटन होने लगा और अनुशासन के बन्धन मिथिल पड़ गये। प्रेमचन्द का जेल से लौटा गया अन्तिम पत्र समाजवादी विचारों का ही पोषक है।^४

आतंकवादी दल में होने वाले परिवर्तनों की इन सभी औपन्यासिक गथा के साथ गाँधी जी के नेतृत्व में चलाये गये सन् १९३०-३१ के आन्दोलन की घृष्टभूमि तथा

१ मम्मयनाथ गुप्त - रंगमंच, पृष्ठ ८५

२ मम्मयनाथ गुप्त - रंगमंच, पृष्ठ ५३

३ मम्मयनाथ गुप्त - रंगमंच, पृष्ठ ६५

४ मम्मयनाथ गुप्त - रंगमंच, पृष्ठ २७५

आन्दोलन से उत्पन्न भारतीय चेतना तथा सामाजिक क्रान्ति का चित्रण भी किया गया है। इसके अन्तर्गत नमक-सत्याग्रह, सगर्भों के प्रयत्न, गाँधी-इरविन पैक्ट की घटनाओं को सप्रथित किया गया है। भरराना नमक गोदाम पर हमले की योजना (पृष्ठ ११९) तत्सम्बन्धी सूचना बागसराम को देने व गाँधी जी की गिरफ्तारी (पृष्ठ १२७), राशी, बडाला व कर्नाटक में नमक-सत्याग्रह का उल्लेख व विवरण ऐतिहासिक है। इसी माँति १८ अप्रैल को हुए चिटगांव बाण्ड भी क्रान्तिकारियों द्वारा आयोजित-संचालित सत्य घटना है। किन्तु हिसारमक एवं ब्रहिमात्मक प्रयत्नों की रामानान्तर रूप से चलने वाली कथाओं में प्रमुखता हिसारबादो क्रान्तिकारियों को हो दी गई है और उपन्यास का अवि-काश क्लबवर उनसे सम्बन्धित घटनाओं और विचारधाराओं का निरूपण करता है। क्रान्तिकारी प्रयत्नों के चित्रण तथा क्रान्तिकारियों के मनोविज्ञान के चित्रण स्वानुभूति के कारण समीप है, किन्तु गाँधीबादी प्रयत्न मात्र स्केची सम्दर्भ बन गये हैं।

उपन्यास में ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियाँ का भी विस्तृत चित्रण है, जो राष्ट्र भक्तों के जन-जीवन को लेकर यथार्थता की भूमि पर चित्रित किया गया है।

राजनीतिक असंगतियाँ

राजनीतिक उपन्यास के रूप में उपन्यास केवल उपन्यास नहीं रहता, अपितु उसका सामयिक राजनीतिक पक्ष भी रहता है और जो ऐतिहासिक भाव भूमि को लेकर चलता है। इतिहास के सत्य की रक्षा के लिए घटनाकाल व घटनाक्रम आदि का सूत्र वास्तविकता लिये हुए होना चाहिए। कल्पना और यथार्थ का समन्वय राजनीतिक उपन्यास में ऐतिहासिकता को बिना अधात पहुँचाये किया जाना चाहिए अन्यथा अनेक असंगतियाँ उठ उभरती हैं। प्रस्तुत उपन्यास में अधिकांश घटनाएँ बनारस में घटित होनी हैं और इसमें वर्णित-कल्पित राजनीतिक हत्याओं और कत्तियों का वर्णन युग का प्रतीक माना जा सकता है। पर कठिनाई यह है कि उस युग के जो रूपातिप्राप्त क्रान्तिकारी कौमी पर चढ़े, उनका भी जिक्र इन उपन्यास में है। इस तरह एक पक्ष के कति स और बाह्यविक्रि दोनों जिन होने से भ्रम की जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह ऐतिहासिक धमयति है। इस सम्दर्भ में दूसरा उदाहरण टैगर्ट की हत्या का है, जिसे राशी में घटित होने बताया गया है। स्वयं गुप्त जी लिखित क्रान्तिकारियों के इतिहास-ग्रन्थ में टैगर्ट की हत्या का विवरण मिलता है, किन्तु उसके समय और स्थान में अन्तर है। टैगर्ट के नाम सादृश्य से भ्रम उत्पन्न होता है और वह काल्पनिक पात्र नहीं रह जाँता। नमक सत्याग्रह में जो कुछ हुआ, उसका भी पूर्ण चित्र पाठक के सामने नहीं आता। इसे विस्तार समझ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐलोकेशी और तारा के भगडे को वह बिना प्रसंग-विस्तार के अभुवन नाम तालसा को निर्जित करता है।

भी नहीं मिल सका । अन्धधा इम युगल की प्रणय-माधा साम्प्रदायिक एकता के रूप में प्रयुक्त की जा सकती थी ।

अछूत समस्या

‘अछूत समस्या’ उपन्यास में गाँधी जी के अछूतों द्वारा आन्दोलन के प्रतिरोध में दो समानान्तर सन्धे कथानक और चलते हैं । एक अछूतों का, जिसके प्रधान नायक माधव और मुरलीधर हैं और दूसरा सबलों का, जिसके प्रमुख सूत्रधार वट्टर सनातन-पथी जयराम और व० लालनाथ हैं ।

सबलों हिन्दुओं का आक्रोश यहाँ तक है कि वे गाँधी जी द्वारा अछूतों के मंदिर-प्रवेश के उपदेश का विरोध ही नहीं करते, बरन् उनकी हत्या करने के उपाय भी रचते हैं । कथानक के मध्य में हनुमान जी के मंदिर पर अछूतों द्वारा सभा किये जाने के प्रसंग में सबलों और अछूतों में संघर्ष की स्थिति का निर्माण होता है और क्रातिवादी दल के सहाय चम्पति समझौता कराने के प्रयास में अछूतों द्वारा तिरस्कृत तथा सबलों द्वारा पीटे जाते हैं । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गाँधी जी के अछूतों द्वारा की सामयिक प्रतिक्रिया यह है कि जहाँ अछूतों और सबलों का गाँधी जी के प्रति असन्तोष है, वही परस्पर विद्वेष भी भयंकर है ।

सन् १९३५ का चुनाव

सन् १९३५ के ऐक्ट के अनुसार देश में निर्वाचन की तैयारियाँ तथा चुनाव की वृष्टभूमि में लीग और कांग्रेस का विचारधाराओं की क्रमशः मुदनाक व आनन्दकुमार के माध्यम में अभिव्यक्ति भी मिलती है । लीग से निम्नस्तरीय चुनाव-हथकड़ी की विन्यत जानकारी दी गयी । अन्ततः दिवाकर और अणिमा के वैवाहिक प्रसंग के साथ कथानक की इति हो जाती है, जिनमें दिवाकर, आई० सी० एम० अपनी भयेन प्रेमिता से तिरस्कृत होकर अणिमा के साथ विवाह का प्रस्ताव करता है, पर अणिमा विवाह के लिए आई० सी० एम० वद से त्यागपत्र देने को कहती है और दिवाकर असन्तुष्ट होकर मर जाता है ।

कथानक एवं पात्र

आनन्दकुमार उपन्यास की यही कथावस्तु है, जिसके सम्बन्ध में स्वयं लेखक ने कहा है : “यह वह युग था, जब साथ ही प्रतिक्रिया की शक्तियाँ फल उठाकर तैयार हो रही थीं । सभी क्षेत्रों में प्रतिक्रियावाद का खेतरासा हो रहा था । यहाँ तक कि भूतपूर्व आन्ध्रवासी व्यक्तियों में भी प्रतिक्रिया का प्रयत्न पुष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था । वसुधा”,

शिगु आदि सबके जीवन में हम इसी प्रतिक्रिया को मूर्त देख सकते हैं।^१ लेखक का यह कथन कि वर्तमान उपन्यास में तो क्रतिकारी बिल्कुल आउट ऑफ फोकस है, सत्य नहीं है। यह दावा असल है कि क्रान्तिकारी इस उपन्यास में क्रान्तिकारी के रूप में चित्रित न हो कागुल के रूप में ही प्रस्तुत हुए हैं। यदि क्रतिकारियों में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का यही प्रभाव पड़ा था और जिसका गुप्त जो ने निकट से अवलोकन भी किया होगा तो इसे राष्ट्रीय दुर्घटना ही मानना अधिक उपयुक्त होगा।

पात्रों और उनकी समस्याओं की विभिन्नता के कारण जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के परिवेश में ब्राना समाहार पाती हैं, जिनके कारण कथानक में एक सूक्ष्मता नहीं आ सकी है। कथानक बिखरा हुआ है और पात्रों का चारित्रिक विकास छुईछुई-सा है। कभी म्लान तो कभी उत्फुल्लित। कथानक के संगठित न होने के कारण प्रधान नायक का अनुमान करना ही कठिन है। पात्रों की कपोलकल्पन-पद्धति अवसरानुसृत है, किन्तु वसुधा के पागलपन की 'मोहुर ऐन्टग' की उपायें वाली है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी किसी भी पात्र का चरित्र किसी विशिष्ट घाटना का स्पष्ट संकेत नहीं है। वह क्रतिकारियों के राष्ट्रीय कार्य के रूप में स्पष्ट नहीं है और वे नाममात्र के क्रतिकारी हैं और वैयक्तिक विवृतियों के शिकार हैं। क्रतिकारियों की धर्मनिरपेक्षता का चित्रण भी स्त्रियों के यौन-सम्बन्धों से ही सिद्ध किया गया है। इयामा और यूसुफ इसके उदाहरण हैं। पता नहीं, उनकी राष्ट्रीयता का मूल क्या इसी में निहित था? 'क्रान्तिकारी प्रतिक्रिया' का जांचिण किया गया है, उसमें राजनीति की अपेक्षा काम विज्ञान का पाठित्य अधिक उभरा है। भ्रष्टाचार, सबलों एवं मुमलमानों की साम्प्रदायिक प्रतिक्रियाएँ अवश्य स्पष्ट होकर उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करती हैं।

सागर-सगम

'प्रतिक्रिया' के घागे की कथा 'सागर सगम' में वर्णित है जो स्वयं में एक सम्पूर्ण राजनीतिक उपन्यास है। इसमें मन् १९३८-३९ की राजनीतिक परिस्थिति और घटनाओं का अंकन है। लेखक के शब्दों में—स्वतन्त्रता का युग यानी १९२१ से लेकर १९४७ का युग, जिसे मैंने अपनी 'उपन्यास-मात्रा' के लिए चुना है, वह सन्मुख बहुत महत्वपूर्ण युग है, क्योंकि मुख्यतः इसी युग के दौरान हमारे पैरों में सैकड़ों वर्षों से परतन्त्रता की जो बेधियाँ पड़ी हुई थीं, वे भनभनाकर टूट गईं। इससे कितने ही तत्वों ने काम किया। इनमें वे तत्व भी हैं जो बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। उन तत्वों,

प्रति-नज़रों, सहरो, प्रति सहरो का उद्घाटन और ऐसा उद्घाटन कि भविष्य के लिए सकेत स्वन बिना आग्राम के मिलते रहे, यह इस उपन्यास-माला का अन्यतम उद्देश्य है।' इसी उद्देश्य के अनुरूप उपन्यास का मूल प्रतिपाद्य १९३९ तक के भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन की अनेक घटनाओं का विशद वर्णन है, जो सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों के परिवेश में प्रस्तुत किये गये हैं। सन् १९३७ से लेकर १९३९ तक की मध्यमिनी काल में भारतीय राष्ट्रीय सभाम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मोहरा बन गया था। यह समय भारतीय आन्दोलन के विशेषीकरण का समय था। सन् १९२१ में 'अनीबन्धु' कांग्रेस के आन्दोलन में कड़े से कड़ा भिन्न थे, वही सन् १९३९ तक वही भारत-विभाजन की नीति पर हड़ हो गये। इसके सम्बन्ध में मूल कारणों पर दृष्टिपात करते हुए लेखक राष्ट्रीय भूमिका से आगे अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका के प्रकाश में भी समस्या का नया दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। उनके मत से जहाँ एक ओर हमारा यह राष्ट्रीय आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी धारा से प्रभावित होकर आगे भाया था, वही अनेक राष्ट्रीय न्यूनताओं से वह देश के विभाजन का भी सूत्रधार बना। उपन्यास की भूमिका में ही लेखक हम तथ्य की ओर भी इंगित करता है—'मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जहाँ हिन्दुओं की यह गलती थी कि राष्ट्रीयता पर हिन्दू रम ज़रूरत से ज्यादा बड़ गया, वही भारतीय मुसलमानों में भी कुछ कमी थी। अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब मैंने इस प्रश्न को और विस्तार के साथ देखा तो ज्ञान हुआ कि समाजवादी रुस में भी यहूदियों और मुसलमानों को समाजवादी विचारधारा में लाने में अपेक्षाकृत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।' इसी तरह के कारण देश विभाजन का अवसर आया। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के विवरण एवं विवेचना की सुविधा के लिए शिखर और एलिम के प्रेम के विवाह तथा उनके सम्पन्न अन्त की उद्भावना की गयी है।

उपन्यास में एक उद्देश्य यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अविनारी दल बहुत कुछ राष्ट्रीय था, किन्तु उसमें भी प्रेम-वर्षा घर नर गयी थी। उसे नरम दलीय कांग्रेस का भी कोई सहयोग प्राप्त न था। इस काल में यूरोपीय युद्ध की विभीषिका में देश-विदेश के चित्त एवं भविष्य को अस्थिर कर दिया था। देश का कांग्रेसी राजनीतिक मंच भी नरम एवं गरम दल की समस्या में उन्मत्त हुआ था। देशान्तर्गत नरपारी वर्ग-चारी वर्ग भारतीय जनता की सुचना में अपनी विशिष्टता के पद में घूट गया। उसी राजनीति विचारधारा मकुबिन थी। वह शासन के परिवर्तन के सम्बन्ध में अविनिवर्त विचार बनना था और अपने पद संरक्षण के लिए ही यत्नशील था। सामन्ती वर्ग तो प्रारम्भ में ही अपने को सामान्य समाज से सदैव ही भिन्न मानता रहा है।

अन्तु, इन्हीं उपायों के अनेक प्रयोगों को लेकर 'मागर समय' का कथानक बड़ा

हेमा है, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण ही प्रमुख है। काल्पनिक पात्रों और प्रेम प्रसंगों के बीच वहीं वहीं तो ठेठ आन्दोलन की कहानी ही दुहरा दी गयी है, जो पाठकों को उसे उपन्यास से कुछ भिन्न समझने के लिए विवश कर देती है और समग्र पाठक की झोंठ-मुक्यपूर्ण दृष्टि को भयंकर आघात लगता है। रामलाल और हेमा की कथा की उद्भावना से अछूतोद्वार की समस्या को प्रस्तुत किया गया है।

उपन्यास का कथानक पत्नी के सम्बन्ध में महत्वाकांक्षी दिवाकर भाई० ए० एत० और महिला के विवाह प्रस्ताव से प्रारम्भ होकर दिवाकर के अग्रज लडकी एलिस के विवाह प्रस्ताव के अन्त के साथ होना है। किन्तु उपन्यास के मुख्य पात्र के रूप में दिवाकर को मान्यता देना सन्देहस्पद लगता है। कारण कि कथानक में मध्यवर्ती अनेक पात्र उभी रूप में उभर आते हैं, जिनका अस्तित्व कथानक से पृथक् ही सम्बन्ध सूत्र स्थापित करते हुए प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ मुख्तार और सियामाबाई उनके रजिया का साम्प्रदायिक प्रसंग, राष्ट्रीय स्तर पर राजेन्द्र और राजा माहब, शिबू और पुरन्दर, अर्चना और धनजय के धीण क्रांतिकारी तत्व, शिशुमूर्तिप्रकाश, पुरन्दर और बसुधा, जयराम और ब्रह्मगोपाल तथा कौमुदी के हिन्दुत्ववादी प्रसंग, माधव, केशव और हेमा के अछूत प्रसंग, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में दिवाकर एलिस और गार्डन के प्रसंग सभी अपने अपने रूप में पृथक् समान स्तरीय उभार लेते हैं। यह प्रबन्ध है कि लेखक ने इन प्रसंगों के साथ उस अन्तर्द्वन्द्वपूर्ण काल की विभिन्न प्रवृत्तिमूलक समस्याओं को राजनीतिक स्तर पर उभारने की चेष्टा की है। इन पात्रों और प्रसंगों से गठित निम्न विस्तृत राजनीतिक है। प्रमुख निम्न क्रांतिकारी राष्ट्रीयता, हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता, अछूत समस्या, कांग्रेस की नरम एवं गरम दोनों नीतियों का आक्षेप, सरकारी कर्मचारी वर्ग की राष्ट्रीय चेतना की अभावता, साम्यवादी प्रगतिशीलता आदि हैं। साम्प्रदायिक विषय ने क्रांतिकारी राष्ट्रीय चेतना का अत्यधिक अहिम किया, यही लेखक का मन्त्र है, जो सरकारी राजनीति की देन है। वैसे इन अनेक समस्याओं का इन वर्गों ने समान स्तरीय अडिग चयन करने पर भी क्रांतिपुर्ण बनावरण सही बना के साथ चित्रित है।

अन्य उपन्यास

उपर्युक्त उपन्यास-समूह के उपन्यासों के अतिरिक्त मन्मथनाथ गुप्त के अनेक उपन्यासों में राजनीतिक अथवा अश-राजनीतिक संस्पर्श मिलता है। इनमें 'बलि का बकरा,' 'बहता पानी,' 'भुयार,' 'गृह-युद्ध,' 'तुषार के बादल,' 'जिव' आदि उल्लेखनीय हैं। 'बलि का बकरा,' और 'बहता पानी' की आधारभूमि लेखक का अपना क्रांतिकारी जीवन है। वास्तव में रचित 'भुयार' में राजनीतिक एवं सामाजिक इति

वृत्त में मानवीय वृत्तियों को अभिव्यक्ति मिली है। 'गृह-युद्ध' में साम्प्रदायिकता के साथ धर्मों की सकीर्ण भावना पर आघात किया गया है। 'लूण्डन के बादल' में उन कलुषित राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग्य-प्रहार है, जो भारत-विभाजन में कार्यरत थीं। जिव में ब्यालीस की क्रांति-भलक है, यद्यपि प्रेम-प्रसंग ही इसमें प्रमुख हो गया है। सन् १९४२ की वृष्टभूमि पर इसमें एक ऐसी नारी की कहानी वर्णित है, जो पुश्त की आत्मसमर्पण के स्रक्व्यूह में फँसाकर उलझती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यास के अधिकांश पात्र ब्यालीस की क्रांति में देश के कारण नहीं, बल्कि वासना के आकर्षण से ही आन्दोलन के घग बने। नारी के अन्तर का चित्रण यथार्थवादी धरातल पर चित्रित करने पर लेखक को अवश्य सफलता मिली है। किन्तु जहाँ तक राजनीतिक तत्व का प्रश्न है, वे पूर्वग्रह के कारण कला के साथ न्याय नहीं कर पाये हैं। इस सघुकाग्र उपन्यास में, जिसे एक लम्बी कहानी भी कहा जा सकता है, लेखक ने अपनी दृष्टि से गांधीवाद, समाजवाद और भातकवाद की व्याख्या की है। यद्यपि इसमें वे किसी के प्रति क्रूर नहीं हुए हैं, किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि गुप्त जी ने राजनीतिकतटस्थता का परिचय दिया है। हाँ, लेखक की यह मान्यता कि ब्यालीस की क्रांति मुख्यतः जनता का आन्दोलन है, सत्य के निकट है।

यज्ञदत्त के दो उपन्यास

गुरुदत्त और मन्मथनाथ गुप्त के सहज यज्ञदत्त का भी राजनीति से निकट का सम्पर्क रहा है। सम्भवतः यही कारण है कि अपने अधिकांश उपन्यासों में वे राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सके हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उनके उपन्यासों में देश की बदलती हुई सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। यज्ञदत्त भारतीय राजनीतिक आन्दोलन के एक सक्रिय सेनिक रहे हैं। वे सन् १९३० के नमक-सत्याग्रह और सन् १९४२ की क्रांति में जेल भी गये थे। अतएव यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उन्हें राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय जीवन के विविध रूपों को निजट से देखने और अध्ययन करने का शौभाग्य मिला है।

यज्ञदत्त के दो दर्जन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से 'दो पहलू,' 'इन्सान,' 'निर्मासु-पथ,' 'अनिम चरण,' 'स्वप्न खिन्न उठा,' 'बहल और मरान,' 'बदलती राहें' आदि उपन्यासों में राजनीतिक तत्व विरोध रूप से उभरे हैं। इनमें से प्रथम दो उपन्यासों में स्वाधीनतापूर्व, राष्ट्रीय आचार्य विरोध रूप से चित्रित हुआ है।

'दो पहलू' यज्ञदत्त का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें देश की १९३०-३१ की राजनीति समझा-गान्धि या क्रांति को अभिव्यक्ति दी गई है। परस्पर विरोधित

इन विचारधारामा को मानने वाले दो नायक एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना रख राष्ट्रीय गतिविधियों को रूपायित रखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुग के अनुरूप गांधीवादी और आतंकवादी प्रवृत्तियों का चित्रण करना ही उपन्यासकार का अभिष्ट है।

अपने दूसरे उपन्यास 'इन्सान' में लेखक ने भारतीय इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना राष्ट्र विभाजन को तथा परिणामित होने वाले भयंकर उपात और नरमेघ की घृष्टभूमि पर उपन्यास का कथानक रचा है। इन दुःख घटना में भी उसने उपज्जल नयित्य के दर्शन कर वर्तमान जीवन की समस्याओं का निरूपण करते हुए मानवता का संदेश देने का प्रयास किया है।

मानवता के प्रति धर्मान्यता की भाव में सन् १९४७ के साम्प्रदायिक मध्यों में लाना प्रकार के जो अमानवीय कार्य हुए, उनका यह उपन्यास मजिष चित्र प्रस्तुत करता है। इनके साथ ही देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की कार्य प्रणाली की प्रसंगा नुकूल समीक्षा देना भी लेखक नहीं भूला है। इसका न्यात्मक पक्ष शिथिल है तथा भारतीय राजनीतिक स्वरूप का चित्रण ही प्रमुख हो गया है। उपन्यास का आरम्भ हिन्दू मुस्लिम दंग के वातावरण से किया गया है और उपन्यास में उसका आवेश और उद्वेग समझ छाया हुआ है। हिन्दी व प्रायः उन सभी राजनीतिक उपन्यासों में, जिनमें राष्ट्र विभाजन की घृष्टभूमि में नागरिक अत्याचारों को प्राधान्य मिला है, धोका देने की प्रवृत्ति ही विद्यमान है। फलतः मानवता के प्रति स्वस्थ सहानुभूति की दृष्टि के अभाव से व सात्विक भाव उत्पन्न नहीं होता, जो साहित्य का समुद्रि प्रदान करण है। सच तो यह है कि नागरिक अत्याचारों को गला का रूप देना एक कठिन प्रक्रिया है और समर्थ साहित्यकार से ही सम्भव है। 'इन्सान' में सतुनन और तर्क बला का निवाह भली भाँति नहीं हो सका है। क्रोध और आवेश में निर्वेज नृमसता के ताण्डव की आलोचना इसी कारण प्रभावोत्पादक नहीं बन सकी है। राजनीतिक पार्टियों से परे मानव की जो अपनी सत्ता है उसको लेखक नहीं देख सकता। इस पर भी देश के निर्माण और पारस्परिक सहयोग एवं स्नेह के साथ राष्ट्रोत्थान और मानवता को प्रतिष्ठापित करने का जो संदेश इस उपन्यास में ध्वनित है, उसे सराहनीय ही कहा जायेगा।

राष्ट्रोत्थान का जो बीज 'इन्सान' में था, उसे हमें गुरुदत्त के 'निर्माणमय', 'भूल और मकान' तथा 'बदलती राहें' आदि उपन्यासों में अकुरित हाते देख सकते हैं। इन उपन्यासों में स्वाधीन भारत के निर्माण की दिशा का दिग्दर्शन है।

स्वातंत्र्योत्तर देशीय वातावरण से समन्वित उपन्यास

उदयास्त

‘उदयास्त’ में दृष्टे हुए सामन्तवाद का सजीव चित्रण अनुभवजन्य है। यह एक विचारप्रधान उपन्यास है, जिसमें लेखक ने पुराने जीवन के भ्रवणान और नए जीवन के आनन्दमय स्वर्णिम प्रभात की कल्पना की है। लेखक की कल्पना के अनुसार हम नये प्रभात के उदय होते ही विमानो-मजदूरों का जोषण चक्र टूट जावेगा एवं समानता तथा सहकारिता के आधार पर एक नूतन समाज निर्मित होगा। ऐसे समाज की स्थापना पर उंच नीच, गरीब अमीर छुन-मछुन की असमानता निरोहित होगी और मनुष्य सुखमय जीवन यापन कर सकेगा। इस विचार को उपन्यास का रूप देने के लिए देश में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्वेच्छाचारी जर्मंदारों और पूँजीवादी मिन-मानिनों के जीवन में उत्पन्न होने वाली उधम पुधम से युक्त कथानक की रचना की गई है।

राजगढ़ गिरासत के उत्तराधिकारी कंवर सुरेशसिंह और उनकी पत्नी प्रमिता रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। सुरेशसिंह नये विचार और उदार भावनाओं का सुशिक्षित तत्त्व है और उसका रूप कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। गिरासत में रहने के कारण वे किसानों और जमींदारों के संघर्ष से परिचित हैं ही, अपनी दिल्ली यात्रा के प्रसंग से वे नगर में पाये जाने वाले मजदूरों और पूँजीपतियों के वर्ग-संघर्ष से भी परिचित हो जाते हैं। शोषक वर्ग में जन्म लेने पर भी निष्ठा और आनन्दशामी के सत्त्व के कारण उनमें शोषण की बढोढ़ता का अभाव है। वह उदार हृदय का व्यक्ति है और बदलते हुए समय के अनुसार उसकी सहानुभूति शोषित किसानों और मजदूरों के साथ है। पिता की मृत्यु के उपरान्त वे राजगढ़ की युग के अनुसृत एक आदर्श ग्राम बनाते हैं और सहकारी पद्धति द्वारा कृषि कर्म को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह राजगढ़ का वायाकत्व होता है।^१

लेखक ने अपने इस काल्पनिक आदर्श समाज का चित्र सहकारिता के आधार पर चलने वाले ग्रामीण जीवन के रूप में प्रस्तुत किया है। इस समाजवादी दृष्टि से ही वह पूँजीवाद और राष्ट्रवाद का विरोधी तथा अन्तर्राष्ट्रीयता, विश्व-भरपूर और समानता का समर्थक है, जो पानों के सम्पापणों से व्यक्त हुआ है। वह युद्ध और हिंसा के आधार पर चलने वाले राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से बोते युग का सत्य निरूपित करता है। उसके अनुसार ‘निश्चय ही एक मोढ़े और लोह से भरा युग बीत चुका।

युद्ध का देना भर गया साम्राज्यवाद का महल ढह गया और उसी के माथ पूजी सत्ता और अधिकार भा खम हो गये ।

स्वाधीनोपराग भारतीय जननत्र स उमे मनोप नह और उसकी आलोचना करता हुआ यह कहता ह यह क्या जनता का राज्य है ? यह क्या जननत्र है ? एक तरफ विश्व की नातिमा न भेषिन भारत की ओर उमुप हो रहा है— दूसरी ओर भारत की एक आग आयू स तर है और दूसरी नग म लान हो रही ह । यह सब क्या है ?

उप्यास म उपयामकार ने अछूतो राजाओ मजदूरा मिल-भातिका शरणा दिया किसानों गाव और शहर मधीर-मरीश ऊब-नीव सभा की ममस्याध का सप्र पिन किया है आ निक युग की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक विषयो की दिशा-प्राप्ति का प्रयत्न भी उसने किया है इनका हा नह अपिनु देशीय मम स्वाभा क साध-साध भक्त अनुरोधाय ज्यति का अवलोकन करना भी नह भूतता । इस प्रसंग म ह नाम्य 'न पूजीवान् प्रजातत्र विश्वसध पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विश्वन्तर पर निमित्त राजनीतिक गुटा और दतबन्धिया की आलोचना आनन् स्वामा क माध्यम स प्रगट करता है । वस्तुत आनन्दस्वामी के घातनाप और व्याख्यान लखर के हा विचार ह और उपन्यास म राजनीतिक पबन्द का काम करते हैं ।

इहा राजनीतिक विचारों को अभिवक्ति देने के लिए अनेक राजनातिक पात्रों की सृष्टि क करते हैं । अधिकांश राजनीतिक पात्र काप्रमी हैं । इनम स एक है ठाकुर राजनाथसिंह न शिक्षित लघयुवक ह और छु वास्त करत है ।

दूसर काप्रमी हैं मगतू चमार जो काप्रस ने हरिजन आन्दनन के पारम-पत्यर सग हो गये ह मगतुराय । बाइम बरस का निभम लछण शरीर पर स्वच्छ लहर का कुर्ता और सिर पर माथी टोपी । मगतुराय काप्रम की देन है और उसका कदम सदम्य है । मैटिक तरु शिपा पायी है और टेकनिकल स्कून म खराब का काम सीखकर मिस्त्री हो गया है । राना साहब उससे पूववत् बगार लेना चाहते हैं पर वह द-कार कर दता है । इतना ही नह भी तु वह राजा पर दुव्यवहार का मुन्दमा भी क्षयर कर दता है । यह समय का परिवर्तन है जिसकी आत्मावना करन हुए राना साहब करते हैं मय ता यह भटियारा का राज है । जो न हो जाय वही घोडा । वह तो अग्रजों के दम का जहर था कि रईमा की मद्र होनेो थी । अब तो सब रिमासतें ही घूल मिल गई न अली खानदान का कद्र न लियाकत की । वस पेल का सर्टिफिकेट चाहिए । जितनी बार जान गया जननी ही वांग मिनिस्टर बन जादए ।^१

कांग्रेस की आलोचना

'उदयास्त' में कांग्रेसी शासन की अनेक स्थलों पर आलोचना की गयी है। उसे प्रवसरवादियों और स्वार्थियों का रणरत्न निरूपित करने में कोई कोर-बसर नहीं रखी गयी है। रेणुका के पति के शब्दों में 'कांग्रेस के तो अब बदनामी ही के दिन हैं। पुरानी शान शौकन तो अब उसकी खत्म हो गई है। मैं तो मस्तहकन उसका साथ दे रहा हूँ, ऐसा न कहूँ तो मेरा सारा बुराबारी ही ठप हो जाए।'^१

कांग्रेसी अभिमन्यु, उसके सदस्यों की शान शौकन तथा त्वाहपरता की कटु आलोचना की गई है। राजा साहब एक० ए० पेंल मुख्यमंत्री चौधरी की दीक्षित्व आयो-ग्यता, किन्तु राजनीतिक साँठ पाँठ की तिकड़म की ओर इंगित करते हैं।^२ ये कांग्रेसी मिनिस्टर ऐयाशी में अग्रजों से कम नहीं। "बड़े-बड़े अग्रज अफसरों के बगलों में लहर-धारी कांग्रेसी रहते हैं, पर गरीबों की पहुँच न सदा चमड़ा वाले अग्रजों तक थी, न सदा लहर पहनने वाले इन कांग्रेसियों तक।"^३ इनका ही नहीं अपितु उनकी विलास-श्रिता इतनी बढ़ गई है कि 'पेनाब करने को भी मोटरो में जाते हैं।'^४

साम्यवादी पात्र

'उदयास्त' में बहीद, पद्मा व कैलास साम्यवादी पात्र हैं, जो साम्यवादी विचार-धारा को अभिव्यक्ति देते हैं। बहीद के रूप में लेखक ने साम्यवादी पात्र का 'कैरीवेचर' प्रस्तुत किया है। वह मटरगर्मी करता है और शान को घर आकर खाकर सो रहता है। रोटियाँ उसे दम-बारह चाहिए। घर में चलाती है, बाप बूढ़ा है। पर बहीद है कि 'घर पर एक लाल भण्डा लगाया हुआ है।' कभी-कभी वह जोर-जोर से 'मजदूरों। एक हो जाओ' के नारे लगाने लगता है, उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि कोई उसकी बात सुनने वाला भी है या नहीं।"^५ वह कलवे देना है "ये बुर्जुए हम मिट्टन-कणों का खून पीने से सब तक बाज न आये, जब तक हमका खात्मा नहीं कर दिया जाता है। ये बुर्जुए हमेशा के बुझदिल हैं, अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरों पर हम्राब डालते हैं, लेकिन उनकी हालत उस तपेदिक के मरीज की जैसी है जो खून घूँ

१. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ १४२

२. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ६६

३. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ १४७-१४८

४. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ७२

५. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ २४-२५

रहा हो और दम तोड़ रहा हो।”^१ वह मेहनतकश मजदूरों की बढती हुई ताकत का बयान भी करना है।

पर गांव का सगार उसकी सारी दलीलों पर इन एक वाक्य से ही पानी फेर देता है : ‘अबे यहाँ दुनियाँ के मजदूर कहीं हैं, क्यों चीख रहा है।’^२

वहीद के विपरीत कैलाश में साम्यवादी कार्यकर्ता का रूप अधिक अच्छा उभरा है। वह होनहार किन्तु टाइपिस्ट का पुत्र होने के कारण अर्थाभाव में पीड़ित है। कम्युनिस्ट होने में उसे नोकरी से बृष्ण कर दिया जाता है। उसमें चारित्रिक दृढ़ता है पर उसका नम्रचित्त विकास दिखाने में सफल प्रसक्त रहा है। पद्मा धनी बाग की बेटी होने पर भी कैलाश की प्रेमिका है। भागे बनकर यह प्रणय विवाह में परिणत हो जाता है। पद्मा कैलाश के प्रभाव में आकर ही कम्युनिस्ट विचारधारा ग्रहण करती है, पार्टी का अवधार वेचनी है और कैलाश की सहयोगिनी के रूप में भागे आती है।

अवसरवादी नेता

‘उदयास्त’ में अवसरवादी नेताओं का चित्रण भी मिलता है। प० शिवशंकर शुक्ल व प्राणनाथ इनी थैली के नेता हैं। ‘सुकुन’ जी अवसरवादी काप्रेसी है। कार्य सिद्धि के सामने न्याय अन्याय, उचित-अनुचित का आप विचार नहीं करते हैं। कांग्रेस में बहुत सी कुर्बानियाँ करते आये थे। पर एम० एल० ए० होने पर धम्मा भी चलाने थे। वे राजा साहब से एक लाख रुपये कांग्रेस कमेटी के लिए व पाँच हजार स्वयं के लिए लेकर मंगू का टिकट राजा साहब को दिला दते हैं, जिससे वे निर्बिरोध चुन लिय जाते हैं। “वहीद का जूना कांग्रेस पर भी अमर कर सकता है—अन-साधारण नहीं समझ सका।”^३

मनाजशदी वन की सदस्या रेणुका की पुत्री है। कामरेड पद्मा और पति हैं नगरसेठ। ये सभी स्वार्थबश राजनीति के दलदल में लिप्त हैं।^४

मम सहयोग की सर्वोदयी भावना

कांग्रेसी, साम्यवादी और सोशलिस्ट पात्रों की मृष्टि समग्रामयिक राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं की स्थिति स्पष्ट करने हेतु की गयी है। किन्तु लेखक की राजनीतिक भावना इसमें से किसी से भी साम्य नहीं रखती। उसके विचारों का प्रति-

१ आचार्य चतुरसेन उदयास्त, पृष्ठ ४३

२ आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ४४

३ आचार्य चतुरसेन उदयास्त, पृष्ठ २११

४ आचार्य चतुरसेन उदयास्त, पृष्ठ १३३

निधित्व करते हैं स्वामी जी । वस्तुतः स्वामी जी के रूप में लेखक का ही यह वक्तव्य है 'भब युद्ध, संघर्ष के दिन बीत जाना चाहिए । भब तो विश्व-एकता और पारस्परिक सहयोग का नास उपस्थित है । भब मनुष्य को स्वाधीन होने की नहीं, सबसे सहयोग करने की, एक समुक्त विश्व-समाज बनाने की—जिसका आधार प्रेम और कर्तव्य हो—सोचनी चाहिए ।'^१

सम-सहयोग की यह भावना गांधीवादी सर्वोदय सिद्धान्त पर आधारित है । स्वामी जी इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, "गांधी जी ने भारत को सीधी राह दिखा दी है । मनुष्य के प्रति मनुष्य का आत्मसमर्पण । कर्तव्य पर अधिकार का प्रतिज्ञान । भारत यदि इस पथ पर चलेगा तो वह विश्व का नेतृत्व करेगा । संसार के मानवों को प्रभयदान-जीवनदान देगा ।" स्वामी जी इसी सम-सहयोग के आकांक्षी हैं । उनका कथन है "मैं सबका सहयोग चाहता हूँ । मैं नहीं समझता कि सब लोग कभी बराबर ही सकेंगे । पैर पैर रहेंगे—सिर सिर रहेगा । पैर अपना काम करेंगे और सिर अपना—मैं केवल यह चाहता हूँ कि पैरों का सिर में सम-सहयोग रहे । पैरों को सिर पर बोझ डोना प्रसन्न न हो, और सिर पैर में एक पाँटा चुभे तो भी उन्हें सावधान कर दे । इसी का नाम है सम-सहयोग ।"^२ और यदि "समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना शर्त दूसरे के प्रति आत्म-समर्पण कर दे तो यह सम-सहयोग आसानी से हो सकता है ।"^३

इसी विचार को केन्द्र बनाकर काल्पनिक कथावस्तु की रचना से उपन्यास में काल्पनिक आदर्श समाज का ताना-बाना बुना गया है ।

बगुले के पक्ष

'उदयास्त' का मँगल 'बगुले के पक्ष' में जुगुनू के रूप में विकसित पाता है । गांधी जी के हरिजनोद्धार के कार्यक्रम ने मँगल को मंगतराय बनाया और राजनीतिक चेतना का समावेश किया । वह कांग्रेस टिकट पर एम०एस०ए० के उम्मीदवार के रूप में सामने आया, पर परिस्थितियों के कारण राजनीतिक स्वायत्तता से उसे उम्मीदवारी से हटना पड़ा । 'बगुले के पक्ष' का नायक जुगुनू मेहनत अधिक तिकड़मवाज है और परिस्थितियों के अनुकूल अपने की ढाल कर न केवल एम०पी० अपितु बालिग्य मंत्री तक बन जाता है । जुगुनू के माध्यम से लेखक ने सामयिक राजनीतिक और भवसरवादी नेताओं पर कठोर व्यंग्य किया है ।

१. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ७६

२. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ८०

३. आचार्य चतुरसेन : उदयास्त, पृष्ठ ८१

जनतंत्र की स्थापना हो जाने पर भी भारतीय शासनतंत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। 'अंग्रेजी राज चला गया। उसकी जगह कांग्रेसी राज की स्थापना हो गयी, पर परम्परा वही रहो। योग्य निकाँ और अफ़सरी के सिर पर अंग्रेज की जगह कोई कांग्रेसी आ बैठा। अंग्रेज और कांग्रेसी में थोड़ा ही अन्तर है। अंग्रेज की चमड़ी गोरी और मूट काला था। कांग्रेसी की चमड़ी काली और शेरबानी बगुला पख-मी सफ़द खादी की है।

अपने दफ़्तर के सम्बन्ध में वह कुछ नहीं जानता पर इससे कोई काम रुकता नहीं है। सिर्फ़ उसे दम्नस्वयं करने पड़ते हैं और यह नाम वह कीमती काउन्टेन पेन से कर लेता है। उसके दफ़्तर का बड़ा बाजू जानना है कि वह क्या है।^{११}

इसका दोषी लेखक प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को ही मानता है, जो दलीय स्थिति के आधार पर सत्ता का निर्णायक तत्व बन जाती है। "गणतंत्रों का एक भारी दोष यह है कि उनमें योग्यतम व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। गुटों के प्रतिनिधि को अधिकार है। चाहे उसमें योग्यता हो या नहीं।"^{१२} दलीय स्थिति बनती है चुनाव से और चुनाव जीतने के लिए जो जोड़-तोड़ होनी है, उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है।

जुगुनू भी चुनाव लड़ते हैं और भ्रष्ट आचार का सहारा से विजयी होते हैं। दर्जनों बार का जेलवासना विद्यासागर, जिसके लिए कोई नाम अनाप्य न था, ज़ुगुनू के चुनाव का संचालन करते हैं। इस प्रसंग में चुनाव में अपनाये जाने वाले धृष्टिग कार्यों का पर्दाफाश किया गया है।^{१३} चुनाव में स्त्रियों के जुलूम की व्यवस्था व जातिवाद के प्रभय के अनेक रंगीन चित्र उभरे गये हैं। जातिवाद को प्रोत्साहन देने के लिए जनसभा तरीका बेलिए—“बन दो-बार बात ध्यान में रखनी है, हिन्दू धर्म की जय हो, गोवध बन्द हो, पकिस्तान मुर्दाबाद, काश्मीर हमारा है। बम जै गंगा जो की।"^{१४} उम्मीदवारों के चयन के समय भी कांग्रेस और जनसभ दोनों जातिवाद की दृष्टि से ही सोचते हैं।^{१५}

कांग्रेस की स्थिति

स्वधीनता के बाद कांग्रेस की दलीय स्थिति, पारस्परिक दम्नस्वयी और उससे उत्पन्न अन्वयस्था का चित्रण विस्तृत रूप से मिलता है। प्रथम ग्राम चुनाव के समय

१. आचार्य चतुरसेन : बगुने के पक्ष, पृष्ठ २५२
२. आचार्य चतुरसेन : बगुने के पक्ष, पृष्ठ २३६
३. आचार्य चतुरसेन : बगुने के पक्ष, पृष्ठ २१५
४. आचार्य चतुरसेन : बगुने के पक्ष, पृष्ठ १७७
५. आचार्य चतुरसेन : बगुने के पक्ष, पृष्ठ १७४

कांग्रेस की स्थितियाँ चित्रित की गयी हैं : 'कांग्रेस की सारी प्रतिष्ठा और सारी साधन का दिवाला निश्चित चुका था। उसका तप और बल से संचित धन भण्डार और गदा हो चुका था। सदर की पोशाक हास्यास्पद और झोला समझी जा रही थी।— भवसरवादी कांग्रेस में छगवर ऊँची कुर्सियों पर जमते जा रहे थे। पुराने तपे हुए कर्मठ देशभक्त निराश और दुःख हो जा तो अब सरकारी बैंकों का विरोध करते थे या अपनी प्रत्यक्ष हफ्तों, भले राग बनाए रहे थे।'^१

विरोधी राजनीतिक दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ने हुए प्रभाव का संकेत देते हुए उसे बाधक निरूपित करता है— 'सबसे बड़ी बाधा थी कम्युनिस्ट गुट की, जो प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की सोवियन दृष्टिकोण से देखता था। वह देश और सरकार के ऐसे किसी भी उचित-अनुचित कार्य का, जो कम्युनिस्ट क्रिया-व्यवस्था के विपरीत हो, विरोध करता था, और यह गुट धीरे-धीरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक बाधा बनना जा रहा था।'^२

इस तरह वह भारतीय गणतन्त्र की स्थिति को असंतोषपूर्ण मानता है और उसके शब्दों में हम भारतीय गणतन्त्र की दशा ठीक रेलगाड़ी के उस तीसरे दर्जे के डिब्बे के समान थी, जिसमें सुविधाएँ कम और असुविधाएँ अधिक थी।'

प्रशासन की लाल फीतागाही का एक कारण मंत्रियों की अयोग्यता और नीकरशाही का बढ़ता हुआ प्रभाव है। यह अश्वजो की देन है। लेखक का मन है कि 'मन्त्रालय के मन्त्रालय मंत्रियों की योग्यता पर नहीं चलते, अपने सगठन पर चलते हैं। वही बात जो हम कई बार कह चुके हैं, यहाँ फिर कहेंगे। योद्धा पर गधा सवारी गाँठता है। अंग्रेज ही यह परम्परा छोड़ गये थे।'^३

मंत्रियों की अयोग्यता पर लेखक ने अनेक स्थलों पर तीक्ष्ण ध्वज दिखा है— 'मिनिस्टर बनने के लिए डीप्टा ही एकमात्र योग्यता है। जरा सी बेरुवाई भी हो तो वह और बिल उज्जी है। क्योंकि बेसी हालत में मिनिस्टर हर मुश्किल काम के समय भी हँस सकता है। सासकर फोटो लिखाते बल तो जरूर—जिल—जरूर।'^४

राजनीतिक रीतिविधि और नारी

राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भारतीय नारी-समाज की आन्दोलित किया और बड़ी संख्या में महिलाओं ने राजनीति के कर्मक्षेत्र में प्रवेश किया। प्रस्तुत उपन्यास में विभा

१ आचार्य चतुर्वेद अंगरेज के वल, पृष्ठ २३७

२ आचार्य चतुर्वेद अंगरेज के वल, पृष्ठ २३७

३ आचार्य चतुर्वेद अंगरेज के वल, २५३

४ आचार्य चतुर्वेद अंगरेज के वल, पृष्ठ २५३

और शक्तिभारती ऐसी ही महिलाओं की प्रतीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को उपयुक्त नहीं मानता। यही कारण है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं को वह व्यर्थ में, 'नई रोशनी की अधिष्ठात्री प्रभातफरी' भाषण चन्दा ग्रहण निपुण, काग्रेस पूता खट्टधारिणी दिव्य देवियाँ' संबोधित करता है। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अभिमत देते हुए वह कहता है 'बूढ़े ब्रह्मा ने गांधी का अवतार धारण कर उन्हें परदान दिया कि वे अब स्वच्छन्द विचरण करें प्रभातफरी करें, देश की धुन में हजारों नर नारियों के बीच गला फाड़ फाड़ कर धीले बिस्ताये। जेल जायें फाँसी चढ़ें, मरें किन्तु भ्रमर रहे। पति पर से उनका प्रभाष्य एकाधिकार हटा दिया गया। साक्षात् स्वामी कार्तिकेय ने नेहरू बाबा के रूप में जन्म लेकर उन्हें मलाक का परदान दे दिया। अब वे भँवरे ही भोर के तड़के प्रभात फरी के नाम पर जहाँ जो चाहे जायें जो भी चाहे करें।' ¹ कहना न होगा कि आचार्य जी ने नारी-जागरण को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास नहीं किया। वे प्राचीन संस्कृति के दुराग्रह से ही ग्रस्त हैं। सम्भवतः यह उनका आर्य-समाजी प्रभाव हो, जो यूरोपियन नारी-स्वतंत्रतावाद का विरोधी है।

भ्रमरबेल

गांधीवाद की पृष्ठभूमि पर भ्रमरबेल जनपद-जीवन की विविध समस्याओं तथा सहकारिता, धर्म शिक्षा, प्राचीन और नवीन का समन्वय, हरिजनोद्धार को बाणी देता है। इन समस्याओं के सम्बंध में लेखक ने तर्क वितर्क द्वारा सैद्धान्तिक पक्ष पर घटनाओं की व्यापहारिकता सिद्ध की है। इस प्रक्रिया में उनका दृष्टिकोण सच्चा राष्ट्रीय और प्रगतिशील है। उपन्यास का नामकरण भी सोद्देश्य है। भ्रमरबेल है शोषक का प्रतीक और मेलक के अनुसार अनीति से धर्मताम करने वाले व्यक्ति समाज में बैसे ही है जैसे हरे भरे पेड़ पर भ्रमरबेल। इस कथन की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए ही जमींदार देशराज, प्रेवसी भजना नाहरगढ़ के राजा बाघराज तथा बाबू काली सिंह के अफीम के अवैध व्यापार तथा उनके पराभव की कहानी 'भ्रमरबेल' की मुख्य कथा है। जमींदार देशराज के चरित्र चित्रण से जमींदारी उन्मूलन के उन्नत जमींदारों द्वारा वैयक्तिक महत्वानुवाद का बदलता हुआ रूप प्रस्तुत किया गया है। वह किसानों पर भत्याचार भी करता है और सहकारी आन्दोलन में भाग ले सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालने हेतु उसमें कुछ भूमि लगा देता है पर अधिक भूमि पर स्वतंत्र खेती करता है। वह मुहाना की सहकारी समिति का प्रधान अवश्य हो जाता है, पर सहकारिता के प्रति उसके हृदय में स्थान नहीं।

देशराज के पुराने जमींदारी के रबैये के विरुद्ध गाँव के लोग सक्रिय मान्दोलन छेड़ते हैं, जिसमें प्रमुख हिस्सा लेना है टहल, जो वर्ग-सघर्ष तथा साम्यवादी धारा का पोषक है। उसके उग्र विचारों का ही यह प्रतिफल है कि ग्रामीण कई वर्गों में विभक्त हो परस्पर लड़ने लगते हैं। टहल देशराज जैसे व्यक्ति से विधुम्भ है, क्योंकि वह पूँजीवादी है। टहल को मार्ग से हटाने के लिए देशराज डाकू कालीसिंह की सहायता से उसे और उनके साथियों पर आक्रमण करा मार डालने का पदमग्न करता है, पर असफल रहता है। टहल मरणासन्न स्थिति में सदर अस्पताल से जाया जाता है, जहाँ ग्राम के डाक्टर सनेही की परिचर्या से स्वस्थ होता है। उसकी भातिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है और गांधीवादी डाक्टर सनेही के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है।

डाक्टर सनेही गांधीवाद और समन्वयवाद के प्रतीक हैं और प्रेम और सहयोग से सामाजिक विवास का स्वप्न देखने हैं। वह सहकारी कार्यों में पूर्ण सहयोग देते हैं। पूँजीवादी देशराज विध्वकर्ता हैं, पर सनेही अपने आत्म-दान और आस्था से डब है। टहल के हृदय-परिवर्तन से उनकी आस्था को बल मिलता है और इस प्रसंग से हिंसात्मक प्रवृत्ति पर आहूसा विजयिनी होती है।

इधर देशराज और बाघराज में सम्पत्ति को लेकर बैगनस्म होता है। कालीसिंह डाकू बाघराज के इशारे पर देशराज को लुटता है और देशराज पुलिस को भूचना दे बाघराज को पकड़वा देता है। इस पर कालीसिंह देशराज से बदला लेने का प्रण करता है। देशराज में धन की आसक्ति होती है और वह ग्राम में खेती करने लगता है और गाँव में शान्ति और श्रीवृद्धि होती है। समय पा कालीसिंह टहल और देशराज के घर पर आक्रमण करता है। ग्रामीणों की तत्परता से डाकू-दन के कई सदस्य और स्वयं कालीसिंह मारा जाता है। इस प्रसंग में बर्मा जी ने ग्राम-रक्षा का एक सशक्त चित्र प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान डाकू-समस्या का ही निदान है।

'अमरबेन' में गांधीवादी भावना प्रधान है। उपन्यास की समस्या है 'अनौति से दसपाँ कमाने की धुन गाँवों तक में व्यापक रूप से फैली है। साहूकारी, मेनी, रिमागी, सयमे। समाज में यह धुन की तरह सगी हुई है। जैसे हरे भरे पेड़ पर अमर-बेन।' अनन्य प्रगति, सुख, प्रेम, सतीत सभी बट बूझ भूल कर गिर रहे हैं। धन पूँजीवादी सत्ता का प्रतीक है और उपन्यास के पूँजीवादी पात्र देशराज, राजा बाघराज, ग्रामीण साहूकार, बनमाली सभी उसके पोषक हैं और अपनी कार्यविधि से शोषण, हिंसा और दूष्ण का प्रसार करने हैं। इसके ठीक विपरीत है टहल, जो साम्यवाद की ही पूँजीवाद के विरुद्ध एक प्रभावकारी शस्त्र मानने है। इस तरह उपन्यास का एक द्वार पूँजीवाद और दूसरा साम्यवाद है और जिसके बीच की कड़ी है, सनेही जी, जो व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करके भी, सेवा, त्याग, हृदय-परिवर्तन पर आस्था रख राष्ट्र-प्रगति

मही समस्या का समाधान पाते हैं। वस्तुतः ये प्राचीन और नवीन, धार्मिक और समाज विज्ञान और अध्यात्म के सपथ के बीच समन्वयवादी के रूप में उठ उभरते हैं।

वे सहकारी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं— स्वतंत्रता और समानता का समन्वय सहकारी सिद्धान्त कर सकता है।^१ और समाज की आर्थिक प्रगति का शासन यज्ञानिक योजनाएँ करें और दोनों को प्राण शक्ति अध्यात्म दे तो समाज का निरन्तर कल्याण होता रहे।^२ यहाँ पर लेखक ने मार्क्सवादी आर्थिक साम्य सिद्धांत को गांधीवादी सहयोगी आर्थिक सिद्धान्त के समीप लाकर समझौता उपस्थित किया है।

इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार उनका चरित्र विकसित होता है। उनका विश्वास है त्याग और सेवा में और इन्हीं गुणों के वर्य स्वयं प्रतीक बन जाते हैं। उनका कथन है अभय होने के लिए घृणा और ईर्ष्या का त्याग सोम में कमी, ईश्वर में विश्वास बहुत जरूरी है, हिम्मत के साथ कठिनाइयों का मुकाबला करना, उन पर खेल-कूद के जरिये हसना और मशिम का तरफ हड़का से बड़े बने जाना ही जीवन है—इन्हीं क्रिया के द्वारा भीतर वाली अमरबेल भुरभा जावेगी।^३ वे व्यक्ति के सुधार से ही समाज का सुधार सम्भव मानते हैं तथा जनतांत्रिक पद्धति पर उनकी निष्ठा है।^४ वे योजना का स्वागत कर उसमें अपना सहयोग देते हैं। वे सही अर्थों में गांधीवादी पात्र हैं।

दूसरा राजनीतिक पात्र है टहल प्रारम्भ में साम्यवादी और तनेही के सम्पर्क में आने के बाद हृदय-परिवर्तन होने से समन्वयवादी। साम्यवादी के रूप में वह प्रत्यन्त सक्रिय है। वह कहता है मैं आराजक नहीं, समूहवादी हूँ, रुठियों का सहार और वर्ग-संघर्ष में विश्वास करने वाला पुनरुत्थानवादियों का पोर विरोधी हूँ। यह मानता है 'नया जीवन, नया सहर, प्रगति, नया सवेग इस प्राचीन की धट्टा और पूजा के डकोसलों की जकड़ में ही तो रुँध रुँध जा रहे हैं।'^५ वह अम को महत्व देता है और उसका विश्वास है 'समाज पर जो कूबा-कचरा, पाम फूस छा गया है उसका साफ किये बिना समाज के नये अकुर और किसलय नहीं बन सकेंगे। एक दूसरे के साथ सच्चा और प्यार से कसा हुआ गठबन्धन पुरानी गाँठों काँतो और गुलियों के काट फेंकने के बिना

१ 'अमर बेल' की भूमिका से

२ 'बुन्दावन लाल वर्मा' अमर बेल पृष्ठ ४६४

३ बुन्दावनलाल वर्मा अमर बेल पृष्ठ ४४०

४ बुन्दावनलाल वर्मा अमर बेल पृष्ठ ४४६ ४५१

५ बुन्दावनलाल वर्मा अमर बेल, पृष्ठ ५२

न हो सकेगा।^१ यहाँ साम्यवादी दर्शन की लेखक ने स्पष्ट व्याख्या की है। मने ही हम उसे गाँधीवादी विचार कहें। सच तो यह है कि गाँधी जी ने ईश्वर में घटल विश्वास रखने की शिक्षा दी है, किन्तु उन्होंने ईश्वरवाद की मोट में शोषण को कभी प्रयत्न देने का अभिप्राय नहीं व्यक्त किया है, जब कि मार्क्स ने ईश्वरवाद की मोट में घोर जनशोषण से बल कर ही धर्म की करारी भर्त्सना की थी।

इस तरह हृदय परिवर्तन होने पर भी टहल प्रगतिशील, गतिशील पात्र है।

सद्यो में अमरवेस में आभीष्ट समाज के उदत्ते शोषकों और योजना व सह-कारिता के आध्यत्म से बनपने हुए आर्य-जीवन का चित्रण है। इसमें ही दूररा प्रगति हिंसा प्रयोग का निहित है। हिंसाविरोधी तत्वों का उन्मूलन कर अहिंसा प्रतिष्ठित की गयी है और निर्माण-कार्य में अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है।

कलात्मक दृष्टि से भी 'अमरवेस' वर्तमान राजनीतिक विचारधारा का एक सफल उपन्यास है। कथानक पूर्णतया सुझाना में बृत्त बनाकर चलता है, अतः अन्य अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों की शृंखलाहीनता इसमें नहीं मिलती। कथावस्तु अनेक मनस्वीयों को उठाती और उनका समाधान प्रस्तुत करने हुए भागे बहती है और उसमें आवश्यक मोड़ और जिज्ञासा का क्षोभ बर्णन है। अस्तिव्य-निर्वाह भी है और अन्त गुलात्मक कर गौरी जी के रामराज्य की भावना को यथार्थ की भूमि पर स्पष्ट किया गया है। कथानक स्वाभाविक रूप से अग्रसर होता है और राजनीति को समेटकर भी प्रचारात्मक नहीं लगता, क्योंकि यह जीवन के निश्चिन्त अनुभव और अध्ययन पर आश्रित है।

भग्न मन्दिर

अनन्त गोपाल देवडे का 'भग्न मन्दिर' स्वाधीनता के बाद के राजनीतिक आता-वरण का यथार्थ की भूमिका पर किया गया चित्रण है। जायसी प्रशासन में व्याप्त अन्धकार ने जनता के मन्दिर को भग्न कर दिया है और सत्य पर अमत्य का आवरण पड़ गया है।

'भग्न मन्दिर' इसी भावना को लेकर लिखा गया है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान में छपने उपन्यासों की शर्चा करते हुए देवडे जी ने 'भग्न मन्दिर' की रचना पर प्रकाश डालते हुए कहा है 'मेरा नवीनतम उपन्यास 'भग्न मन्दिर' स्वतन्त्रता के भारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें 'ज्वालापुत्रों' का आदर्शवादी भावना राष्ट्रीय चरित्र के गर्वांगुल हाथ की देखकर सिरना और विफलता के आतावरण

१ अन्धधननराम वर्मा 'अमर वेस' पृष्ठ ६१

० अन्धधननराम वर्मा 'अमर वेस', पृष्ठ ३००

मे मानो पुनर्जन्म पाता है और पूछता है—'क्या यही खण्डित चित्र देखने के लिए, भारतीय स्वातन्त्र्य की भग्न मूर्ति देखने के लिए ही मुझे काँसी पर पड़ाया गया था ?' पर वास्तव में वह विफल एवं निराश नहीं है, भारत के गौरवशास्त्री भविष्य के बारे में हठ प्राणावान एवं आश्वस्त है। हम क्या थे और क्या हो गये, कैसे सुन्दर और सुनहरे हमारे सपने थे, वे किस प्रकार टूट गये और क्या करने से हम फिर सही मार्ग पर जा सकते हैं, यही सब इस उपन्यास में है।^१

'भग्न मन्दिर' में एक प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी बिहित है, जो स्वतन्त्रता के पूर्व त्यागी, राष्ट्रभक्त और कर्मठ सेनानी थे, पर वही सत्ता प्राप्ति के उपरान्त भ्रष्टाचार के गर्त में फँस जाते हैं।

जाशी जी का राज्य भ्रष्टाचार का केन्द्र बन जाता है। स्थिति ऐसी है कि 'नीकरशाही में अपने पराये का भेद चल रहा है। धुप बाखी और दलबन्दी चल रही है। ठेके, लदानें, ऐजिन्सियाँ—ऐसा कोई धन्धा नहीं, जिसमें उनके रिश्तेदारों का साभा न हो। भले सरकारी अफसर उनसे दबते हैं, और चलते-पुछते अफसर उन्हीं की कुशामद परके तथा अपनी दलाली देकर अपनी तरक्कियाँ करा लेते हैं।'^२

काम्रेम मन्त्रिमण्डल

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के निम्न स्तरीय एवं स्वार्थपूर्ण कृत्यों का विस्तृत चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। जिन्होंने केवल त्याग, मितव्ययिता, साबगी एवं प्रखरता का जीवन देखा था, उनके हाथ में शासन की बागडोर आ गयी, उसके साथ ही साम आराम और सुल भोग की सामग्री भी मिली। मुख्य मंत्री महोदय के कमरे की साज-सज्जा देखकर धनजय को लगता है कि 'इतिहास के कई वर्ष उलट गये और मध्ययुगीन सामन्तशाही का नक्शा उसकी भाँखा के सामने नाच उठा, मानो वह किसी मुगल सम्राट के दरबार में बैठा हुआ है।'

स्वयं क नहीं, अपितु परिवार के लोगों के भी दिग फिरे। अपने लोगों को नौकरी या धन्धा दिलवाना नताआ का एक प्रमुख कर्तव्य बन गया। ऐसे लोगों के लिए तो 'एम० ए० में थड क्लास आया हा, तब भी उसे प्रोफेसरों मिल जाएगी और बाकी फस्ट क्लास पास या टाकटरेट पाव हुए लोग भी भय भारत बैठे रहेंग, क्योंकि उनकी कोई पहुँच नहीं।' मन्त्रिमण्डल के ५०० हिन्दी टाइपराइटर की खरीद का भार्द्वा भी परिवार के ही व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे बेचारे की रोजी रोटी बले।^३ वही

१ अनन्त गोपाल शोबडे, भग्न मन्दिर, पृष्ठ ८९

२ अनन्त गोपाल शोबडे : भग्न मन्दिर, पृष्ठ ८५

दान मरहारी मोटरों के इन्जियोरिंग के बारे में, राजा-महाराजाओं के बीमे के बारे में, मेगनीज की मशिनों के ठेकों के मामले में, शिक्षा या प्रचार विभाग की मोटर-बसें खरीदने में उनके आश्रित अगुओं नेवाएँ देते। फलतः 'उनके महासागर जैसे विराल हृदय की जनराशि पर उनके मिन और परिवार के लोग अपनी नौकाएँ उतार कर जीवन-बीड़ा करने लगे। उनके लिए ता जैसे आसमान से स्वर्ग ही नीचे उतर आया।'

दूसरी ओर जनता पहले भी बेजबान थी, अब भी बेजबान है। उसके दुःख दर्द की मुनने-ममभने वाला कोई नहीं, उस पर क्या बोल रही है, क्या गुजर रही है, उसकी कानोंकान खबर नहीं।^१ उपन्यास में इस सच का चित्रण किया गया है कि सत्ता-हत्यान्तरण के बाद अधिकारों और सुविधाओं की, भाराभ और विलास की जो भयकर बाढ़ आयी उसमें नेनाओं के मारे सयम और आदर्श बह गये। मन्त्रियों का ध्यान जन-हित से हटकर स्वार्थपूर्ति में लग गया।

उपन्यास के अधिकांश पात्र यथा मुख्यमंत्री पूरणचन्द्र जोशी, लोक-कर्म-विभाग के मंत्री मनमोहन बाबू, उनके टिप्पटी सेक्रेटरी रघुनाथ सहाय और सहाय जी की पत्नी सारामती, ठेकेदार हातिमभाई, जगपुरा के राजा साहब भुना भण्डाचार के पोषक हैं। आदर्श चरित्र हैं धनजय और उनकी पत्नी गीता, सन देवा जी महाराज और मोलानाथ नकील। सनदेवा जी महाराज के प्रसंग से आध्यात्मिक एवं धर्मीय भावों की उद्भावनता की गयी है। धनजय और गीता कर्तव्यनिष्ठ पात्र हैं, जो स्वार्थ और लोभ से परे सपर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वे किसी भी स्थिति में स्वार्थ को आत्मसमर्पण नहीं करते।

राजनीति और पत्रकारिता

धनजय कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है और उसकी आधार बनाकर अधुना राजनीति में पत्रकारिता के महत्व और पत्रकारों के कर्तव्य पर विचार व्यक्त किये गये हैं।^२ 'भग्न मन्दिर' में पत्रकारिता का उद्भव पक्ष 'युगान्तर' व 'कलुष पक्ष' जागरण व उसके सम्भावित की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों में प्रकट किया गया है।

मध्यम में उपन्यास की कथाबन्धु सगठित है और इन गिने पात्रों के माध्यम से स्वतंत्रता के उपराग सत्ता व प्रशासन में व्याप्त अनाचार व भण्डाचार का मनोव चित्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त 'राजनीतिक उपन्यासों के सृष्टन इसमें भी भाषणों और विवेचनात्मक विवरणों का समावेश है। पत्रात्मक पद्धति से कथा-विस्तार के लिए राज-

१ धनन्तगोपाल सेवडे : भग्न मन्दिर, पृष्ठ १३३

२ धनन्तगोपाल सेवडे : भग्न मन्दिर, पृष्ठ १९२-१९३

नीतिक-पत्र भी है तथा धनजय का मुख्य मंत्री के नाम और कुमारी शर्मा का धनजय के नाम। घटनाएं कम हैं और जो हैं वे सिद्ध करती हैं कि 'गन्दगी उमरी नेतृत्व की सतह से गुरु होती है, तो नीचे के स्तर पर, यानी पार्टी के छोटे छोटे नेताओं में, सरकारी कर्मचारियों में, तथा इन सब उल्टे-सीधे कामों की दलाली का पेशा बनाने वाले लोगों में वह सोगुना विपाक होकर फैल जाती है।'^१ जो वर्तमान शासन में पूर्णरूपेण मिट्ट होती है।

हाथी के दाँत

अमृतराय कृन् 'हाथी के दाँत' कांग्रेसी प्रशासन की व्याख्यात्मक कथा है। यह ठाकुर परदुमनसिंह की कहानी है जो सन् ४७ के पूर्व ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और स्वाधीनता के बाद कांग्रेस में जुम कर एम० एल० ए० उपमंत्री और मंत्री पद हस्तागत कर स्वार्थसिद्ध करते हैं। उन्होंने अनेक स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाया, अनेक कलन किये और जिनका रहस्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहर गांधी टोपी और देश भक्ति का ढोंग केवल दिखावे के दाँत हैं, सभी जानते हैं कि इस कांग्रेसी हाथी के खाने के दाँत और ही हैं।

परदुमन की कहानी इन्हीं दिखावटी दाँतों का पर्दाफाश करती है। एक सनी-झक का अभिमत है : 'हाथी के दाँत' सामन्ती सम्प्रदाय के प्रतीक ठाकुर साहब परदुमन जिस का व्यापवित्र है जिसमें बनाया गया है कि जमींदार जागीरदारों की स्थिति में स्वतंत्रता के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठाकुर साहब कांग्रेसी राज्य में पर्याप्त प्रगप्राय करते थे। कांग्रेसी राज्य में भी वे जनसेवक के रूप में अत्याचार और व्यवहार में लित बुद्धि का व्यक्तित्व रखते हैं।

उपन्यास के कथानक में केन्द्रीय सूत्र का अभाव है। कांग्रेसी भारत का प्रभावोत्पादक नित्र प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति अनेक व्यक्ति बिन्नो से कथा में पारस्परिक तारतम्य नहीं बैठ सका है। उपन्यास के अन्ध प्रभुत्व पात्र है १० रामविहारी चतुर्वेदी, स्थानी परमानन्द और आजाद जी, जिनके भाष्यम से नेताओं की दुर्बलताओं और उनके विलास वैभव को चित्रित किया गया है। अपने उत्तरदायित्व से विमुक्त कांग्रेसी विधायकों की विधान-सभा में विधाम करते हुए चित्रित किया गया है तथा पुलिस के घोड़ों का विवरण शासन पर एक व्यंग्य है।^२

यह सघुकाय उपन्यास व्याख्यात्मक शैली में कांग्रेस शासन की फट्ट मालोचना

१. अमृतगोपाल शोबड़े : भग्न मन्दिर, पृष्ठ १३३

२. अमृतराय : हाथी के दाँत, पृष्ठ ८५

है। इनके पास दृढ़ हैं और उनका ध्यान मुस्पट रेखाओं से हुआ है। हम कह सकते हैं कि 'बीज' में यदि राजनीतिक तत्वों की विविधता है और 'हृषी के दान' में व्यय का तीव्रतम मर्म प्रहार।

बड़ी-बड़ी आँखें

उपेन्द्रनाथ 'भ्रष्ट' का 'बड़ी-बड़ी आँखें' उनके अन्य उपन्यासों से कुछ प्रसूतिगत भिन्नता रखता है। भ्रष्ट जी ने इसे अपना राजनीतिक उपन्यास घोषित करते हुए लिखा है—'उपन्यास को यदि हमारी दृष्टि से देखा जाय तो यह उतना सामाजिक नहीं जितना राजनीतिक है। चूँकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं है, शायद इसीलिए लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ। जिस प्रकार जामसी के पमावत की बाया प्रेमकाव्य की है, लेकिन भास्मा सूफी भक्ति भावना की, उसी प्रकार 'बड़ी बड़ी आँखें' के रोमानी कथानक में राजनीतिक भावना भास्मा के रूप में विद्यमान है। पूरे का पूरा देवनगर और उसकी व्यवस्था एक विशिष्ट सरकारी ढाँचे का प्रतीक है।'^१

इस प्रतीक को समझने का सकेत उपन्यास के अन्त में इस रूप में मिलता है—'देवनगर मुझे उस देश-सा लगा, जिसका प्रपाण मनी उदारराज्य, स्वप्नशील, भविष्य-द्रष्टा हो, पर जिसके सहकारी भवसरवादी चाटुकार और सुशामदी हो और जिसके कपनरो में भ्रष्टाचार और स्वजनपालन का दौरा हो। उस प्रपाण मनी की भ्रष्टाई स्वप्नशीलता और भविष्यदर्शन के बावजूद उस देश का क्या बन सकता है? यदि वह एक सिरे से दूसरे देश तक सारे निजाम को नहीं बदल सकता तो उसे एक के बाद एक समझौता करना पड़ेगा। उसके सारे के सारे आदर्श धरे के धरे रह जायेंगे और देश रसातल में चला जाएगा।'^२

उपन्यास के उपर्युक्त अंश के सदृश में आचार्य नरेन्द्रदेव के इस कथन को भी देखिए—'प्रपाण मनी जी भी ब्रिटिश शासन की नौकरगारी व्यवस्था तथा अन्य कुटी नियमों में घुरी तरह उत्तम गये हैं। वह वर्तमान परिवर्तनशील जगत में प्रगतिशील विचार और कार्य की आवश्यकता का उपदेश देते हैं, किन्तु उनकी सरकार की नीति स्वयं द्विविधा और भोक्तापूर्ण है और अतएव वह संपात्ति की वृद्धि नहीं रखता तो समझौतावादी तो अवश्य है।'^३

१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनांक १६ अक्टूबर १९६०, पृष्ठ २१

२. उपेन्द्रनाथ 'भ्रष्ट बड़ी-बड़ी आँखें', पृष्ठ २३१

३. जनवाणी, अंक जून १९४६

‘मगना’ है कि जैसे अशक जी ने आचार्य जी की भावना को उपन्यास का ताना बाना बना है।

प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक चर्चा न होने पर भी जो सखेत दिया गया है, उसके आधार पर कथानक की कालावधि १९२१ के बाद से द्वितीय महायुद्ध के बीच की है। इस सम्बन्ध में इन पक्तियों को आधार बनाया जा सकता है—‘मधवार साहब १९२१ के आन्दोलन में जो एक बार जल गये देवनगर जा पहुँचे।’^१ व ‘युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और कीमतें बढ़ी नहीं थी।’^२ देवाजी ने भी अपने लेखों में तत्कालीन राजनीतिक हलचलों का जो उल्लेख किया है, वह भी विवेच्य काल की पुष्टि करती है।^३ इस दृष्टि से उपन्यास में असंगति दिखती नहीं है क्योंकि कथावस्तु में स्वीकृत तथ्य का तालमेल नहीं बैठता।

कथा का क्षेत्राधार देवनगर देवाजी जैसे स्वप्नादर्शों व्यक्ति के सौंस्कृतिक आदर्शवादी दृष्टिकोण से निर्मित ऐसे समाज की कल्पना प्रस्तुत करता है जिसे सर्वोदय भावना के अनुकूल कहा जा सकता है।^४ किन्तु व्यावहारिकता में यह स्वरूप उभर नहीं पाता और सुख शान्ति की खोज में देवनगर गये संगीत जी बाणी के मन में संकम की भावना जाग्रत कर वहाँ से लौट आते हैं।

उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं देवाजी, संगीत जी, मधवार साहब और बाणी। इनमें से देवाजी और मधवार साहब का राजनीतिक से सम्पर्क रहा है और वे सर्वोदयी समाज की रचना को उत्सुक हैं। संगीत जी आदर्शवादी है पर राजनीति से उनका निकट का कोई सम्बन्ध नहीं। बाणी को लेकर संगीत जी और तीरधराम का प्रेम त्रिकोण निर्मित किया गया है। संगीत जी विधुर और बाणी ‘आकषणहीन बारह तेरह साल की दुबली, बीमार-बीमार सी बाणी संगीत को चाहती है और तीरधराम बाणी को और इनसे निर्मित होगा है एक रोमानो वातावरण।

कथानक स्वल्प होने पर भी अरिज चित्रण का विकास सम्पक् रूप से हुआ है। राजनीतिक तत्त्व अस्पष्ट है और जो है भी वे विरोधाभास के कारण उभर नहीं पाये। उपन्यास का दोषांश रोमानो है और राजनीतिक पक्ष को दुर्बल बनाता है। फिर भी प्रतीकात्मक राजनीतिक उपन्यास के रूप में यह हिन्दी उपन्यास साहित्य की एक नयी कड़ी है।

१ उपेन्द्रनाथ ‘अशक’ बड़ी बड़ी भाँसें, पृष्ठ ६२

२ उपेन्द्रनाथ, ‘अशक’ बड़ी बड़ी भाँसें, पृष्ठ १०५

३ उपेन्द्रनाथ ‘अशक’ बड़ी-बड़ी भाँसें पृष्ठ ६७

४ उपेन्द्रनाथ ‘अशक’ बड़ी-बड़ी भाँसें, पृष्ठ ८८

यज्ञदत्त के उपन्यासों में स्वातंत्र्योत्तर वातावरण

निर्माण-यय

‘निर्माण यय’ में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय पृष्ठभूमि पर निर्माण की योजना प्रस्तुत कर देश में पूर्वीपति तथा मजदूर दोनों बर्गों से एकजुट हो कार्य करने की प्रेरणा की गयी है। शोषक और शोषित के पारस्परिक सहयोग की कल्पना मार्क्सवाद के विरोध और गांधीवाद के निकट की वस्तु है। इसे हम वर्तमान में राष्ट्र में व्याप्त विध्वंसारम्भक विरुद्ध प्रवृत्तियों के राष्ट्र को समुन्नत बनाने की भावना कल्पना भी कह सकते हैं। ‘निर्माण-यय’ में उद्घाटित किया गया है कि यह समय पूँजी और धन के सपनों तथा तमस्याओं में डलने का नहीं है, अपितु उत्पादन और निर्माण का है।

महल और मकान

‘महल और मकान’ दो विभिन्न धार्मिक स्तरों के प्रतीक हैं और लेखक ने इसके माध्यम से सहकारिता के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की जो कल्पना की है, वह वैदिक युग के ही अनुकूल है। देव के महल भिड़ जायँ और सबके लिए एक एक मकान मिल सके, यह समाजवादी विचारणा ही उपन्यास की परिचलना है। इसमें देव के बड़े उद्योगों की तथा कुटीर उद्योग की विस्तृत चर्चा करते हुए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है, जो सहकारी प्रणाली का ही एक अंग है।

बदलती राहें

‘बदलती राहें’ भारतीय राजनीति के परिपार्श्व में बदलते हुए ग्रामीण जीवन का चित्रण है। उपन्यास की नायिका मिलनो चमाइन है, जो सुशिक्षित ही (गोल कुमारी के रूप में) बन्दनपुर ग्राम के योजनाबद्ध सामुदायिक विकास में दक्षिण होती है। इस युग-परिवर्तन के साथ जीवन की रूप रेखाएँ पिसट रही हैं, एक गाँव का चौधरी है और दूसरा गाँव का मेठ, और दोनों ही व्यक्ति अपने जीवन की बदलती हुई राहों पर ‘बल और धाज’ का विशेषण करते हुए कथानक को बिखार देते हैं। जमींदारी-उन्मूलन और उसका प्रभाव तथा ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों के अनाचार और बाले मारनामे चित्र भी उपन्यास में संजोये गये हैं, जो परिस्थितियों के अनुरूप न होने के कारण प्रभावशाली नहीं हैं। पुलिस इन्स्पेक्टर और पटवारी द्वारा मन्त्री के पिता और प्रेमिका की नाना प्रकार से तंग करना धाज के युग में अन्वाभावित हो रहा जायेगा।

उपन्यास गाँव की वर्तमान कृषि-समस्याओं से संबंधित है और उसी को केन्द्र बनाकर दृढ़ती हुई छविवादिता और परिवर्तित मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है। चौधरी रणधीरसिंह का पुत्र विजय कायेस सरकार का मंत्री होकर लखनऊ में रहने लगा था। कायेस में भाग लेने के कारण चौधरी ने विजय को सात वर्ष पूर्व घर से निष्कासित कर दिया था। विजय के मंत्री होने के बाद चौधरी उससे मिलते हैं और उसकी प्रेरणा से अपनी हवेली, धर्म आदि सिल्लो को ग्रामोत्थान हेतु प्रदान कर देते हैं। सिल्लो चमाइन होने पर भी विजय की प्रेमिका है। मंत्री बन जाने पर विजय गाँव आकर उससे विवाह हेतु चौधरी का आशीर्वाद चाहता है। चौधरी छविवादिता से अपने का पूर्णरूपेण अलग न कर सके हैं, अतः एकान्त में उन्होंने आशीर्वाद दे गाँव छोड़ देते हैं। यह प्रसंग भी यथार्थ में परे महान् आदर्श की वरूपना का ही द्योतक है। इसी प्रकार मंत्री हो जाने पर भी विजय का अकेले झूठकेस लेकर गाँव में आना और करोड़पति मिल-मासिक मुन्नु साला की, गाँव में उपहासास्पद स्थिति आज के यथार्थ से सर्वथा भिन्न होने के कारण उपन्यास को ही उपहासास्पद बनाती है। लेखक का यह कहना कि 'विजयकुमार उत्तरप्रदेश के अन्नमण्डल में सिर्वापित होकर अन्नसेवा के मैदान में उतर पड़े' उचित नहीं है और उनके राजनीतिक सम्बन्धी अज्ञानता का ही परिचायक है। इस प्रकार की भूलें अन्यत्र भी दृष्टव्य हैं। 'इसे आप अपने ससद के सदस्यों के बीच रखकर नन्दनपुर की प्रगति का मन्देश उन्हें सुना सकते हैं' या विजय का यह कहना—'आपका उपहार मेरे लिए वह अमूल्य निधि है कि जिस ससद ने प्रस्तुत करके मैं मस्तक झँका कर बर्ष से यह कह सकूँगा' कहना न होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्नमण्डल का सदस्य होने के नाते विजय का उपर्युक्त कथन असंगत है। सम्भवतः लेखक विधान सभा और ससद का अन्तर स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाये हैं।

अन्तिम चरण

'अन्तिम चरण' में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वार्थपरता पर व्यंग्य किया गया है। सम्भवतः इसीलिए देश की विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतीक पात्रों की उद्भावना इस उपन्यास में की गयी है। दिल्ली के एक बकीस, उसकी पत्नी, स्वामी जानानन्द, स्वामी जी के शिष्य आनन्द तथा वैष्णोपुत्री सरोज को इस उपन्यास के मुख्य पात्रों के रूप में देख सकते हैं। इसमें हिन्दूकोड बिल में उत्पन्न समस्या को कथानक का रूप देकर राजनीतिक दलों की वास्तविकता का चण्डाकोड किया है। लेखक ने यह

बनाने का प्रयास किया है कि सत्ता-प्राप्ति के स्वार्थ के वशीभूत होकर राजनीतिक दल अपने धोये प्रचार से जनता को विमूर्त भाँति भ्रमित करने हैं। मन्त्री सख्तानन्द दमते उदाहरण हैं, जो स्वार्थसिद्धि के लिए हिन्दू कोड बिल का कभी विरोध और कभी समर्थन करते हैं। सतारूढ़ कांग्रेसियों की विलास प्रियता और स्वार्थान्यता का भी व्यंग्य-पूर्ण चित्रण किया गया है तथा रामराज्य परिषद् तथा जनसङ्घ जैसे पार्टियों की गति-विधियों को निवट से देखने का प्रयास है।

निष्कर्ष

यज्ञदन ने अपने उपन्यासों में यद्यपि आधुनिक समस्याओं की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हृदयगम करने का प्रयास किया है, तथापि आदर्शवादिता के चक्कर में पड़कर वे उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उनसे उपन्यासों में चरित्र चित्रण व कथोपकथन आदि सभी घटनाओं के अनुसार रूप ग्रहण करते हैं। इन पात्र भी उपन्यासकार के हाथों कठपुतली बन स्वाभाविक विकास के अभाव में जीवन्त नहीं बन सके हैं। उनमें क्या कहने की प्रवृत्ति प्रबल है, किन्तु प्रभाव जगामे की भाव-प्रेषण का सर्वथा अभाव है। एक बिंदु का कथन है कि सामग्री संजोने की कला, उसमें निहित और घटनाओं के माध्यम से अन्तरंग मानव की उभारने और मानवीय सहधों की विनिष्कृताई दर्शाने की प्रविधि यथोचित त्याग और ग्रहण की अनर्हति, अनुभूति की सीढ़ियाँ प्रदान करने का कौशल, इनका उनसे पास अभाव है। 'मन तो यह है कि पूर्व निश्चित उद्देश्य को लेकर क्या कहने की प्रवृत्ति से चरित्र चित्रण प्रभावोत्पादक नहीं बन पाया है। शैली भी अलग है और भाषा में हिन्दी पर पञ्जाबीपन का प्रभाव है। सामाजिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से आराक्लान्त होने पर भी यज्ञदन के उपन्यास राजनीतिक विचारण का पुष्ट करने में समर्थ नहीं बने जा सकते। वे पाठकों का मनोरंजन कर सकते हैं, किन्तु उन पर कोई छाप नहीं छोड़ पाते।

चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि पर आधारित दो उपन्यास विनाश के बादल

चीनी आक्रमण और राष्ट्रीय संकट के मन्दर्भ में रचित उपन्यासों में प्रताप-नारायण श्रीवास्तव का 'विनाश के बादल' अनेक अंगगणियों के बख़्शूद चीनियों के अमानवीय और प्रकृत्यापूर्ण क्रूरकों को उद्घाटित करने में सफल है। पावनकल्प भावनाओं के पारण पात्रों व ऐतिहासिक तटस्थता का विशाल सम्मिश्र रूप में नहीं हो सका है। चीनी आक्रमण की महत्वपूर्ण राजनीतिक ऐतिहासिक घटना के सम्बन्ध होने पर

भी राष्ट्रीय चेतना और सामूहिक प्रयत्न का उद्घाटन समुचित रूप से न हो सका है। रहस्य और कुचक्रों की बोगितता 'विनाश के बादल' की 'रक्तमण्ड' और 'संवेद शेतान' की खेलों में ला देती है। इन घटनाओं से खत्री बान्ध मनोरञ्जकता की उद्भावना अवगम्य हुई है, किन्तु राजनीतिक वास्तविकता का हास हुआ है।

घटनाएँ, स्थितियाँ और पात्र अविश्वसनीय से हैं और किसी भी राजनीतिक उपन्यास की यह सबसे बड़ी असफलता है। प्रारम्भ में ही एक चीनी जासूस मुबती का भारतीय सुन्दरी के रूप में सौन्दर्य प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कृत होना, विदेशी पात्रों का भारतीय नगरों का मुख्य भौगोलिक ज्ञान और चीनी आक्रमणकारियों द्वारा स्वयं की नीतियों की आलोचना अस्वाभाविक है।

चीनी राजनीति और विचारधारा को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विविध पक्षों को छूने का प्रयास इस उपन्यास में मिलता है।

देश नहीं भूलेगा

उमाशंकर वृत्त 'देश नहीं भूलेगा' भी भारत पर चीनी आक्रमण और उसकी विस्तारवादी नीति का चित्रण करता है। उपन्यास का नायक अजय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। मातृभूमि पर मर मिटने की तीव्र आकांक्षा के बशीभूत होकर वह अपनी प्रेमिका शोभा के प्रेम और ज्वल शिक्षा को ठुकरा कर सेना में सैनिक अधिकारी होकर चीनी आक्रमणकारियों का मुकाबला करते हुए बীরगति प्राप्त करता है। जिस शोभा के प्रति वह कालेज में आकृष्ट हो गया था, वह कम्युनिस्ट निकम्मी और जाग क्षेत्र में अपनी राष्ट्रप्रेमी गतिविधियों के कारण अजय की गोली का निशाना बनती है। सामयिक होते हुए भी इस लघुकाल उपन्यास में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का चित्रण सम्पन्न रूप से नहीं हो पाया है, यद्यपि राष्ट्र के गौरव की भावना अग्रभूमि मुखरित है। शिल्प की दृष्टि से भी उपन्यास साधारण कोटि का है।

चीनी आक्रमण ने सारे राष्ट्र की राजनीतिक एवं राष्ट्रीय एकता को भङ्गमोर दिया है और उपन्यासकारों से इस दिशा में विवेक अपेक्षा करता अस्पष्ट न होगा। एक प्रकार से चीनी आक्रमण ने नेहरू-युग की भयंकर शपथ देकर लगभग समाप्त ही कर दिया था, यदि वह उसी गति से कुछ काम तक सक्रिय रहता और जनता राष्ट्रीय एकता का परिचय न देती। ऐसे संकेतों ने राष्ट्र की अत्याधुनिक समस्याओं पर कलम उठाई है।

समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास

बोस

प्रेमचन्द जी के सुपुत्र अमृतदास विचारों से साम्यवादी हैं और उनके उपन्यास 'बीज' में उभरती हुई प्रगतिशील चेतना उनकी साम्यवादी विचारधारा का ही परिणाम है। 'बीज' एक विशालकाय उपन्यास है। किन्तु उसमें सामाजिक विप्लव का विशाल रूप चित्रित नहीं हो सका है। 'बीज' का मुख्य आकर्षण सत्यवान और राजेश्वरी का वैयक्तिक जीवन है जिने लेखक ने राजनीतिक संघर्ष से सम्बद्ध करने का प्रयास किया है। इस दुहरे दृष्टि के कारण ही उपन्यास में 'विचार और भावुकता का' घनमेत सम्बन्ध है। जहाँ लेखक परिस्थितियों और समस्याओं पर विचार प्रकट करते हैं, वहाँ केवल तर्क का आधार लेते हैं, उपन्यास के लिए यथार्थवादी रसगतिमयता से वंचित हो जाते हैं और जहाँ भावुकता में खो जाते हैं, वहाँ तर्क बुद्धि सूखकर हो जाती है।^१

आलोच्य उपन्यास में जीवन-चित्रण के दो स्तर मिलते हैं—एक है कथानक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दूसरा मध्यवर्गीय समाज के जीवन का पारिवारिक परिवेश। इन दोनों स्तरों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर कथानक का संगठन बिलार पाना है और राजनीतिक धरातल को स्वर्ण करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के घनगत द्वितीय महायुद्ध, सन् ब्यालीस की क्रांति, सोवियत प्रचार, बंगाल का दुर्भिक्ष, आजाद हिन्द फौज का मामला, छात्रों के जुलूस, स्वाधीनता दिवस, साम्यवादी कार्यक्रमों की जीवनपद्धति तथा मेहनतों की हड़ताल इत्यादि हैं। जनता के कष्टों का चित्रण पाठकों की न्यायबुद्धि को जाग्रत करने और समाजवादी जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न करने की दृष्टि से किया गया है।

यथा का मायक है सत्यवान, जो ब्यालीस के आन्दोलन में एम० ए० की पढ़ाई छोड़ कर आन्दोलन में भाग ले जेल जाता है। जेल में उसकी घनिष्ठता बीरेन्द्र से होती है जो साम्यवादी है। उसके सम्पर्क में आकर सत्य का सारासरी भी साम्यवाद की ओर होना है। बीरेन्द्र के कारण उसे नयी अस्ति मिलती और वह उसे मुठ्ठी सान कर 'तान मर्तम' कर बाहर निकला। साथी बीरेन्द्र और उसके द्वारा जेल में पड़े गये साम्यवादी साहित्य ने 'जीवन का वह शुक की तरह चमकता हुआ ध्रुवतारा' निश्चित कर दिया था, पर बाहर आकर मरत पुन राज और उपा के चक्कर में रोमान्टिक ही अधिक रहा। जेल में छूटने पर मरत एम० ए० कर उपा से वैवाहिक मूत्र में आबद्ध होता है। उपा के साथ उसका प्रेम विवाह होता है। इन प्रसंग में राजेश्वरी के मिम मुख और नारी में पार-

स्परिक सम्बन्धों की प्रगतिशील दृष्टिकोण से विवेचना की है। पारिवारिक जीवन के, प्रेम तथा विवाह के स्वरूप के, सास-बहू के सघर्ष के, टूटने हुए सघुन परिवार के तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के विकास तथा समाजवादी जीवन दर्शन की विजय के विविध चित्रों को प्रस्तुत कर समाजवादी चेतना का अभिव्यक्ति दे गई है। उपा सुनिश्चित पत्नी है, पर उसका साम्प्रत्य जीवन आर्थिक संघर्षों से भ्रस्तव्यस्त है और वह उसकी मूक दृष्टा है। कम्युनिस्ट होने के कारण मृत्यु को नौकरी मही मिलती और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण वह पुनः नजरबन्द कर लिया जाता है। उपा ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित होकर जीवनयापन का साधन खो जाती है और राटी के संघर्ष से परिचित हो मेहनत और भगदूरो के आन्दोलनों में भाग लेती है। मेहनत की हड्डाल में हुए लाठी चार्ज में जिस समय वह घायल होती है, सत्य जेल से छूट कर उसके पास पहुँचना है और कहता है - 'उपा, तू नहीं जानती, तेरे इस घाव में हमारे नये जीवन के विराट प्रस्वल्प का बीज छिपा हुआ है, हमारे नये सुख का बीज, नये प्रभात का बीज।' यही 'बीज' की आधिकारिक कथा है जो वृक्ष का रूप लेती है। इस वृक्ष की एक शाखा-उपकथा-राजेश्वरी की अनृप्त वासना, सत्य और राजेश्वरी के आकर्षण प्रसंग, महेन्द्र और राजेश्वरी के सहवास, गर्भधारण और हत्या से सम्बन्धित है। राज की कथा मार्क्सिक ढंग से कही-गयी है और उसके माध्यम से अस्वस्थ नारी का एक ही रूप प्रकट किया गया है।

हृती के साथ जमुना तथा विपिन का प्रसंग भी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य नारी के शोषण का दिग्दर्शन कराना है।

इस तरह उपन्यास की मुख्य समस्या वृक्ष है और नारी का पारस्परिक सम्बन्ध की है और उसका समाधान समाजवादी ढंग से—गलत और उपा के साम्प्रत्य जीवन के विकास में निहित है।

साम्यवाद की पात्र

'बीज' में अधिकांश राजनीतिक पात्र साम्यवादी है। सत्यजन प्रारम्भ में नाप्रेमी रहता है, बाद में वीरेन्द्र के सम्पर्क में आकर साम्यवादी हो जाता है। वह देशभक्त है और देश के प्रति गहरा प्यार, अंग्रेजों से जबरदस्ती नफरत, छोटा जीवन, और देश के लिए कोई भी कुरबानी बखो नहीं है—ये चन्द बातें उसकी चरित्र का ध्रुव हो गयी थीं। यही उसकी राजनीति का कहकर भी था। सत्य के साम्यवादी के प्रसंग में नमक-सत्याग्रह और भगतसिंह के क्रांतिकारी कार्य और उनसे निर्मित राष्ट्रिय

वातावरण का विवरण देना भी लेख नहीं भूलता। सत्य के राजनीतिक व्यक्तित्व को बनाने में मामा का बड़ा हाथ है, जिन्हें अहिंसावादी नीति पर विश्वास न था। अहिंसा को वे 'टूटे खाने वाली राजनीति' मानते हैं।^१ बनपन के संस्कारों और सहज आकर्षण से वह आतंकवादियों के प्रति आकर्षित हो भगतसिंह की अपना जीवन-आदर्श मानता है।^२ किन्तु भगतसिंह के प्रति महान धृष्टा होने पर भी, बाद में वह अल्प साम्यवादियों को धरह व्यक्तिगत हिंसात्मक कार्यों को आभासी का सही रास्ता नहीं मानता। वह आतंकवाद उसकी दृष्टि में व्योमवाद से अधिक महत्व नहीं रखता।

बयालीस की अवधि में वह विद्याध्ययन छोड़कर सक्रिय आन्दोलन में भाग लेकर जेल जाता है। जेल में बीरेन्द्र के सम्पर्क में उसकी राजनीतिक विचारधारा में आमूल परिवर्तन होता है। बीरेन्द्र का चिन्तन एक आदर्श कम्युनिस्ट पात्र के रूप में किया गया है और उसके व्यक्तित्व के सामने बाह्यरूप में काँपेसी, पर संस्कारों से आतंकवाद पर आस्था रखने वाला सत्य पराभूत हो जाता है। लेखक ने इस परिवर्तन को 'एक कमजोर विचारधारा का मजबूत विचारधारा की तरफ खिंचना' बताया है। सत्य के मन में कम्युनिस्टों के खिलाफ पल रहे अन्धेह दूर हो जाते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गाँधी के कदम आभासी के जन-आन्दोलन में साथ दिखाना उचित है।^३ जेल में वह पकड़ा कम्युनिस्ट बनकर निकलता है, किन्तु साम्यवादी प्रणय का गिहार हो अपने राजनीतिक ध्येय से कटा-सा रहता है। 'बीर' में इस प्रणय का विस्तार कथानक के अधिकांश भाग को घेर लेता है और राजनीतिक वातावरण घूमित पड़ जाता है।

सत्य के सिवाय बीरेन्द्र, अमृत्य, उषा, प्रमिला व पार्वती आदि भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित पात्र हैं। कस का साहित्य, कस की प्रदर्शनी, कम की फिल्म सभी अमृतराय की दृष्टि में 'सर्वोत्कृष्ट' और ऐसा रामबाण है जो पात्रों को अपने प्रभाव के स्पर्शान्न से साम्यवादी बना देती है। सत्य और उषा तथा बीरेन्द्र और प्रमिला का प्रणय मार्क्सवादी आचारशिला पर ही विवक्षित हुआ है। इन साम्यवादी पात्रों के माध्यम से कम्युनिस्टों के संघर्षपूर्ण अज्ञातमय जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

राजनीतिक घटनाएँ

'बीर' में जिन राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है, वे हैं—

१—नर्मक-सत्याग्रह

१. अमृतराय : बीर, पृष्ठ २०
२. अमृतराय : बीर, पृष्ठ २०
३. अमृतराय : बीर, पृष्ठ ५१

२—आतकबादी गतिविधियाँ^१

३—सन् ४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह^२

४—द्वितीय महायुद्ध और बपातीस की क्रान्ति^३

५—बंगाल का दुर्भिक्ष

६—आजाद हिन्द फौज का मामला^४

७—माउन्ट बेंटन-योजना और उसकी जन-प्रतिक्रिया

८—स्वाधीनता

९—कम्प्युनिट समर्पित हस्तक्षेप

उपर्युक्त राजनीतिक घटनाओं का कथानक में आवश्यकतानुसार विवरण मिलता है, जो उपन्यास के राजनीतिक पक्ष को परिपुष्ट करता है।

अहिंसा का विरोध

उपन्यासकार ने 'बीज' की रचना साम्यवाद के समर्थन के एक विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्य से की है। इस दृष्टिकोण के कारण ही अन्य सम-सामयिक राजनीतिक विचारधाराओं का सङ्घन और साम्यवाद का प्रतिपादन भी करता चलता है।

सत्य के नामा काग्रेसी रहे हैं, बी बार जेल काट चाये है, पर उन्हें अहिंसावादी नीति पर विश्वास नहीं। उनका कथन है—'गंधी के किये-बरे कुछ होगा नहीं...हाँ, हाँ गंधी ने लोगो को जगाया' यह सब ठीक है मगर इससे क्यादा उम्मीद बुद्धे से न करो। आजादी की लड़ाई का मतलब है हथियारो की लड़ाई।'^५ वे अहिंसा को 'डंडे खानेवाली राजनीति' मानकर उसका उपहास करते हैं। सत्य मानता है : 'गंधी ने देश को डंडा-गोली खाने की ही शिक्षा दी, डंडा-गोली खाने की नहीं, जिसके बिना कोई देश आजाद नहीं हुमा करता।'^६ उसे गंधी जी की 'साधन की पवित्रता' वाली बात बकवास मानलुम होती है। वह मानता है कि इसी अहिंसा की भावना ने 'देश को किसी कदर निर्बल भी बनाया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसी अहिंसा धाप अपने घर रखिए और शाहद लवाकर खाडिए, मुल्क को उसकी कतई जरूरत

१. अमृतराय : बीज, पृष्ठ १४-१७

२. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २२

३. अमृतराय : बीज, पृष्ठ ३०

४. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २०७-२०८

५. अमृतराय : बीज, पृष्ठ १६

६. अमृतराय : बीज, पृष्ठ २१

नहीं।^१ कहना न होगा कि वह साम्यवादी क्रान्ति के सम्मुख अहिंसा की व्यर्थता सिद्ध करना चाहता है। कांग्रेसी अहिंसा के साथ-साथ वह कांग्रेसी परिधान सहूर पर भी पटुतम ध्यय करता है। साम्यवादी आश्री की दृष्टि में तो वह 'अहिंसा' भेड़ियों की पोशाक' व 'ब्लैक मार्केट का साइन बोर्ड' ही है।^२

आत्मवादिओं का विरोध

कांग्रेस के अहिंसात्मक सिद्धान्त के साथ-साथ आत्मवादिओं के हिंसात्मक कार्यों की भी आलोचना की गई है, क्योंकि वह सामूहिक हिंसा को प्रोत्साहित न-कर व्यक्तिवाद तक सीमित है। फिर भी प्रसंग निकाल कर भगवत्सिंह, बिस्मिल और अशफाक-उल्ला आदि क्रांतिकारियों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक-सत्य प्रस्तुत किये गये हैं।

कांग्रेसी नेताओं पर प्रहार

कम्युनिस्ट अमृतराय कांग्रेसी नेताओं पर ध्यय करने से नहीं श्रूकते। सन् ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत लेकर सत्याग्रहियों पर ध्यय किया गया है—“उन कांग्रेसी नेताओं का भी ध्यान आये बिना नहीं रहता, जो मजिस्ट्रेट की टेलीफोन करके कि मैं घर पर ही हूँ, आप आकर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए! और मजे में जयमाल पहन कर, पान चबाते, साम्र पुलिस की बैन बनां प्रचस्तर मजिस्ट्रेट की मिनी कार में बैठकर कृष्ण मन्दिर का राम्ना लेने से।”^३

जेल में भी कांग्रेसी नेताओं का जीवन कम्युनिस्ट नेताओं की तुलना में गहिंन चित्रित किया गया है। अस्थिर चित्रित किया गया है। सत्य, प्रफुल्ल बाबू और महावीर बाबू आदि मिलते ही कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक हो जाते हैं। सोवियत प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए महावीर बाबू कांग्रेसी होने पर भी स्वयं के गीत गाते हैं और कहते हैं ‘इस आज के इतिहास का सबसे व्योतिष्क सत्य है, बहुत नेहरू के शब्दों में, इस अंग्रेजी दुनिया की कांग्रेसी उम्मीद।’^४

कांग्रेसियों की ही नहीं, अजितु आजाद हिन्द फौज और सुभाष बाबू की भी आलोचना ‘बीज’ में मिलती है।^५

- १ अमृतराय बीज, पृष्ठ ५३
- २ अमृतराय बीज, पृष्ठ २३-२४
- अमृतराय बीज, पृष्ठ २१
- ४ अमृतराय : बीज, पृष्ठ १२७
- ५ अमृतराय बीज, पृष्ठ २०६

साम्यवादी दृष्टिकोण

'बीज' में साम्यवाद का प्रचार करने के ध्येय से उसके सिद्धान्तों और कम्युनिस्टों के उज्ज्वल स्वरूप को उभारने का प्रयास किया गया है। रूनी साहित्य का उल्लेख मिलता है, जिसके अध्ययन से सत्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद की इतिहास और विज्ञान की मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ता है। उसकी दृष्टि में शोलोखोव और इलिया ऐरें बुरग के उपन्यास विश्व-साहित्य में अग्रतिम हैं। रजनी पामदस का 'राष्ट्रीय आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास' उसे राजनीतिक दृष्टि देता है और मार्क्स और एंगेल्स का 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' उसकी भ्रान्तियों का निराकरण करता है। वह समझने लगता है कि बयालीस की क्रांति 'सामूहिक आत्महत्या' है और कम्युनिस्टों के उससे पृथक् रहने के औचित्य को वह स्वीकार कर लेता है। इस प्रसंग में योरेन्द्र और मलय के विचार-विमर्श की स्थिति साफ़र—यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई है कि बयालीस की क्रांति में भारतीय साम्यवादियों ने सहयोग न देकर किसी प्रकार का देशद्रोह नहीं किया।^१ उस की प्रगति भी लेखक ने कई जगह गाये है और उनकी राजनीतिक मान्यता के ही अनुरूप हैं।

अपने समग्र रूप में 'बीज' मुद्रकालीन भारत की राजनीतिक सामाजिक जीवन की गाथा है, जो मध्यवर्गीय जीवन को अभिव्यक्ति देती है।

उखड़े हुए लोग

राजेश्वर माधव के 'उखड़े हुए लोग' में समाजवादी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। एक विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण से मुद्रोत्तरकालीन स्त्री-पुरुष के विगड़ने-बदलने-बनने सम्बन्धों के चित्रण के साथ आलोच्य उपन्यास में ह्रासपीत तथा विकास-शील मान्यताओं का प्रगतिवादी दृष्टिकोण से निरीक्षण तथा परीक्षण किया गया है।

नायक शरद और नायिका जया नये पथ के अन्वेषी हैं। नायक और नायिका के संवाद से उपन्यास का प्रारम्भ होता है, जो सम्मिलित जीवन धापन पर विचार करने-करते विवाह-सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। शरद की दृष्टि में विवाह एक व्यतिगत समस्या है और उसका रुढ़िगत मिष्टता रूप व्यक्ति-मानस के अनुकूल नहीं, प्रपितु बाधक है। अधुना विवाह एक समझौता है और इसके सिवाय कुछ हो नहीं सकता और इसी दृष्टिकोण के अनुरूप शरद और जया को मागना पड़ता है। इस सन्दर्भ में शरद देश-वन्द्य एम० पी० जी शरदा सेते हैं। देशवन्द्य अथवा नेता भैया पूंजीपति, समाजसेवी, उदार तथा सन्त माने जाते हैं, किन्तु वस्तुतः उनका जीवन पूंजीवादी व्यक्तित्व से बोधिन

है। वे वापसी हैं और उनके जीवन की कानिमा का बिनाए कर कांग्रेस और उसके सिद्धान्तों की निस्सारता पर विचार किया गया है।

देशबन्धु के चरित्र ने विभिन्न पक्षों को उद्घाटित कर लेखक ने समासमयिक जीवन में अनीति, छल-कपट तथा मौन कुंठा को विस्तारपूर्वक प्रकट कर निजी प्रगति-शील दृष्टि का परिचय दिया है। देशबन्धु जी के यहाँ शरद की भेंट सूरज जी से होती है जो देशबन्धु द्वारा संचालित 'विगुल' के सम्पादक हैं। सूरज जी क्रांतिकारी रह चुके हैं और प्रेस की चम्दा के स्नेह से वंचित होकर निष्क्रिय तथा सनकी हो गये हैं। शरद और जया के साहसिक अभियान से वे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इस तरह शरद तथा जया के पारस्परिक सम्बन्ध को आदर्श स्वीकार किया गया है।

इसके विपरीत देशबन्धु तथा मायादेवी का सम्बन्ध छल तथा कपट पर आधारित है। विवाहित होने हुए भी नेता भैया अन्य नारी के प्रेम-सूत्र में घाबड़ है। मायादेवी की कथा सूरज के शब्दों में देशबन्धु की नीचता की कथा है। मायादेवी देशबन्धु पर मोहित होकर पति की हत्या का कारण बनी और पति को सम्पत्ति प्रेमी की प्रकृति की। तदुपरांत देशबन्धु की नारी के प्रति मानसिक दुर्बलताओं का ज्ञान होने पर वह स्वयं हर नये पुरुष पर डोरी डालने लगी। मायादेवी की दुष्टी है यथा और 'स्वदेश महल' का वातावरण उसे विक्षिप्त करता है। वह किसी की चाहती है और अजीवन उसे चाहने का सबल्य लिये है। देशबन्धु एक दिन मद-विभोर हो उस पर नजर डालते हैं और इस स्थिति में वह सिझकी से फूटकर आत्मघात कर लेती है। इस घटना से जया भयभीत हो शरद के साथ स्वदेश महल से प्रस्थान कर देती है।

सम्पूर्ण उपन्यास सात दिन की अवधि तक सीमित है और इस सीमित समय में ही लेखक ने अनेक पात्रों का यथातथ्य जीवन कुशलता के साथ चित्रित कर दिया है। पात्र सजीव हैं और मध्यवर्ग ने उखड़े हुए लोगों के अभावों को अभिव्यक्ति देने हैं, यद्यपि उनके चित्रण में अल्प प्रगतिवादी कलाकारों का पूर्वग्रह नहीं है।

देशबन्धु के चरित्र चित्रण में लेखक ने समस्त शक्ति का उपयोग किया है। उसकी मानवता, समाज सेवा तथा कपट का भूझन विस्तारपूर्वक कर उनके देशप्रेम के मुछोटे को प्रकट कर दिया है। नारी के उत्पीड़न और देशभक्त पूर्वजीवितियों की संस्कृति का यथार्थवादी चित्रण उपन्यास में मिलता है। डॉ० रामकिलास शर्मा का अभिप्राय है कि 'पूर्वजीवादी संस्कृति का निवारण करने की कला में देशबन्धु का बिनाए 'गोदान' के राय साहब में पगबिगही पर बना है। देशबन्धु स्थायी भारत के सफ़ल देशभक्त है। उनका चरित्र राय साहब से ज्यादा पेचीदा—कुछ-कुछ 'प्रेमाश्रय' के ज्ञानदाकर-सा है। लेखक ने छोटी-छोटी घटनाओं को जोड़कर बड़े सहज भाव में देशबन्धु के चरित्र की आन्तरिक आत्मविश्वास तक पाठक को पहुँचा दिया है। उपन्यास के अन्त्य में 'बाने'।

बातें ॥ बातें ॥॥' में शिष्ट, धनी, शिक्षित किन्तु दूसरों के परिश्रम पर जीने वाले वर्ग की बातों की नदी सगी दी गयी है। इस वर्ग के विभिन्न स्तरों की संस्कृति किन्ती असंस्कृत, उसकी शिष्टता नितनी अशिष्ट और समाज के लिए वह किन्ती घातक है, इसका रोचक और जीवन्त निरूपण प्रदत्त किया गया है।^१ देशबन्धु सामन्तीसम्बन्धी के दीपक के रूप में विभिन्न पूँजीवादी व्यक्तिगत है, जो देशभक्ति की भाव में जनता को गुमराह करने का भरसक प्रयत्न करता है। उनके साथ ही शासक वर्ग भी स्वयं और शान्ति-व्यवस्था के नाम पर पूँजीवादी हितों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है। यह पूँजीवादी वर्ग कला और कलाकारों का उपयोग भी निजी स्वार्थों के लिए करना चाहता है और उपन्यास के चरित्र जो कौरसूरज इसके उदाहरण हैं। 'जहाँ भी इस परिस्थिति के विरोध में कोई उठ खड़ा होगा, या उसके विरुद्ध मुँह खोलता है, उसे कम्युनिस्ट कहकर दबाने की कोशिश की जाती है। इस परिस्थिति का बदलने का सही रास्ता जन-साधारण की एकता और अपने अधिकारों के लिए उसका संघर्ष है। इसी और राजेन्द्र यादव ने 'उलझे हुए लोग' में संकेत किया है,^२ जो चायद उनकी दृष्टि में वर्तमान शासन की ओर संकेत है।

सत्या मिल के मजदूरों की हड़ताल का विवरण, देशबन्धु के मापण की विफलता और सूरज में समाजवादी चेतना का विस्तार सोद्देश्य है और कथानक को सुगठित बनाता है। सूरज का उपन्यास में एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। लेखक की सोद्देश्य दृष्टि इसी पात्र के माध्यम से विसृत हुई है। अनीन की असफलताएँ और देशबन्धु के कारनामों उसे आत्म्याहीन बना देते हैं। सूरज का जीवन अनेक पक्षीय है। वह साहसहीन होवे हुए भी मजदूरों की हड़ताल से साहस का सञ्चय कर मजदूरों का साथ देना है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सभी प्रमुख पात्र बहुपक्षीय तथा विचारशील हैं।

साम्यवाद की भूलक

उपन्यास में पूँजीवादी पात्र जहाँ साम्यवाद की मान्यता करते हैं, वही लेखक की विचारधारा से संचालित पात्र और घटनाएँ साम्यवाद का समर्थन करती हैं।

देशबन्धु साम्यवाद की विवेचना गीता के आधार पर करते हुए कहते हैं—'कुत्ता हाथी, श्रावण, चाण्डाल सभी में एक ही आत्मा को समझो। आप सोचिए तो सही, है ऐसा कम्युनिज्म आपके रक्षा में कहीं?' इससे ज्ञात उदार व्याख्या कम्युनिज्म की

१. डॉ० रामविलास शर्मा - वसुधा (मासिक) में प्रकाशित लेख—'हिन्दी उपन्यास : नयी दिशा' ॥ ।

२. डॉ० रामविलास शर्मा : वसुधा (मासिक) प्रकाशित लेख—'हिन्दी उपन्यास : नयी दिशा' से ।

घौर क्या हो सकती है? नहीं है आपके स्व घौर चीन में साम्यवाद जितने शक्तिशाली है, तब सबसे भीतर एक ही आत्मा की प्रतिष्ठा करके आन्तरिक और सार्वभौमिक सत्य की व्याख्या की गयी हो।^१

भारतीय कम्युनिस्टों की 'स्व-गति' के ऊपर भी व्यंग्य किया गया है—'उनका बस बनें तो स्टालिन की फोटो का तबोब गते में लटका लें और घौर कम्युनिज्म दें। प्रवर मोहम्मदज्ज... मेरी सनम में नहीं आता, कैसे लोग अपने दिमागों को ठाक पर रख कर हलने लगे हो जाते हैं कि वहाँ की हर उपरी-खीची बात का समर्थन करने लाते हैं।... हमारे हिन्दुस्तानी कम्युनिस्टों में यही सराबरी है—वै डागमैटिक बहुत है। हर बात में स्व घौर चीन की तरफ भागते हैं।^२ सत्यतः जो गीता का उपदेश द्वैत और भूत का वर्ग-भेद सिवाय भारत के घौर नहीं उनके हैं ही नहीं। रहा अनुप्य घौर कुत्ते का भेद भारत में सर्वाधिक है। विदेशों में तो उसे गोद में भी लेकर चलने की प्रथा है। पडा नहीं, पूँजीपति पात्र गोजा को कम्युनिज्म की शिक्षा क्यों मानते हैं और उसकी मालविक त्याग की शिक्षा को क्यों मुला देते हैं।

साम्यवादियों के सम्बन्ध में सारे विरोधी वक्तव्य देशबन्धु के द्वारा जितवाये गये हैं, जिनका स्वयं का चरित्र मत्स्य निम्न देखी जा है। मरएद, सारे कथन सही बनकर रह गये हैं।

इसके विरुद्ध हड़ताल के समय मजदूरों का चरबा और उनकी स्थिति के सम्बन्ध में प्रकट विचार मार्क्सवादी विचारधारा को पुष्ट करते हैं। मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में कहा गया कथन पूँजीवादी मजदूरों को उसको बाल्यविह्वल में ला देता है : 'जिन्दा रहोगे तो तुम्हारा खून मिर्चा में निचोड़ा जायेगा—तुम बाइतरो में जल-जल कर मरोगे, और जैसे मरने से इकार कर दोगे तो नतीजा सामने है। जब तक यह लहर के रूप के पुनर्वाप होने तक तुम्हारी-हमारी छात्रियों पर है—हमारी हिस्सत यही है।^३ और इसीलिए मजदूरों की माँग है : 'हमें भीख नहीं चाहिए, जो कुछ हम माँग रहे हैं, वह हमारा अधिकार है।'^४ मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार उपन्यास का आधार मोपण की प्रवृत्ति के विरुद्ध क्रांति का आव्हान है। इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है कि प्रजातन्त्र प्रसक्त है और देश की सच्चा साम्यवाद चाहिए। सम्भवतः उनके विचार से समाजवादी प्रजातन्त्र पूँजीवाद का नकली आवरण है।

१. राजेन्द्र यादव : उससे हुए लोग, पृष्ठ १०८

२. राजेन्द्र यादव : उससे हुए लोग, पृष्ठ ४६

३. राजेन्द्र यादव : उससे हुए लोग, पृष्ठ २७१

४. राजेन्द्र यादव : उससे हुए लोग, पृष्ठ २६५

गांधीवाद की आलोचना

इसलिए उपन्यास में कांग्रेसियों, कांग्रेस, राष्ट्रीय ग्रान्दोलन और गांधी जी के बारे में अनेक प्रसंगों पर आलोचना की गई है। कांग्रेसी देशबन्धु का तो चरित्र चित्रण ही व्यापारमय पद्धति में किया गया है और उसे 'कैरिकेचर' की श्रेणी में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रान्दोलन और गांधी जी के बारे में जो फलवे दिये गये हैं वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं, जिसका स्वाधीनता-समर्पण से कुछ भी सम्बन्ध रहा हो।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के कारण हिंसक क्रान्ति के प्रति लेखक को ऐसा मोह है कि राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में सन् ४२ और उसके पूर्व के अविकारियों के प्रतिरिक्त, और कोई उन्हें शत्रु के भोग्य नहीं लगता। गांधी की ऐतिहासिक विवृति और द्वाट्की को अनाधन्य रूप से तर्कहीन कोमला मार्क्सवादी प्रचार ही है। इसीलिए एक समीक्षक के शब्दों में पादव जी ने मार्क्सवाद को भी एक बबकाना सिद्धान्त बना डाला है। सरदार पटेल की मृत्यु के समाचार प्राप्त होने पर देशबन्धु के यहाँ स्वागत-समारोह का स्पष्टित न होना^१ और कांग्रेस मंत्रियों के व्यवहार^२ के चित्रण से कांग्रेसियों पर झूठे कसे गये हैं। इसी के कारण मजदूर भी छहुराही और कांग्रेसी राज मुर्दावाद के नारे लगाते हैं।^३

संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपन्यास में मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी चर्चा है, गांधी की अहिंसा पर फलवे हैं और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेसी नेतृत्व के अघ पतन के कारणों की खोज है और इस तरह उसे राजनीतिक स्वरूप दिया गया है। और सांस्कृतिक उत्थ नहीं हो सकती। एक विचारप्रणाली के अवसान और दूसरे के निर्माण के बीच एक अक्रमणकालीन परिस्थिति होती है। इसी आधार पर श्रीवास्तव जी ने सन् १९२८ से १९५३ की कालावधि को पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण किया है।

उपन्यास के नायक मंगलदा चमार का प्रारम्भिक जीवन गाँव में व्यतीत हुआ। यह १९२८ से १९४५ की कालावधि थी। इस दरमियान वह बर्ग-समाज और जाति-समाज के दोहरे शोषण का शिकार हुआ। उसने देखा 'बादा ने खून देकर ठाकुर का खेत बचाया था, आज खून के बिना बादा का बेदा अस्पताल में भर गया। बादा ने ठाकुर के खेत के लिए अपनी जान दे दी थी, मगर ठाकुर के बेटे के लिए दो-चार पैसे न दिये।' यह सामन्ती शोषण या दास-प्रथा के जीवन का मार्मिक प्रसंग है।

१ राजेश्वर यादव उसडे हुए लोग, पृष्ठ ३४२

२ राजेश्वर यादव उसडे हुए लोग, पृष्ठ ३१०

३. राजेश्वर यादव - उसडे हुए लोग, पृष्ठ २७२

ग्राम का जीवन त्याग मँगहूरा मजदूर बनता है और उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। यह पासावधि १९४५ से १९५१ की है, जब समाजवादी चेतना विस्तारोन्मुख थी। श्रौद्योगिक मजदूर के रूप में मँगहूरा के नेतृत्व के बीज अंकुरित हुए और वह कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के सम्पर्क में आया। वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर पूँजीवादी प्रभाव और राजनीति के खोखलेपन को निकट से देखता और समझता है। वह अनुभूति करता है कि 'दुनिया में चाहे जो आदमी हो, अगर वह प्रारब्धवादी है तो मैं उससे मकरत करता हूँ। और किस्म की चक्की में अरने की पीछा मैं मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं समझता।'।

उसके जीवन का तीसरा अध्याय रिश्तावासी से रूप में हुआ और जीवन को इस मजिल पर वह कम्युनिस्टों के सम्पर्क में आया। भारतीय कम्युनिस्टों की कथनी-कारनी में भी वह जीवन-आसमान का अन्तर पाकर इस नतीजे पर पहुँचता है कि 'लेकिन इनका यह अर्थ नहीं कि मैं वर्तमान या भविष्य में पोर निराशा के सपने देख रहा हूँ।' लेकिन हर पार्टी में अच्छे-बुरे लोग हैं। मजदूरों को आज जो भी सुविधाएँ मिली हैं, पार्टियों के संगठन और सघर्ष के ही फल हैं। राजनीति को वर्तमान जीवन से अलग करके कहाँ रहोगे? अपनी-अपनी लूबियों के लिए हर पार्टी के आदर्श को अपनाना चाहिए।'।

‘आदमी और सिक्के’ और रात अंधेरी है’

महेन्द्रनाथ के ‘आदमी और सिक्के’ तथा रात अंधेरी है’ में सामन्तवादी और पूँजीवादी सत्त्वतियों के टूटने तथा समाजवादी सत्त्वति के विकास की पृष्ठभूमि में मानव-सघर्ष को चित्रित करने का प्रयास है। ‘आदमी और सिक्के’ का नायक राज जीवन के मुनहले सपने संजोने वाला सीस बर्बाद युवक है, जो बेकारी की स्थिति में जीवन को चारों ओर से घेरकर पाता है। वह इस पूँजीवादी तन्त्र से परिचित होता है कि वर्तमान युग में धन ही सर्वस्व है और उमी तुला पर जीवन का मूल्य निर्धारण होता है। भाषा भाषासामो के बिना उसके जीवन में निपट नीरसता का उद्रेक होता है। फिर भी उसका धैर्य समूह नष्ट नहीं हुआ है। इसी अवसर पर उसका मित्र तीरथ उसके जीवन में प्रवेश करता है। तीरथ धन की महत्ता से परिचित ही नहीं, अपितु उसके उपार्जन के द्वार भी जानता है। पैनिक तीरथ हमोसा के प्रेम में विह्वल हो आत्महत्या कर लेता है। इस राज है, जो घनाभाव के कारण शोला से विवाह नहीं कर पाता। यह पूँजीवादी समाज की ही जीवन-पद्धति का परिणाम है। इस अपकार में रमेश का व्यक्तित्व ज्योति या प्रकाशित होता है। रमेश साम्यवादी था है और वैयक्तिक समस्याओं का समाधान समाजवादी व्यवस्था को देखता है। राज को उसके जीवन से प्रेरणा

मिलती है। किन्तु रमेश के अस्पष्ट चारित्रिक विकास के कारण समाजवादी चेतना सकेतात्मक बनकर ही रह गयी है। उसमें औपन्यासिक तत्वों का सम्मिश्रण निर्वाह भी नहीं हो सका है।

रात ग्रंथेरी है

महेन्द्रनाथ के दूसरे उपन्यास 'रात ग्रंथेरी है' में भी पूँजीवादी सभ्यता की विकृति का यथार्थ चित्रण हुआ है। उपन्यास का नायक एक सामन्तवादी पान है, जो बदलते हुए जमाने के साथ पूँजीवादी समाज में अपना स्थान बनाने में स्वयं टूट जाता है। कथानक के द्वारा उपन्यासकार ने सामन्तवादी तथा पूँजीवादी प्रवृत्तियों के दोषों को उधार कर रख दिया है। दोनों जीवन पद्धतियों को मानव के प्रतिकूल निरूपित करते हुए नारायण व व्यक्तित्व से समाजवादी चेतना को ही मानव कल्याण का सही मार्ग बताने का प्रयास किया है।

जगदीश जीविका की खोज में औद्योगिक नगरी बम्बई पहुँचता है और पूँजीवादी सभ्यता के बीमत्स स्वरूप को निकट से देखता है।

लोहे के पल

हिमाशु श्रीवास्तव के 'लोहे के पल' में सवहारा बग के एक व्यक्ति की आत्म कथा से पूरे राष्ट्र के जीवन का साधारणीकरण किया गया है। कथा-क्षेत्र सीमित होने पर भी सन् १९२८ से १९५३ की कालावधि को यथार्थवादी सामाजिक पृष्ठभूमि पर चित्रित करता है।

उपन्यास का नायक है मंगरूमा चमार, जो अपनी सघनपूर्ण मार्मिक आत्मकथा लेखक की स्वयं सुनाता है। वस्तुतः यह गाथा अकेले मंगरूमा की ही नहीं, अपितु उसे चार पुत्रों की है और जिसके माध्यम से तीन दशक के सफलताशून्य भारतीय जीवन को अभिव्यक्ति दी गयी है।

अपने प्रारम्भिक जीवन में (सन् १९२८ से १९४५ तक) मंगरूमा अपने दादा और बाप की शोषित अवस्था का निकट से अध्ययन करता है। मंगरूमा का दादा सामन्तवाद से दबा निरोह किन्तु स्वामिमक नौकर है। वह भूखे रहकर भी मालिक के गोहाराव में जीवनापेक्ष की भावना रखता है। वह अपने जमींदार बच्चा बाबू के सन को दूसरे के हाथों में जाते नहीं देख सकता किन्तु शोषक वर्ग की नज़र में उसकी स्वामिमिकता का कोई मूल्य नहीं है। मंगरूमा बताता है दादा ने खून देकर ठाकुर का खेत बचाया था, आज खून के बिना दादा का बेटा अस्पताल में मर गया। दादा ने ठाकुर के सेत के लिए अपनी जान दे दी थी, मगर ठाकुर ने दादा का बेटा व लिए दो

चार पैसों न दिये ।' यह सामन्ती शोषण या शोष-प्रथा के जीवन का मार्मिक प्रत्यक्ष है। बच्चा बाबू उस शोषक वर्ग के प्रतीक हैं, जो शक्ति के बल पर शोषण करना दैवीय अधिकार मानते हैं। शोषित यदि अपने अधिकारों की भूने मटके माँग कर बैठे तो उसे जमींदारी जुल्म का शिकार होना पड़े। और जुल्म की यह प्रक्रिया गुप्तांग में निर्वाह करने तक विस्तृत है। जमींदारी आतंक के कारण मजदूर अपने को असहाय पाते और उसके दगारे पर चसना ही अपना धर्म समझ चुक रह जाते। वे मार खाते, बेगार कराते और भूखे पेट रह जाते। मरणासन्न बाप को छोड़ कर भंगरु को बेगार में जुटना पड़ा। उपन्यास का पूर्वार्द्ध सेतिहर मजदूर के जीवन की दीनता और विवशता का विषम विवरण प्रस्तुत करता है।

उपन्यास का उत्तरार्द्ध मिल-मजदूर के संघर्ष से भरा पूरा है। ग्राम का जीवन त्याग कर भंगरुभा शहर आता है और यहाँ मिल मजदूर के रूप में उसके जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ होता है। यह कालावधि देश को स्वतन्त्रता से दो एक साल पूर्व से १९५१ तक की है, जब समाजवादी चेतना विस्तारोन्मुख थी। राष्ट्रीय आन्दोलन हुआ, देश को स्वतन्त्रता मिली पर यह सब होने पर भी जन साधारण के जीवन में किसी प्रकार की छुगहाली न आयी। जमींदारी दृढ़ती है पर बड़े लोगों का आधिपत्य सब भी कायम रहता है। बच्चा बाबू जमींदार के स्थान पर एम० एल० ए० हो जाते हैं। शोषण कायम रहता है, उसके तरीके में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है और भंगरुभा क्रमशः कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के सम्पर्क में आकर राजनीति की पूर्णवादी प्रभाव में छूटता हुआ जाता है। इस प्रसंग मिल मालिकों ने शोषण-श्रृंखला और मजदूरों की आर्थिक कठिनाइयों से दृढ़ते हुए संगठन का चिकीर्ण किया गया है। भंगरुभा अपने स्वानुभव से कहता है 'दुनिया में चाहे जो आदमी हो, अगर वह प्रारम्भवादी है तो मैं उससे नफरत करता हूँ। और विस्मय की बकली में अपने को पीतना में मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं समझता।' सेतिहर ने सकेत दिया है कि मजदूर-संगठन के द्वारा मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव है। किन्तु यह सब ही समझ है, जब संगठन राजनीतिज्ञों की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों से मुक्त हो। जन-कल्याण ही राजनीतिज्ञ दलों का एवमान ध्येय होना चाहिए। स्वराज्यवाद के रूप में भंगरुभा कम्युनिस्टों के सम्पर्क में आता है और इन राजनीतिज्ञ दलों की अपनी और अपनी में अंतर देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि "राज्यनैतिक पार्टीवादी सभी बेईमानी करती हैं, ये जनता को धोखा देने के लिए ही हैं।" यह वक्तव्य वस्तुतः अनास्थाभूलक न होकर उपन्यासकार की विवेकपूर्ण दृष्टि का परिचायक है। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि राजनीतिज्ञ दल स्वार्थ का प्रतिपादन पर अपने वास्तविक वर्तमान का पालन करें। यही कारण है कि भंगरुभा ने कहनायाया गया है

कि 'लेकिन इनका वह धर्म नहीं कि मैं वर्तमान या भविष्य में घोर निराशा के सपने देख रहा हूँ। मजदूरो को आज जो भी सुविधाएँ मिली हैं, पार्टियों के सगठन और सघर्ष के ही फल हैं। राजनीति को वर्तमान जीवन से अलग करके कहाँ रहोगे।'

ऊँची-नीची राहें

सरस्वतीतरन 'कैफ' नयी पीढ़ी के उपन्यासकार हैं, जो समाजवादो चेतना से युक्त कथावस्तु से अपने उपन्यासों को समृद्ध बनाने की दिशा में उद्येष्ट हैं।

'ऊँची-नीची राहें' साम्यवादी कार्यकर्ताओं के जीवन को व्यक्त करने वाली एक सशक्त कृति है। उपन्यास का प्रमुख पात्र है रमानाथ, जो विषम परिस्थितियों से जूझते हुए अपना मार्ग बनाने के लिए उत्सुक है। त्रिभुवन सिंह के मत से 'ऊँची-नीची राहें' एक साम्यवादी नायकता के प्रतीक 'रमानाथ' के जीवन-दर्शन, उसकी मान्यताओं, उसके आचार विचार, रहन-सहन एवं उसके व्यक्तित्व का बारम्बारिक चित्र है।^१

हिन्दी के उपन्यासों में चित्रित अन्य क्रांतिकारी-साम्यवादी व्यक्ति की तरह रामनाथ भी जो ऊँची-नीची राहें देखते हैं, वे रोमान्स के चतुर्दिक फैली हैं। मम्मथनाथ गुप्त के समान 'कैफ' भी काम बिज्ञान ने जाल में बुरी तरह फँसे दिखलायी पड़ते हैं। हिन्दी के उपन्यासकारों में यह भावना न जाने कैसे आ गयी है कि बिना रति क्रिया-प्रदर्शन में यथार्थ का निर्वाह पूर्ण नहीं होता। समाजवादी जीवन दर्शन से मजिद उपन्यासों में तो मार्क्सवादी सेक्स सम्बन्धी अव्यवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसा चित्रण 'रामनाथ' मुक्त हो गया है। सुपमा का सग्न रोमान्स मम्मथनाथ गुप्त की वसुधा की याद दिया देता है। सब तो यह है कि यथार्थ ने नाम पर चित्रित यह बीभत्सता भारतीय संस्कृति के विरोध में जाकर साम्यवाद का मार्ग अवरोध करती है।

भूख और एंति

'कैफ' के दूसरे उपन्यास 'भूख और एंति' का कथानक उन अनेक प्रासंगिक घटनाओं से संप्रभित है, जो १९२० से स्वाधीनता-प्राप्ति तक की घटनाएँ प्रस्तुत करता है। किन्तु इतना होने पर भी उसका कार्य क्षेत्र उन्नाव से कानपुर तक केवल १३ मील लम्बा है। इस क्षेत्र को लेकर नमक-सत्याग्रह, साम्प्रदायिक सघर्ष और लीम की घातक नीति, साम्यवादियों की राजनीतिक भूमिका, देश विभाजन और विस्थापित समस्या को

प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में श्याममनोहर, प्रियम्बदा, प्रकाश और डाली आदि पात्रों के सबल व्यक्तित्व के माध्यम से घटनाओं को सजीव बनाने में लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है। पात्रों का चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। कहा गया है कि बीसवीं सदी के आरम्भ में जिस तरह के चमत्कार सामाजिक उपन्यास लिखे जाते थे, उसी शैली का यह 'भूख और तृप्ति' है। उपन्यास के प्रवचन, प्राथम्यता गीतों, श्लोकों के उद्धरण एवं कथानक पर धार्मिक बानावरण की गहरी छाप से उपन्यास का राजनीतिक स्वरूप लक्ष्यहीन सा गया है।

मूला पत्ता :

प्रमदकांत लिखित 'भूख पत्ता' भी निर्दोष रचना नहीं है। लेखक ने उपन्यास की कथा को खंडों में बांटा है, किन्तु वस्तुतः इसकी कथा तीन खंडों में विभाजित है। पहले खंड में कृष्ण के बाल्यकाल और प्रारम्भिक शिक्षाभ्यास की, दूसरे खंड में किशोरावस्था की और तीसरे में उर्मिला नामक विजातीय युवती के साथ प्रेम की कथा वर्णित है। दूसरे खंड में किशोरावस्था में वह सहपाठियों के साथ उभरती हुई 'राजनीतिक चेतना' के प्रभावान्तर्गत विभिन्न साहित्यिक कार्य करता है। इसका प्रेरणास्रोत 'स्पष्ट' शरद बाबू का श्रीकांत है। उपन्यास का किशोर नायक कृष्णकुमार दसवीं जमात में पढ़ते हुए 'क्रांतिकारी दल' की स्थापना करता है और साहस-सचय की इच्छा से अपने साथी बानेश्वर के साथ सड़ियों की एक रात गंगा तट पर स्वशान में बिताता है।

कृष्ण बलिबानिवासी है और उसका जीवन आवासीय के वातावरण में विकसित होता है। शरीर की दुर्बला के कारण उसे अपनी स्थापना के लिए हीन भावना से संघर्ष करते हुए 'दति-पूर्तिजन्य' आदर्शों से प्रेरित होकर साहित्यिक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में उसका आदर्श है मनमोहन, जो शरीर शक्ति, सौष्ठव और विद्याभ्यसन सभी में तेज है। इसी काल खंड में उसके कुछ मित्र मनोहर, बीनानाथ-दीनेश्वर और कृपाशंकर उभरकर सामने आते हैं, जो अपने चरित्र, आचरण और स्वभाव में नामक के चरित्र को निर्धारित तथा गतिशील करते हैं।

कथानक कृष्ण मनमोहन के रूप में अपने खंडित आदर्शों की अंतिकारियों की स्थापना पूर्ण कहानियाँ सुनकर पुनर्रचना की चेष्टा करता है। नामक 'हीरो' बनने की कोशिश में यह सब करता है जो आत्मरवादी क्रांतिकारियों ने किया था। सेठ के बोरो की बोरी, सूनी आजाद पार्टी की रचना, छिन्न-छिन्न पर तथाकथित राजनीतिक क्रियाएँ, इनका सविस्तर विवरण मिलता है। किशोर नायक कृष्ण की प्रतिक्रियाएँ बालकोचित हैं। परिणामतः उन क्रांतिकारी दल का चित्रण ऐसा प्रतीत होता है माना अंतिकारी दल को उद्धारालय बनाने की दृष्टि में किया गया है। डोक्टर से मित्रता स्थापित कर

बनोरोफ़ार्म बुगना, अति के नाम पर बोरियो की चोरी पाठक की प्रशंसा नहीं करनी, इतना ही नहीं, अपितु अति के नाम पर घुराफात करने के बाद कृष्णकुमार को जब एक व्यक्ति लघु वक्ताव्य द्वारा समाजवाद से परिचित कराता है तो उसे तत्वज्ञान हो जाता है और स्वयं उसे अपने कार्य हास्यास्पद लगने लगते हैं। यह प्रथिमा भस्वाभाविक है।

समाजवाद से परिचित होने पर भी वह उर्मिला के साथ प्रेम में दुबलता दिख जाता है और समाज की जातीय व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाता। यह भी राजनीतिक उपन्यास की दृष्टि से उपन्यास का गिथिल पक्ष है और कतिपय उपन्यास की कठिण। विजातीय उर्मिला को प्यार करने पर भी वह उस प्राप्ति नहीं कर सकता और उसका तथाकथित आदर्शनुखी व्यक्तित्व उसे पौछा देता है। यह उर्मिला की हृदय के बावजूद उसे माँ-बाप के निर्देशानुसार विवाह करने को राय दे स्वयं इन तथाकथित व्याय में निराशा के कर्त में गिर जाता है। क्या यही समाप्त हो जानी है पर, इसके बाद भी कृपाशकर शोषक से उरसहार दिया गया है, जिसमें लेखक नायक को झूठे पत्ते के समान कमानी आदर्शों की हवा में उड़ता बिजिन कर कृपाशकर को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। बनाया गया है कि कृपाशकर अपना दण्ड में टपना नहीं और कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होकर राजनीति के अखाड़े में उड़ा रहता है।

प्रस्तुत उपन्यास में कथा प्रवृत्ति एवं शानावरण का कुशल बिगड़ होने पर भी राजनीतिक विवरण का संयोजन ठीक ढर से नहीं हो सका है। राजनीतिक पात्र के रूप में कृष्णकुमार और कृपाशकर दोनों सनही हैं।

केलाबाड़ी

समाजवादी चेतना का कलात्मक अंकन नितानन्द बाक्सामन के लघुकथा उपन्यास 'केलाबाड़ी' में मिलता है। आलोच्य उपन्यास में मजदूरों की इच्छा केलाबाड़ी के चित्रण में समाजवादी दृष्टिकोण को प्रमुखता मिली है। इतम मजदूर-बस्ती निम्नतर भारतीय जीवन के प्रतीक के रूप में गायी है और उसे केन्द्र बिन्दु बनाकर कपाती, मछली की दुकान, हलवाई और पान-बोड़ी दुकान के गद्यार्थ विवरण के साथ मजदूर की बस्ती के जीवन को संचालित करने वाले पात्रों का चरित्रांकन है।

उपन्यास का नायक है भस्वा, जो केलाबाड़ी में अपनी बहिन इजोरिया को ढूँढने आया है। इजोरिया विधवा है और देवर के अत्याचार से फल हो पर से नज़र कर केलाबाड़ी की चटपट में काम करती है। भस्वा केलाबाड़ी के जीवन को निकट से देखता है और यहाँ की भ्रष्टाचार और बीमारी और निर्धन जीवन को देखकर विस्मित होता है। मजदूर बस्ती का सहज स्वाभाविक चित्रण किया गया - 'मजदूर बस्ती में भानर इजोरिया का जीवन परिवर्तित हो गया है और सचक ने यह बताने

का प्रयास किया है कि केलाबाड़ी में आकर मनुष्य में पशुत्व का समावेश क्यों और कैसे हो जाता है। यहाँ से नारकीय जीवन में पढ़कर मनुष्य की सद्बुद्धियाँ विलुप्त हो जाती हैं। विषम आर्थिक परिस्थिति जीवन-धारक तत्वों को विनष्ट कर मनुष्य को निर्जीव बना देती हैं और मानसिक विशिष्टता और यौन विकृतियाँ उभर कर आती हैं।

भसवा और काली में मैत्रीभाव के चित्रण से कथानक और वातावरण की कालिमा को कम किया गया है। साथ ही मजदूरों का संगठन तथा उसकी हड़ताल की उद्भावना से समाजवादी चेतना का सकेत प्रस्तुत किया गया है। मानववादी सिद्धांतों को प्रच्छन्न रूप से उपस्थित करने के कारण उपन्यास प्रचारात्मक होने से तो बचा ही है इसका कलात्मक रूप भी निखरा हुआ है। इजोरिया की मृत्यु का मार्मिक चित्रण और भसवा व काली का केलाबाड़ी परित्याग कर अज्ञात नियति की ओर बढ़ना समाजवादी चेतना के साहस एवं विश्वास की भावना को सूचित करता है और इस भावना का ही संदेश है 'नाव का लग्गा टूट जाने पर नाव बहती रहती है, दूध नहीं जाती।'।

मीन का पत्थर

मजदूर आन्दोलन के आधार पर मजदूरों का पक्ष लेकर साम्यवादी वर्गवाद की इस उपन्यास में अभिव्यक्ति दी गई है। संघर्ष के सन्दर्भ में विशिष्ट राजनीतिक दल एवं उसकी नीति-रीति पर प्रकाश डाला गया है।

लहरें और कगार

बच्चन सिंह के 'लहरें और कगार' में जमींदारी उन्मूलन के उपरांत हुई अधि-तियों का वर्णन मिलता है। इस संघुकाय उपन्यास में लेखक ने इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षित किया है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमींदारों का वर्षाक कायम है और वे ग्राम के प्रशासन पर छाये हुए हैं। पात्रों की संस्था स्वल्प है जो उपन्यास के आधार को देखते हुए उचित है। इतना होने पर भी इने-गिने पात्रों के माध्यमसे स्वा-धीनतापरांत भारतीय ग्राम और ग्राम-न्यायमें जीवन्त हो गई हैं।

मनु की बेटियाँ

देरीलान गुप्त के उपन्यास 'मनु की बेटियाँ' की कथा अत्यन्त सशिष्ट है। यदि मूल कथा को गुणगति रूप से प्रस्तुत किया जाता तो यह एक लम्बी कथा ही रह

जाती। कथानक का गठन ऐतिहासिक भौतिकवाद को प्रमाणित करने की मार्कसवादी दृष्टिकोण का प्रतिफल है।

किन्तु राजनीतिक ज्ञान के अपकचरेपन के कारण अनेक असंगतियाँ रह गई हैं। लेखक मानते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर परिवार की उत्पत्ति हुई, जो धामरु है स्त्री-पुरुष का सम्पर्क तो प्रकृत होता है उसमें किसी वाद का स्थान ही कहाँ। ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूर्वग्रह के कारण ही कनकता के बड़ा बाजार और लोटा-हारी लेकर घाने और शोषण द्वारा धनार्जन करने वाले मारवाडी सेठ, जान भारताक की जमींदारी और बगाल के बुद्धिमान के बिना प्रस्तुत कर समाजवादी मार्ग की वाणी देने हैं।

उपन्यास के पात्र निर्जीव हैं और रचना का शिष्ट राजनीति के पूर्वग्रह से संवकर बिभू बन हो गया है। भाषा भी नारेबाजी में पड़कर मत्स्याभाषित हो उठी है 'मध्यवर्ग बराबर से सत्तार में जलते रहते हैं,' 'यदि घाग की सपट है, क्रांति की सपट, जन क्रांति की सपट है।' आदि।

मुक्तावती

बलभद्र ठाकुरकृत 'मुक्तावती' में मणिपुर के १९२५-२६ से १९३५ तक के जनसंघर्ष का चित्रण अवश्य है, किन्तु वह प्रेम-कथा के बोमिल कलेवर में दीप्तिहीन हो गया है। जन संघर्ष का प्रारम्भिक रूप धाड़कर 'विद्रोह होने के कारण संकुचित है। प्रकाशकीय दृष्टिकोण के अनुसार लेखक 'परम उदार मार्क्सवादी हैं।' लेखक के शब्दों में सम्भवतः इमीलिए 'गोपीवाद और मार्क्सवाद के सह-प्रतिष्ठ और समन्वय की बात भी उपन्यास में लक्ष्य कही गई है।' वस्तुतः यह प्रसंग जेल के दृष्टिकोण तक सीमित है और उपन्यास का भंग नहीं है। उपन्यास में जेल भ्रमण की बात कही गई है, उसका अभाव भी केवल आक्षेप और मैनेई लोगों तक ही है। कथावस्तु मणिपुर से सम्बन्धित है, किन्तु मणिपुर की आबलिकता और उसके मारवाड़ तथा राजनीतिक परिवर्तन का बिना स्पष्ट नहीं है। अन्य राजनीतिक उपन्यासों के समान ही 'मुक्तावती' के पात्र भी लम्बे-लम्बे भाषण देने में मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में वे उद्देश्यपूर्ण किन्तु निर्जीव हैं।

क्रांतिकारी

क्रांतिकारी जीवन को आधार बनाकर रचित उपन्यास 'क्रांतिकारी' में भी संघर्ष का स्थूल चित्रण है। उपन्यासकार जयन्त नावस्थिति के इस उपन्यास में नीना और उमका दोस्त, जो इस कहानी को बयान करता है, क्रांतिकारी दल से सम्बद्ध हैं। एक कार्य के सन्दर्भ में ये दोनों शुद्धेव के पास आते हैं, जो अपनी रामकहानी इन्हें

मुनाते हैं। ये गुरुदेव सारे क्रांतिकारियों के सर्वप्रथम नेता हैं, किन्तु उनके क्रांति सम्बन्धी कार्यों के बारे में सम्पूर्ण उपन्यास में कहीं कुछ नहीं मिलता। उपन्यास की एक अन्य पात्र गार्गी है, जो क्रांतिकारी रमाकांत की पत्नी है। रमाकान्त बिलायत में रहता है। प्रकाश गुरुदेव की पत्नी है और गार्गी व गुरुदेव के सम्बन्ध की स्त्री-प्रकृतिवश सदेह की दृष्टि से देखनी है। इस तरह कथानक गार्गी, गुरुदेव और प्रकाश की मनोभावनाओं का ही चित्रण करता है और सही अर्थों में उपन्यास का वास्तविक क्रांति से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल पारिवारिक सम्बन्धों की चर्चा में बँधकर उपन्यास का राजनीतिक क्रांतिकारी चित्र धुँधला है। क्रांतिकारी पात्र लेने पर भी राजनीतिक भावनाएँ सम्भवतः ही नहीं।

बुभुते दीप

दयाशंकर मिश्र के 'बुभुते दीप' में बुभुते हुए साम्यवादी व्यक्तित्व का चित्रण है। आलोच्य उपन्यास का केन्द्र-बिन्दु एक कम्युनिस्ट है और समस्त घटनाएँ उसी के चतुर्दिक घूमती हैं। जेनेन्द्र के क्रांतिकारी हरिप्रसन्न ने सहशय ही सुधीबाबू भी क्रांतिकारी और कलाकार दोनों हैं। हरि प्रसन्न के समान ही इनकी प्रेरणा का स्रोत भी त्रिग्या ही है। वह यूरोप भी घूमा है, सुशिक्षित है और मजदूरी में रहकर काम करता है। एक मिल-मालिक की लड़की लिली उसकी और आकर्षित होती है। दूसरी है नीलिमा जो सुधी बाबू की प्रेमिका है और उनके लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देती है। लिली के पिता मिल-मालिक रामनाथ जी ने एक भिखारिन को उसके शिशुसहित शरण दी और उनका शोषकस्वरूप उक्त भिखारिन के साथ अवैध सम्बन्ध के रूप में उभर कर सामने आया। लिली की माँ इस आपात को सह न सकी और उन्होंने जीवन त्याग दिया। भिखारिन सारी सम्पदा की मालकिन हुई, किन्तु विधिवत विवाह न होने से जब उसका पुत्र यूरोप से लौटा तो उसने एक और सुधी बाबू को और दूसरी और रामनाथ को मरवाने का दम्भन रचा। सुधी बाबू ने अपनी कुशलता से सभी आधाओं पर विजय पायी और रामनाथ द्वारा मिल के मालिक बना दिये गये।

एक अन्य प्रमुख पात्र है रामनाथ के पिता, जो पुत्र द्वारा भिखारिन को रत्न लेने पर दृष्ट होते हैं और जिते लेखक रामनाथ की भतीजी राजनयनी को एक गुहे द्वारा शरीर बेचने पर मजबूर करने के कारण कश्मीर की यात्रा पर भेज देता है। यह वहाँ से लौट आता है, जब भिखारिन को रामनाथ घर में निवास देता है।

संक्षेप में उपन्यास का यही कथानक है जो राजनीतिक दृष्टि से अनेक प्रसंग-नियाँ लिये हुए है। कथानक और पात्रों के चरित्र-चित्रण से लेखक राजनीतिन प्रभाव को स्थापित नहीं कर सका है और इसका प्रमुख कारण जायद लेखक में शिन्ध का

प्रभाव है। सुधी बाबू के रूप में कम्युनिस्टों पर जो आरोप किया गया है, वह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। विचारधारा में बत होने पर भी एक भी पान यथार्थ की कसौटी पर खरा नहीं है।

गुरुदत्त के उपन्यासों का राजनीतिक पक्ष

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासकारों में गुरुदत्त ही एकमात्र ऐसे लेखक हैं, जिन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिन्दुत्व राष्ट्रीयता को मूल आधार बनाकर करीब ७० उपन्यासों की रचना कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके उपन्यासों में प्रेमचन्द पूर्व युग के उन उपन्यासकारों या परिष्कृत एवं कलात्मक स्वल्प उद्घाटन हुआ है, जो प्राचीन संस्कृति एवं धार्मिकता के विचारों से प्रभावित थे।

गुरुदत्त का जन्म १८९४ ई० में लाहौर के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। यह युग धर्म समाज के सामाजिक उत्कर्ष का था और वह एक आन्दोलन ही नहीं, अपितु हिन्दू जनता का धर्म भी बन गया था। गुरुदत्त की शिक्षा-दीक्षा धर्म समाज से प्रभावित वातावरण में हुई और विज्ञान की उच्च शिक्षा एवं शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक पद की प्राप्ति के उपरान्त भी वे हिन्दुत्व की प्रतीक प्रशस्त शिक्षा और भारतीय वेद भूषा का परिचय न कर सके। उनकी राष्ट्र-प्रेम की भावना के पीछे भी प्राचीन भारतीय संस्कृति प्रेम का उत्कट रूप दिखाई पड़ता है। राजनीति के क्षेत्र में वे प्रारम्भ में क्रान्तिकारी दल से सम्बद्ध रहे, किन्तु शीघ्र ही उन्हें यह आभास हो गया कि उपर्युक्त सत्कार्य उनकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। फलतः उन्होंने उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और हिन्दू महासभा के सक्रिय सदस्य हो गये।

यह ज्ञातव्य है कि असहयोग आन्दोलन के समय उन्होंने गांधी जी की पुकार पर प्राध्यापक पद से त्याग-पत्र दे चार वर्ष तक कांग्रेस द्वारा स्थापित नेशनल स्कूल के मुख्याध्यापक पद की ग्रहण कर अपनी सेवाएँ अर्पित की थी। इन दिनों राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ-साथ क्रान्तिकारियों के क्रिया-कलाप भी जनता अनुप्रेरित कर रहे थे। गुरुदत्त भी १९२४-२५ ई० में रूस के बोलशेविक विचारधारा और विभू खल जीवन व्यतीत करनेवाले क्रान्तिकारियों के निकट सम्पर्क में आये। यहाँ भी वे क्रान्तिकारियों के महान देश प्रेम एवं आत्म बलिदान की भावना के नावजूद उनकी विदेशीय विचारधारा के साथ समरस न हो सके और पृथक् हो गये। तदुपरांत वे करीब सात वर्षों तक राजनीति से दूर रहकर भारतीय राजनीति का अध्ययन करते रहे। हिन्दू महासभा की स्थापना के बाद उनका ध्यान उसके सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुआ, जो पस्तुत उनकी विचारधारा के अधिक समीप था। इन्हीं दिनों साहित्य-सर्जन के प्रति भी उनका अनुराग जाग्रत हुआ और सामाजिक राजनीति की आधार-पीठिका

पर उन्होंने १९४२ में 'स्वधीनता के पथ पर' तथा १९४३ में 'पथिक' उपन्यासों की रचना की। इन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने जनता को आगाह किया कि मुस्लिम लीग के प्रति पुष्टता का परिचय देकर देश के विघटन का आयोजन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को लेकर भी गुरुदास कांग्रेस के स्पष्ट विरोध में प्रस्तुत नहीं हुए, सम्भवतः इसलिए कि तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस के अतिरिक्त ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं था, जिसे नेतृत्व की बागडोर सौंपी जा सके।

गुरुदास के व्यक्तित्व के इस विकास को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर जा पहुँचते हैं कि आर्य समाज के प्रभाव के कारण उनमें प्राचीन भारतीय संस्कारों और शासक-वर्ण के लिए गहरी आसक्ति और आस्था है। वस्तुतः वे आर्यमान और साम्प्रदायिक भावना (हिन्दुत्व राष्ट्रीयता) की साहित्यिक देन हैं। किन्तु इसके साथ ही उनकी रुचि अश्वमेध व्यापक है। भारतवर्ष के धर्म, दर्शन, साहित्य और इतिहास को उन्होंने गहन अध्ययन किया है, जो उनके दृष्टिकोण को पुष्ट करने के सिवाय भविष्यपूर्ण बनाता है। यह बात अलग है कि उनकी कृतियों में प्रौढ़ विचारक का जो रूप देखने को मिलता है, वह तब भी हिन्दू राष्ट्रीयता से आप्लावित है। यही उनका अंतिम ध्येय है और सम्भवतः इसी के लिए उन्होंने साहित्य को अपना अस्त्र बनाया है। श्री एस० प्रार० गोयल का मत है कि 'राजनीति के महासागर का मनन करके किसी मत्त तपामी सत्ता अपना उपाधि की उपलब्धि ने उनको कभी आकर्षित नहीं किया। वह अपने राजनैतिक कर्तव्य का पालन करते हुये भी अनवरत साहित्यसर्जन में लीन रहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जो राजनीति विवेक तथा विचार द्वारा पुष्ट नहीं होती, वह अन्ततोगत्वा प्राणहीन हो जाती है और उसके द्वारा कल्याण संभव नहीं। गुरुदास जी मानते हैं कि राजनीति मूहतर मानव जीवन का एक पक्ष मात्र है, स्वस्व नहीं। मानव जीवन का सत्य अध्यात्म साधना, सौन्दर्य-उपासना तथा धर्माचरण में निहित है। अतएव जो राजनीति अध्यात्म-दर्शन, सौंदर्य, संस्कार तथा अचल धर्म-निष्ठा द्वारा प्रेरित नहीं होती, वह मानव-जीवन के साथ खिलवाड़ से प्रथित कुछ नहीं। राजनीतिक आशा निराशा, सफलता-असफलता के परे भी जीवन का एक चरम ध्येय है।^१ किन्तु हम विलम्ब पूर्वक कहना चाहेंगे कि स्वयं गुरुदास जी जीवन के इन तथा-बधित ध्येयों को अपने उपन्यासों में मूर्त रूप देने में असमर्थ रहे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऋषि-सं-वर्तमान राजनीति को सम्मिलित करने के कारण साम्प्रदायिक विचारों की मृष्टि से वे प्रभावित नहीं बड़ सके हैं। हिन्दुत्व पर उनकी आस्था है और उसी को केन्द्र बिन्दु मानकर वे प्राचीन और अर्वाचीन का समन्वय करना चाहते हैं, जो प्रायः

आधुनिक वैज्ञानिक युग के अनुकूल नहीं पड़ता। हिन्दू को ही वे यहाँ का राष्ट्रीय मानते हैं, उनके लिए हिन्दू कोई सम्प्रदाय, पथ आदि नहीं। प्रत्युत इस भारत भू को जो मातृभूमि और पुण्यभूमि मानकर तदनुसार इसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहता है वही हिन्दू है।^१ समझ में नहीं आता कि इस 'हिन्दू' के लिए ही वे क्यों व्यग्र है। वे मुसलमानों को इस राष्ट्रीय भूमिका पर (भले ही वे अपने मत को ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध भी करने का प्रयास करें) नहीं देख सके हैं और यही कारण है कि उनके उपन्यासों के मुस्लिम पात्र अराष्ट्रीय हो चित्रित हो सके हैं। वे हिन्दुत्व के समर्थक हैं और इसी कसौटी पर उनके उपन्यास कर्तव्य श्रेरक और सोद्देश्य हैं।

उनकी राजनीतिक विचारधारा को समझ लेने पर उनके उपन्यासों का अध्ययन सहज हो जाता है। मच तो यह है कि उनके उपन्यासों में कहीं उत्साहन है भी नहीं। वे कहते हैं 'उपन्यास लिखने में एक उद्देश्य तो मेरे सामने प्रारम्भ से ही विद्यमान था। उपन्यास रचमय होना चाहिए। उपन्यास में एक सन्त्य वस्तु होनी अत्यावश्यक होती है। वह है कथा। मैं एक ऐसी शक्ति को प्रतीति, जिससे पाठक के मन में कथा के विषय में और अधिक जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती रहे। वे भी मानते हैं कि उपन्यासों को केवल कलामय ही नहीं, अपितु भावमय भी होना चाहिए। उपन्यास में वे राजनीतिक सिद्धान्तों की विवेचना कोमलम भाषा में और विचारों का प्रकटीकरण युक्ति-युक्त ढंग से चाहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि न लिया जाय कि वे 'कला को कला के लिए' मानते हैं। कला उनके लिए जीवन को समझाने का एक साधन है। अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में 'कला' जीवन के लिए' है—मनोरंजन एव मार्ग-दर्शन दोनों ही के लिए।

गुरुदत्त के उपन्यास

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, गुरुदत्त के उपन्यासों की शृङ्खला अत्यन्त लम्बी है। जिए द्रुत गति से उन्होंने उपन्यासों की रचना की है, वह अल्प उपन्यासकारों के लिए एक सृष्टि की धरतु है। विगत दो दशकों में वे करीब ७० उपन्यास लिख चुके हैं और इसमें राजनीतिक उपन्यास भी कम नहीं। स्थूल संकोच के कारण सभी उपन्यासों की विवेचना संभव नहीं है। यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि गुरुदत्त जी की मूल राजनीतिक प्रवृत्तियाँ विभिन्न कथानकों में प्रस्तुत की जाने पर भी समान हैं।

उनके राजनीतिक उपन्यासों को मुख्यतया दो वर्ग में विभाजित किया जा सकता है।

१-गांधी युग की पृष्ठभूमि पर आधारित

२-साम्यवादी आलोचना से अनुप्रेरित

गांधी युग की पृष्ठभूमि अर्थात् राष्ट्रीय अनहोसनों के वातावरण पर रचित उपन्यासों में सामयिक राजनीतिक घटनाओं के भ्रम के साथ कांग्रेस की आलोचना की गई है। कांग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के सिद्धांत को लेकर लेखक वहाँ एक छोटी कांग्रेस की आलोचना का प्रयोग निम्नलिखित लेता है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को भारतीय सिद्ध करने हुए उनके कृत्यों का अपनी विचारधारा की तुला पर तोलता चलता है। लेखक के ये दाँट ऐसे हैं, जिन पर वे कभी ठीक ठीक नहीं तुल पाते और बज्र में सर्वदा कम बँटते हैं।

यही स्थिति साम्यवादियों और उनके राजनीतिक सिद्धांतों के साथ भी है। मार्क्सवाद और उनके भूतभूत तत्वों के साथ लेखक की स्थिति ठीक कुत्ता-बिल्ली जैसी है। अनेक उपन्यास गुरुदत्त ने मार्क्सवाद के सिद्धांतों की आधारहीन निरूपित करने के लिए ही लिखे हैं।

जिन्तु दोनों कर्गों के उपन्यासों में उनकी दृष्टि प्राचीन भारतीय सभ्यता के उज्ज्वल स्वरूप को प्रदर्शित करने और हिन्दुत्व राष्ट्रियता के प्रतिष्ठापन की दिशा में एतद्दिष्ट रही है। यहाँ हम उनके दोनों प्रकार के कुछ राजनीतिक उपन्यासों, उनमें निहित राजनीतिक तत्वों और उनके कलात्मक पक्ष पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

गांधीयुगीन वातावरण पर आधारित उपन्यास

गांधी-युग की लेकर लिखे गये उपन्यासों में 'स्वाधीनता के पथ पर', 'पवित्र', 'स्वराज्यदान', 'विश्वासपात्र' और 'देश की हत्या' उल्लेख योग्य हैं। ये उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलन की एक या एक से अधिक राजनीतिक घटना या समस्याओं को लेकर चले हैं। 'जमाना बदल गया' की पृष्ठभूमि इनसे कहीं अधिक व्यापक है। यह बहुदाकार उपन्यास तीन खंडों में है और सन् अष्टादश सौ सत्तावन से स्वाधीनताप्राप्त राजनीतिक स्थिति तथा ऐतिहासिक विप्लव प्रमुख करता है। प्रथम खंड में १८५७ से १९०७ तक के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तनों को दिखाने के कारण उपन्यास का कालांतर बढ़ गया है। भारतीय राजनीति का विकास तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुआ है, अतः धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की विशद विवेचना स्वाभाविक ही रही जायगी। द्वितीय भाग में बग भग के उपरान्त अप्रति १९०७ से १९२७ तक की पृष्ठभूमि ग्रहण की गई है और बदलते हुए युग की चर्चा यही गई है।

'स्वाधीनता के पथ पर' गुरुदत्त का प्रथम उपन्यास है, जिसमें १९३० ई० में

सत्याग्रह आन्दोलन और वर्तमान वातावरण को चित्रित किया गया है। सन् १९२१ के अग्रहयोग आन्दोलन की असफलता ने जातिकारी दलों की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और अहिंसक आन्दोलन के सम्मुख एक प्रश्नचिन्ह जग गया। आलोच्य उपन्यास की कथावस्तु इसी युगानुरूप सत्याग्रह-आन्दोलन तथा आनकवादी हिंसात्मक प्रवृत्तियों के बीच के संघर्ष पर आधारित है। उपन्यास के मुख्य पात्र मधुसूदन और पूर्णिमा सामाजिक राजनीति से सम्बद्ध हैं। चिन्तु उनके पारस्परिक रोमांस के प्रति विस्तार के कारण उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ सीमाबद्ध होकर रह गई हैं। वस्तुतः नायक और नायिका के प्रेम और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के द्वारा निर्मित कथानक ने अन्तर्गत राजनीतिक प्रसंगों को सप्रतिष्ठ कर राष्ट्रीय वातावरण को अभिव्यक्ति दी गई है। इस उपन्यास में गुरुदत्त शर्मा के 'पथ के चापेसार' से प्रभावित प्रतीत होने हैं।

'पथिक' में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की समस्या का अंकन किया गया है। बीसवीं शताब्दी के प्रथमाद्ध में भारतवासी एक और जहाँ स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज शासकों से जुझते रह, वहाँ हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष एक समस्या बनकर कार्य की गति को प्रवृद्ध करता रहा। इसने १९३५ से १९४७ तक की राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है।

इन दो उपन्यासों की रचना के उपरान्त गुरुदत्त की राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन परिलक्षित होता है और वे कांग्रेस की नीतियों के कटु आलोचक के रूप में सामने आते हैं। इसका कारण बनता है हुए उन्होंने लिखा है, 'गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के परिणाम का एक पुँषता का आभास तो १९४१ में ही होने लगा था। पंडित जवाहरलाल जी की विदेश नीति के दुष्परिणामों की शक्त १९५०-५१ में होने लगी थी। देश में, राज्य-पस्थान में पंचशील की अभिलाषा का निष्पादन १९५३ में ही सफल में आने लगा था, देश का कुकाव समाजवाद और कम्युनिज्म की ओर तो श्री नेहरू जी की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पढ़ने पर ही दिवलाई देने लगा था। पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में सत्राय तो १९५२ में ही होने लगे थे। इन सबको प्रकट करने और पाठकों के सामने रखने की आवश्यकता हुई तो बिना विचार किये, कि लोग क्या कहेंगे, लिख दिया।

'स्वराज्य-दान,' 'विद्रोह-पान,' 'दिल की हत्या,' 'शासना के नये रूप,' 'न्यायाधिकरण,' जमाना बदल गया, आदि उपन्यासों में उपर्युक्त धारणाओं के अनुरूप ही गांधीवाद या कांग्रेस के सिद्धान्तों पर प्रबल प्रहार किया गया है। 'स्वराज्य-दान' में १९४२ से १९४७ तक का राजनीतिक भारत चित्रित है। यह राष्ट्रीय आन्दोलन के संघर्ष का युग था और जनता स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए व्यथित हो रही थी। लेखक ने अपने

भारतवर्ष जैसे सम्य देश के लोगों में अपने देश को स्वतंत्र करने की इच्छा उत्पन्न न होना भ्रमम्भव थी। इस प्रत्यकारी महायुद्ध के कारण फैंनी नर-रक्त की गन्ध में यदि भारतवर्ष में अशस्त्र क्रांति का विचार हुआ और उसकी योजना बनायी गयी तो विस्मय करने की क्या बात है। स्पष्ट है कि सशस्त्र क्रांति से लेखक का अभिप्राय बंगालीस की क्रांति के हिंसात्मक पक्ष, आजाद हिन्द फौज और नाविक-विद्रोह से है। इस तरह वह बंगालीस की क्रांति का श्रेय द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों को देता है, कांग्रेस के अहिंसक आन्दोलन को नहीं। वह स्पष्ट करता है कि हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है और बंगालीस की क्रांति और आई० एन० ए० का संगठन परिस्थिति जन्म पा। यह एक ऐंसा युग था, जब भारतवर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष वातावरण की प्रेरणा से, जिस-किस प्रकार से भी हो, स्वतंत्र होने के सपने देखता, योजनाएँ बनाता और फिर फल पाने की आशा का सुख स्वादन करता था। 'स्वराज्य-दान' का क्यामक ऐसे ही स्वप्नी और साहसिक आयोजनों से विस्तार पाता है और काल्पनिक उद्धान के कारण कहीं-कहीं अस्वाभाविक भी हो जाता है।

'विश्वासघात' में सन् १९४६ के हिन्दू-मुस्लिम दंगे के एक सम्प्रदाय विशेष कि सयन-रहित भाषरण एवं वायों का विस्तृत चित्रण किया गया है। वस्तुतः यह लेखक के पूर्वग्रह के अनुरूप ही है और सम्प्रदायविशेष को उसके कुत्सित रूप में प्रस्तुत करना है।

'देश की हत्या' का मूल आधार भी हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष है। उपन्यास का क्यामक राष्ट्र विभाजन की घृष्टभूमि पर गांधीवाद और कांग्रेस की नीतियों का छुनकर विरोध करता है। लेखक की मान्यता है कि गांधी जी की हिन्दू-मुस्लिम ऐश्व स्यापित करने की विधि दूषित थी और उक्त सत्य के विरोध में थी। विभाजन के प्रश्न को लेकर हुए साम्प्रदायिक दंगे इसी नीति के कुलद परिणाम थे। इसी विचार को लेकर आलोच्य उपन्यास का जो ताना-बाना बुना गया है, वह सामयिक घटनाओं के साथ समन्वित है।

उपन्यास की प्रमुख राजनीतिक घटनाएँ

'देश की हत्या' में जिन प्रमुख राजनीतिक तथ्यों का समावेश किया गया है, वे ये हैं :

१-राष्ट्र विभाजन के समय पंजाब एवं बंगाल प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति की घृष्टभूमि में कांग्रेस की मुस्लिम-नुष्टीकरण की नीति और सींग के नेतृत्व में मुगलमानों के संगठित पक्ष एवं अत्याचारों का विनाश चित्रण मिलता है। लाहौर और बलरक्षा में मुस्लिम सींग द्वारा आयोजित 'डायरेक्ट ऐक्शन' की कथाएँ इसी के अन्तर्गत आती

है। पंजाब के संयुक्त मंत्रिमंडल की दयनीय स्थिति के जो चित्र उरेहे गये हैं वे ऐतिहासिक यथार्थ के निकट हैं।

२—मुस्लिम साम्प्रदायिकता का व्यापक भ्रमण करते समय हिन्दुओं के हिंसात्मक कार्यों की प्रतिरोधात्मक निरूपित किया गया है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदाहरण मौलवी के इस कथन में निहित है

‘आप लोगों को काफ़िरो की सूची हुई धन दौलत और उनसे छीनी हुई भौतलें हलाल हैं। इस हिन्दुस्तान में हमारे जुजुगो ने इस्लाम का असम गाढा था। उन्होंने सात सौ साल तक इस जमा पर इस्लाम का डका बजाया था। अब फिर मौका मिला गया है। लुट्टा के कजम से हिन्दुस्तान के एक छोटे से हिस्से में फिर इस्लामी हुकूमत कायम हो जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ न रहे। ऐसा करने में गांगियों और शहीदों, दोनों की बहिष्त मिलेगा।’^१ मुसलमानों की धर्मापत्ता के बारे में कमसिंह का कथन है—जब तक इस्लाम के साथ टक्कर नहीं है जब तक ही ये मुसलमान तुम्हारे मित्र हैं। इस्लाम के लिए ये अपने सगे बाप का खून कर देंगे।^२

इन दंगों में हिन्दुओं ने भी झुल कर भाग लिया। किन्तु उनके इन हिंसात्मक कार्यों की लेखक ने प्रतिरोधात्मक इत्थ के रूप में ही देखा है। चेतनानन्द का स्पष्टीकरण इस सन्दर्भ में इस प्रकार है—‘यहां से मुसलमानों को निकालते हुए उनकी हत्या की गयी है।’ मैं दोनों में भारी अन्तर समझता हूँ। एक वैधल राजनीतिक बात है दूसरी साम्प्रदायिक। एक में उन लोगों को निकालने का प्रयास है जो इस देश के हितैच्छ नह माने जाते, दूसरे में अपनी इच्छा से देश छोड़कर जाते लोगों की हत्या है। यह देश की रक्षा के हित नहीं यह तो केवल नृशत्रुता का सूचक है।^३ संभव है कि अधिकांश पाठक इस दलील को स्वीकार भी कर लें, किन्तु इस पर भी यह कलाकार ने तटस्थ दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में असमर्थ ही मानी जायेगी।

३—राष्ट्रीय स्वयंसेवक की रीति नीति एवं प्रेरणादायक कार्यों का चित्रण, जो लेखक के दृष्टिकोण का परिचायक है।

४—वित्तापितों की अवहायावस्था एवं उनकी समस्याओं का भ्रमण।

५—कश्मीर पर पाकिस्तान के सहयोग से हुमा आक्रमण।

६—गांधी हत्या-कांड और सरकार द्वारा आर० एस० एस० के विरुद्ध की गयी दमनात्मक कारवाहियों का चित्रण। राष्ट्रपिता की हत्या के प्रसंग को जिस पृष्ठ

१ गुप्तदत्त देश की हत्या, पृष्ठ १७८

२ गुप्तदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ १३१

३ गुप्तदत्त देश की हत्या, पृष्ठ २७२-७३

भूमि में निश्चित किया गया है, वह सेतक के विकार को व्यक्त करता है। गांधी-हत्या-कांड को गांधी जी की मुस्लिम-तुष्टीकरण की नीति और उसमें उत्पन्न विधोम के रूप में परिस्थितिजन्य बनाया है। हत्याकांड को सेतक ने अपनी सहानुभूति दी है, जो आश्चर्यजनक एवं दुःखद दोनों है। गांधी जी की हत्या को भातुर भैया जी को यह जान कर दुःख होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी और वह एक महान पदवी से वंचित रह गया।^१ इतना ही नहीं, अपितु वह हत्यारे को गुप्त भर्जुन देव, गुप्त ठेकदारदुर आदि महापुरुषों की श्रेणी में परिगणित करता है, जो धर्म और न्याय के लिए बलिदान हुए।^२ एक और वह हत्याकांड को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है तो दूसरी ओर सप के विरुद्ध उठाये गये शासन के कदमों को कांग्रेसी एवं कम्युनिस्टों का पड़चम बनलाता है।^३

७—कांग्रेसी नीति एक प्रशासन की कठु आलोचना अनेक स्थलों पर मिलती है। वह गांधीवाद की अहिंसा पर व्यंग्य करता है 'गंगाराम (कांग्रेसी) ने जब सुना कि हिन्दुओं ने मुसलमानों का गांव जला डाला है तो भय के बादे उन्हें अनिश्चय रोग हो गया। एक सप्ताह तो उन्होंने भपकी नहीं ली और फलस्वरूप पागल हो गये।'^४ गुरुदत्त का स्तुभाव हिन्दू सभ्यता के प्रति इतना धनीभूत है कि वे उसके मार्ग में आड़े आने वाले प्रत्येक अन्धरोप की भर्त्सना करने से नहीं चूकते। कांग्रेस के सुधारवादी कार्यो की सुगा-मुका होने पर भी वे इसीलिए म्भीनार नहीं कर सके हैं।

साम्यवादविरोधी उपन्यासों की शृङ्खला

कांग्रेस के साथ ही साथ गुरुदत्त मार्क्सवाद के भी कट्टर विरोधी हैं। श्री गोंदिव्य सहाय को सन् १९९७ में दिये गये एक 'इन्टरव्यू' में उन्होंने कहा था 'कम्युनिज्म ने आज तक मेरे दिमाग में बड़ी खलबली मचा रखी है। उनके बाह्य रूप को मैंने 'विलोम गति' में लिया है, परन्तु अब उसके सैद्धांतिक पक्ष को सुँगा। मैं उसकी तीनों बातों का विरोधी हूँ। वर्ग-गर्भ में अनिवार्य नहीं मानता। दूसरे आह्वयिक क्रांति में भी आस्था नहीं। क्रमिक विकास मेरे विचार से सृष्टि का स्वाभाविक नियम है। तीसरी बात स्टेट कैपिटलिज्म की है। मैं व्यक्ति के प्रयास को अधिक अञ्ज मानता हूँ।' राब तो यह है कि मार्क्सवादी हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीय विचारधारा के सर्वथा प्रतिद्वन्द्व बैटना

१. गुरुदत्त, देव की हत्या, पृष्ठ ३३१

२. गुरुदत्त, देव की हत्या, पृष्ठ ३३२

३. गुरुदत्त, देव की हत्या, पृष्ठ ३३३

४. गुरुदत्त, देव की हत्या, पृष्ठ १८२ १८३

है और उसका विरोधी है। भारत की समाजवादी मार्ग पर अग्रसर होते देश मुहदत का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक ही है। समाजवादी यथार्थ के उपन्यासों की प्रतिक्रिया के रूप में ही उनके मार्क्सवादविरोधी उपन्यासों को ग्रहण किया जाना चाहिए। अपने इन उपन्यासों में उन्होंने साम्यवाद के सैद्धांतिक पक्ष का खण्डन और प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन अपना उद्देश्य बनाया है। 'विलोम गति,' 'छटना,' 'बीती बात,' 'भगनास' आदि अनेक उपन्यासों में उनका मार्क्सवादविरोधी स्वरूप उभरा है।

मुहदत के 'बीती बात' में भारत में कम्युनिज्म-प्रवेश की कथा दर्शित है। सन् १९२४ में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी और द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक वह गैरकानूनी करार दी गई। सन् १९२४ से १९३८ तक की आध्यापीठिका पर इस लघुकाम उपन्यास का ढांचा आधारित है। कहा जाता है कि मद्रासी शिक्षा के प्रसार के कारण कम्युनिज्म के प्रचार को गति मिली। इसके साथ ही कम ने कम्युनिज्म के प्रचार हेतु भारी आर्थिक सहायता दी जिसमें धनलोभु स्वार्थी व्यक्ति उसके पोषक बने। भौतिकवाद की भाँति पर खड़े राजनीतिक दलों और आन्दोलनों ने उसे मार्ग दिया। सन् १९२ के पश्चात् स्थापित एक भौतिकवाद पर विश्वास करने वाले क्रांतिकारी दल भी मार्क्सवाद के अनुयायी बन गये। इन परिस्थितियों को उपन्यास में एक विशिष्ट रूप देकर प्रस्तुत किया गया है।

कथावस्तु सन् १९२१ के विनाशित आन्दोलन के समय से प्रारम्भ होती है। मुनव्वर नामक एक मुस्लिम युवक आन्दोलन के समय से प्रारम्भ होती है। मुनव्वर नामक एक मुस्लिम युवक आन्दोलन के समय मौलवियों द्वारा फैलाई गई साम्प्रदायिक भावना से आग्रित हो एक काफ़िले के साथ हिजरत को रवाना होता है। गन्तव्य पर पहुँचने के पूर्व ही काफ़िला पठानों द्वारा राह ही में लूट लिया जाता है। इस तबीन परिस्थिति में पड़कर वह रुस चला जाता है और कम्युनिज्म का पाठ पढ़कर १९२५ ई० में लाहौर लौट आता है। कम से मिलने वाली आर्थिक सहायता से वह मार्क्सवाद के प्रचार के लिए प्रयत्नशील होता है और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के समर्थकों के सम्पर्क में आकर उनको प्रभावित करने का प्रयास करता है। हिन्दु-व राष्ट्रीयता के समर्थक उसके चणुल से बच निकलते हैं, पर क्रांतिकारी दल अन्ततोगत्वा मार्क्सवादी विचारधारा को अपना लेता है।

उपन्यास में विवेक्य घटना-मास को लेकर असहयोग आन्दोलन की असफलता कम्युनिस्ट पार्टों की स्थापना और कार्यविधि तथा छातकवादियों की विचारधारा के परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने प्रसंगानुसूत तीनों के कार्यो की शालीचना भी की है और प्राचीन भारतीय संस्कृति का रंग अलगा है।

असहयोग आन्दोलन की अमरफनता और प्रतिक्रिया डॉ० भसीन के माध्यम से व्यक्त की गई है। कहा गया है

उठ गया घात फूस भी नभ मे छाँधी संग ।

बगुले भी नेता भये देखो गाँधी संग ॥

असहयोग आन्दोलन का परिणाम डॉ० भसीन के शब्दों में देखिए 'उस आन्दोलन से जो बातें छापी हुई हैं। सर्वसाधारण में आपत्ति हुई, परन्तु वे सर्वसाधारण उन नेताओं के अधीन हो गए हैं जो सासनाग्रो से भरे हुए हैं और सासनाग्रो में भी श्मशो की सासनाग्नि प्रज्वलित होती है।' सामयिक राजनीति शार्पसिद्धि का सच बन गयी थी, 'एक ओर तो रूसी एजेंट दाना चुग रहे हैं, दूसरी ओर आतंककारी दल के लोग पेट भरने का यत्न कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के लोग भी इनमें से अपना साधारण पाना चाहते हैं।' 'परन्तु यह निराशा की प्रतिक्रिया का युग था। आतंककारी पात्र के शब्द हैं। 'हमारी पार्टी को सबसे अधिक धक्का दिया है गाँधी ने। उन्होंने एक ऐसा बातावरण उत्पन्न कर दिया है, जिससे लोगों की यह धारणा बनने लगी है कि आतिथ्य उपायो से देश स्वतन्त्र हो सकता है।'।

संशोधन में सभी के रास्ते टेढ़े-मेढ़े थे और इस अवधारणा में भी आर्य समाज की प्रकाश-स्नम्भ था, जिसके प्रतिनिधि पात्र सुन्दरदास हैं। सुन्दरदास आर्य समाज के राजनीतिक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं—'पञ्जाब में राजनीति का अन्वेषण आर्य समाज ही है, जो विचारों से किसी भी विदेशी राज्य को परान्व नहीं करती, जो मजहबी जमायत और पोलिटिकल दोनों हैं। आर्य समाज धर्म और राजनीति को एक दूसरे के पूरक मानता है।

'बीनी बात' में नारी के प्रेम प्रसंग को उठाकर तद् विषयक साम्यवादी प्रेम को भारतीय विचारधारा के सम्मुख निम्न स्तर का तथा स्वच्छन्दतावादी निरूपित किया गया है।

मार्क्सवादी सिद्धांतों पर बहुमुखी प्रहार 'छतना' में किया गया है। गुरुदत्त जी मानते हैं कि कम्युनिज्म एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं, प्रत्युत सर्वव्यापक जीवन-मीमांसा है, जो भौतिकवाद की आधारभूतता पर टिकी है। इसी दृष्टिकोण को लेकर भारतीय उपन्यास में आर्थिक दृष्टिकोण की ऐतिहासिक व्याख्या, वर्गयुद्ध का सिद्धान्त और मूल्य-मीमांसा तथा प्राप्ति के उपाय के रूप में सामूहिक द्विगारवक क्रान्ति को कम्युनिस्टों में उत्पत्ति और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कथानक का उद्देश्य मार्क्स के सिद्धांतों को अग्रगण्य सिद्ध करना है। जैसा कि हम

पहले हम कह चुके हैं कि गुलदस्त की विचारधारा हिन्दू महासभा एवं पूँजीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अंतर्भौमिक मानवता का विवेकपूर्ण विस्तृत दृष्टिकोण न अपना कर लेखक ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण एवं नवीन साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था के आचार पर समाजवादी नवीन गठन को पूर्णतया ध्वंसावहारी माना है। अतएव आलोच्य उपन्यास में उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को वैयक्तिक शिष्टा में सहारे प्रचारात्मक रूप दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजीवादी अर्थतंत्र जिस साम्यवादी अर्थतंत्र को चुनौती देकर भी परास्त करने में असमर्थ रहा उसी को औपन्यासिकता के माध्यम से लेखक ने चुनौती दी है। साथ ही सम्पत्ति एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता को कम्युनिज्म के अन्तर्गत दलित होने की साम्यवादी स्थापित की है। लेखक ने तर्कों का सारांश कुछ इस प्रकार है—

१— धनी लोग अपनी बुद्धि एवं अध्यवसाय से धनी हुए हैं।

२— धनियों के द्वारा शोषण नहीं, बल्कि उदार धनियों के द्वारा गरीबों की पोषकता होती है।

३— साम्यवाद पर आस्था रखने वाले युवा-युवती आचरणहीन नास्तिक एवं कृतघ्न हो जाते हैं। गति-मल्ली परस्पर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्वविहीन होकर पारिवारिक जीवन को दुखी बना देते हैं।

४— कम्युनिस्ट देशों व नागरिका का जीवन यत्रयत्र एवं तानाशाही शिकजा में फैला हुआ है। उनमें आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं है।

५— इस जंगल देश में भी वर्ग है, शोषण है और बलवानों का राज्य है। प्रमुख रूप से उपर्युक्त तर्कों के आधार पर ही समस्त कहानी गढ़ी गई है।

लेखक ने उपन्यास को उपन्यासों के ५ पात्रों के आधार पर पाँच अध्यायों में संगठित किया है। प्रथम अध्याय धनीराम के व्यापारिक उन्मेष से सम्बन्धित है, द्वितीय में साम्यवादी विचारधारा के प्रतीक सतराम के चरित्र की अंकित किया गया है तृतीय में लता के चारित्रिक गुणों का अंकन है, जो परम्परागत सामाजिक बन्धनों की भवहेलना के पक्ष में नहीं है। चतुर्थ अध्याय में धनीराम के पुत्र राम और पत्नी की प्रणय कथा है और अंतिम में कवन के साम्यवादी सिद्धांतों से विरक्त होने की कथा है।

‘भगनाश’ में भी भारतीय संस्कृति की आड लेकर समाजवादी विचारधारा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। समाजवादी विचारधारा में मानव के आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्ष की कुछ अधिक समावना व्यक्त की जाती है। इसी दृष्टिकोण को लेकर दो प्रकार के पात्रों की उद्भावना की गई है। एक ने जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर चलते हैं और दूसरे ने समाजवादी जीवन-दर्शन से प्रभावित

है। इन पात्रों को लेकर ही नैतिकता और अनैतिकता का व्यापार चला दिसाई पड़ता है।

उपन्यास का प्रारम्भ हरिहरखानन्द और उनकी पत्नी निपुणा के 'परिवार निरोध' सम्बन्धित समाद से होता है। इस प्रसंग में परिवार नियोजन की हेम विधियों के प्रति नारी का आक्रोश देखने को मिलता है। उनकी पुत्री सुबाला को लेकर कथा-सूत्र का विकास होता है। सुबाला के पति दाताराम पत्नी से वृषक होने पर भी उसकी सम्पत्ति को प्राप्त करना चाहता है। हरिहरखानन्द के दो पुत्र हैं—समर्थ और सानन्द। समर्थ ठेकेदार है और अनैतिक कार्यों के द्वारा उसने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया है। वर्तमान युग के ठेकेदारों का उसे प्रतिनिधि कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा। उसके ठीक विपरीत सानन्द का चरित्र है। उपन्यास में प्राचीन कालीन आह्वानवृत्ति को सानन्द के चरित्र द्वारा उभारने का प्रयत्न किया है सानन्द नौकरी को दूधवति मानता है। अतः जावन-यावन के लिए पत्रकारिता को अपनाता है। सानन्द की पत्नी सुनीता एक वरिष्ठ उच्च शासकीय अधिकारी की पुत्री है। विवाह के उपरान्त वह प्रारम्भ में पति के साथ समरस होने में कठिनाई अनुभव करती है, किन्तु आगे चलकर वह भारतीय नारी के अनुरूप पति की अनुगामिनी हो जाती है। उसने पिता को माधुर भाज के सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धन-सिप्पा और स्वार्थ में भाकठ डूबे हुए हैं।

यदि सम्पूर्ण उपन्यास में हम दो व्यक्तियों को केन्द्र मान लें तो अनुचित न होगा। एक ओर नैतिकता के परिवेश में सानन्द है तो दूसरी ओर अनैतिकता के वातावरण में मुखरित होना हुआ समर्थ का चरित्र है। मुख्य रूप से समाज का निर्माण इन्हीं दो परिवेशों में होगा है। समाज के युग में एक ओर समाजवाद का पूजना करना है, जिसमें लेखक के अनुसार समस्त प्रकार की बुराईयाँ अपना घर बनाये हैं। दूसरी ओर प्राचीन सभ्यता का भलवता रूप है, जिसमें मानव के उच्चतम व्यक्तित्व का विनाश दृष्टिगोचर होता है। समर्थ और सानन्द इन्हीं दो पात्रों के चारों ओर उपन्यास के समस्त पात्र चक्कर लगाने हुए दिखनाई पड़ते हैं। कुछ तो समर्थ का साथ देने हैं और कुछ सानन्द का। प्रथम सानन्द चारों ओर से उपेक्षित प्रतीत होता है, परन्तु अन्ततः उनकी सत्य-निष्ठा सभी को प्रभावित करती ही रहती है। इस रूप में प्राचीन भारतीय सभ्यता समाजवाद पर विजयिनी होती है। इस पथानक की त्रिस घटना-नाम के अन्तर्गत लिया गया है, वह १९४२ ई० में १९६० के बीच का है और जिसको लेकर माधुर राष्ट्रीय परिम्वितियों का दिग्दर्शन भी सहज रूप से समझ हो गया है।

गुदरत के राजनीतिक उपन्यासों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीयता का आधार बनाकर वे या तो गौरीवाद का सहन करते हैं या फिर

साम्यवाद के सिद्धांतों को खोसता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में वे हिन्दू महासभा और जनसंघ के राजनीतिक आदर्शों अधिक से अधिक निकट रहने का पाठकों से आग्रह व्यक्त करते हैं। प्रचारात्मक होने पर भी मुखदत्त के उपन्यासों में कथानक का क्रमबद्ध विकास, विचार-सौष्ठव, भावों का घात-प्रतिघात, चरित्र चित्रण की निपुणता और भाषा का प्रसंगोचित प्रवाह मिलता है। उनके मुख्य पात्र निश्चिन्त आदर्शों से संचालित होने के कारण पाठकों को मोहित करते हैं। शायद इसलिए भी, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में भी भारतीय आदर्शों के प्रति जनमानस में विशेष परिवर्तन नहीं आ सका है।

हिन्दी के आबलिक उपन्यासों में राजनीति

- > आबलिकता का आग्रह एवं राजनीतिक तरब
- > समाजवादी धर्माधवादी आबलिक उपन्यासकार एवं उपन्यास
- > नागार्जुन—अर्थलक्ष एवं राजनीतिक आस्था
उपन्यास—रतिनाथ की आधी
अलचनभा
नयी पीध
बाबा बटेसरनाथ
अक्षर के बेटे
उपतारा
- > समाजवादी चेतना से युक्त भिरबप्रसाद गुप्त के उपन्यास
भसास
गंगा मैघा
सती मैघा का बीरा
- > सर्वोदयी आधना से समन्वित आबलिक उपन्यास
दुखमोचन
अंध और समुद्र
- > राष्ट्रीय क्रांतिकरण पर आधारित आबलिक उपन्यास
मैला आबल
परसी-परिष्का
हीरक अधन्ती
अनकुभी प्यास

आंचलिकता का आग्रह एवं राजनीतिक तत्व

स्वातन्त्र्योत्तर युग के हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में आंचलिकता का आग्रह भी मिलता है, जो उसे सामान्य राजनीतिक उपन्यासों से कुछ विशिष्ट बना देता है। इस नव्यतम प्रवृत्ति का विकास उस राजनीतिक घरातन पर हुआ है, जिसने लोकतन्त्र की चेतना को प्रस्फुटित किया। सम्भवतः इसलिए कहा गया है कि 'आज के सकांति काल में यह चेतना (क्षेत्रीय) की) स्वभावतः अत्यन्त प्रचलित है। फलतः इन अनेक तत्वों के सहयोग से गांधी-युग के अद्वैत, राष्ट्रीयता के आर्थिक धर्म, प्रांतीय और आंचलिक भावना के उदय तथा लोकतन्त्र की स्थापना के कारण उपन्यास में नये प्राण का स्पन्दन हुआ और वहीं स्वतन्त्र आंचलिकता के रूप में प्रकटित हुआ।'^१ आंचलिक उपन्यासों के अन्य अनेक राष्ट्रीय, आंचलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पक्षों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करने के पूर्व 'अचल' शब्द पर कुछ विशेष विचार कर लेना अनुचित न होगा। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ विशेष क्षेत्र अपनी अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ रखते हैं। कुछ स्थानविशेषों के साथ प्रायः देश के इतिहास का भी विशेष सम्बन्ध जुड़ा रहता है। अतएव ऐसी एक विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टियों से विशिष्ट इकाई में बंधे हुए, अपनी निजी चेतना की पृथक मुहर बनने वाले भू-भाग या क्षेत्र 'अचल' नाम से अभिहित होना है। उन प्रदेशों के निवासियों का रहन सहन, भाषा, आचार विचार, प्रथाएँ, प्रकृति, व्यवसाय, प्रसिद्ध घटनाएँ और जीवन के विशिष्ट प्रतिमान उनके पृथक निरूपण को प्रेरित करते हैं। ऐसे क्षेत्रों या अचलों की सीमा में बंधकर जो उपन्यास राजनीति की चर्चा करते हैं, वे राजनीतिक आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं।

इस श्रेणी के उपन्यासों में राजनीतिक तत्व आंचलिक जीवन, प्रकृति, इतिहास और भाषा की अनेक प्रवृत्तियों को लेकर चलता है। उपन्यासकार की ममत्वपूर्ण क्षेत्रीय संवेदना आंचलिक उपन्यासों के कलात्मक यथार्थवादी शिल्प में वहाँ (क्षेत्रविशेष) के अनूद्युत मार्मिक सौन्दर्य और उनकी परम्परा में जुड़ी हुई अनेक घटनाओं, वहाँ के जीवन आदर्शों का सहज स्वाभाविक, अनुभूत चित्रण करती है, क्योंकि आंचलिक उपन्यासकार प्रायः अपने अचलविशेष को ही अपनी कृति में उल्लेखित करते हैं। इस प्रकार उनकी संवेदना मातृभूमि के विशेष ममत्व से आवेष्टित एवं अनुभूत होती है और वहाँ रहना जैसी वस्तु की अपेक्षा अकृत्य यथार्थ ही उपन्यास की कथावस्तु बनता है।

अतएव ऐसे उपन्यासों की क्षेत्रीय मौलिकता उन्हें क्षेत्रीय एवं देशीय अथवा राष्ट्रीय लोक-प्रियता का विशिष्ट उपहार देती है। शायद इसीलिए श्री विजयेन्द्र स्नातक ने लिखा है ? 'इस आचलिकता को राष्ट्रीय तत्त्व के रूप में ग्रहण किया जाये, तो कहना न होगा कि आचलिक उपन्यास राष्ट्रीय भावना के उपन्यास है। उनके द्वारा विशाल देश के अनेक भू-खंडों की चेतना का बोध होता है और समग्र रूप से एक व्यापक राष्ट्रीय भावना खड़ी होती है। खंड खंड से मिलकर ही अखंडता बनती है। खंड का ज्ञान करने के बाद ही समग्र खंडों में अखंडता की कल्पना की जा सकेगी।'^१

आचलिक उपन्यास अचलविशेष का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक ज्ञान कराने हुए देश ध्यान देश का विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देश-तार्तान विभिन्न क्षेत्रीय अथवा जनपदीय भावनाओं का स्पष्टीकरण हो जाने से देश के राष्ट्रीय जीवन के विकास में उनका उपयोग संभव हो जाता है। अस्तुन यह लोकतन्त्र की भावना के अनुकूल ही है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'आचलिक उपन्यास की आत्मा मूलतः लोकतन्त्रात्मक होती है और इस दृष्टि से वह वर्तमान युग के अत्यधिक अनुकूल है। उसके मूल में यह विश्वास निहित होता है कि साधारण स्त्री पुरुष भी नाहित्य में निरूपण के योग्य है।'^२

विकास क्रम के विचार से जैसे तो आचलिक उपन्यास स्वतन्त्र विद्या के रूप में भारतीय प्रजातन्त्र की स्थापना के साथ ही प्रकाश में आये हैं, किन्तु भारतीयों के विचार में उपन्यासों में आचलिक तत्त्व प्रेमचन्द युग में उपलब्ध थे। प्रेमचन्द की अनेक कहानियाँ और उपन्यास आदि किसी विशेष अक्षर का नाम होता तो उनके आचलिक बन जाने में कोई संदेह न रह जाता। राजनीतिक दृष्टि से परे निरालाकृत बिन्नेमुर बर्रिहा' उनमें से सबसे के जीवन की एक झलक है। किन्तु उन सेलकों की दृष्टि तात्कालिक राष्ट्रीय अक्षर तक प्रसरित थी, अतएव आचलिकता विकास का सब अवसर भी नहीं था। उस समय व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं, राष्ट्रभाषा के सर्वमान्य रूप आदि के विचारा से प्राणीयता, आचलिकता अथवा क्षेत्रीय बोलियों का प्रथम देना राष्ट्रीय दृष्टि में नहीं था। प्रेमचन्द का कथा-साहित्य व्यक्ति के स्थान पर समाज का सामूहिक मूल्यांकन करता है, उसमें मगूह था ही एकीकृत विशाल व्यक्तित्व है, जब कि आचलिक विद्या समग्र राष्ट्रीय सामूहिक व्यक्तित्व के विपरीत अथ सामूहिक व्यक्तित्व मूल्यांकित करती है, जो स्थानीय परम्पराओं, घटनाओं, प्राकृतिक दशाओं एवं जीवन

१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान, अंक १५-३-१९६४, पृष्ठ ३५

२ मटेय चतुर्वेदी, हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण, पृष्ठ १९५

के प्रतिमानों से बनता है और जिसमें अनौन से लेकर भविष्य तक के लिए मारी दृष्टि उसी क्षेत्रविशेष पर ही जमी रहती है।

आचलिक उपन्यासों में स्थानीय या क्षेत्रीय बोली का विशेष प्रयोग उन्हें उपन्यास की राष्ट्रीय भाषा-शैली से पृथक् करता है। देशज शब्दों को आचलिक उपन्यास प्रचुर प्रश्रय देते हैं, साथ ही बहुधा सामान्य बोलचान के शब्दों को विकृत करने और अशुद्ध निखने में भी वहाँ छूकते। पशु-पक्षियों आदि की बोलियों के ध्वन्यात्मक शब्दों का भी बाहुल्य रहता है। इस प्रकार आचलिक उपन्यासों का मनमग्न सौन्दर्य उनकी विशिष्ट अभिव्यक्ति शैली की ओर निर्देश करता है। आचलिक उपन्यासों की इस भाषा प्रयोगीय मित्रता के अपने गुण-दोष हैं।

जहाँ आचलिक बोली ऐसे उपन्यासों के सांस्कृतिक एवं स्वाभाविक आचलिकता के गुण को प्रत्यक्ष करती है, वहाँ उसका आतिशय्य ग्रन्थ प्रदेशीय हिन्दीभाषियों के लिए दुर्बुद्धता का दुर्गुण भी बन जाता है। केवल खरी दाली से परिचित व्यक्तियों के लिए तो और भी एक जटिल समस्या हो जाती है। देशज शब्दों के प्रयोगों का बाहुल्य तो बहुधा उपन्यास को क्षेत्रविशेष के व्यक्तियों तक सीमित कर देता है। यह कहना अनुचित न होगा कि उनकी एक क्षेत्रीय चेतना येथ मानवता के उपयोग की उसनी नहीं रह जाती। इस सकीर्णता से मुक्त होकर आचलिक उपन्यासों की आचलिकता अपने क्षेत्र से उठकर विशाल बहुधा और मानवता का परिचय देकर उसके सहयोग एवं समवेदना की यात्रा हो जाती है।

आचलिक उपन्यासों में समाजवादी चेतना नामाजुन व भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यासों की विशिष्टता है। कलीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आँचन' और 'परती परिकथा,' भन्तलाल नागर का 'बूँद और समुद्र' तथा दुर्गाशंकर मेहता का 'भनबुझी प्यास' ने भी आचलिकता के परिवेश में राजनीतिक तत्वों को प्रथम दिया है। इन उपन्यासों का अध्ययन प्राये प्रस्तुत किया जा रहा है।

समाजवादी यथार्थवादी आचलिक उपन्यास

नागार्जुन के राजनीतिक उपन्यास व्यक्तित्व

यशपाल के सहज नामार्जुन के भी समान आचलिक उपन्यास राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी में विन्यस्त किये जा सकते हैं। साम्यवादी दल के कर्मठ कार्यकर्ता होने के कारण नामार्जुन अपने राजनीतिक विश्वासों में साम्यवादी हैं, किन्तु यशपाल के समान उनके उपन्यास मार्क्सवादी सिद्धान्त से उतने बोधित नहीं हैं।

नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, उत्तर बिहार के दरभंगा

जिने के तैरानो घाम वे निवासी है। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ और चार वर्ष की अल्पायु में उन्हें मातृ-विधवा सहन करना पड़ा। गरीबी के कारण उन्हें संस्कृत का अध्ययन करना पड़ा और पराश्रमोजी छात्र के रूप में उन्होंने काशी और बलरत से राजकीय संस्कृत कॉलेजों से स्नातक की उपाधि अर्जित की।

संस्कृत के अध्ययन ने उन्हें संस्कृत में लिखने की प्रेरणा दी। लेखन-कार्य में अभिरुचि होने के कारण उन्होंने प्राकृत, मैथिली, पालि और अन्ततः हिन्दी में प्रभाव गति से लिखा। उनमें प्राकृत की धूमकूडी प्रवृत्ति है और इसी सन्दर्भ में वे झोड़ होकर १८ माह का सिंहल प्रवास कर भाये हैं। सिंहल में ही उन्होंने पालि का अध्ययन किया और संस्कृत का अध्यापन। वैद्यनाथ मिश्र से भिक्षु नागार्जुन भी वे बड़ी बने।

सिंहल-प्रवास से लौटने पर वे बिहार की वामपन्थी राजनीति में स्वामी सहजा-मन्द के सहयोगी बने और चटन को उन्होंने अपना कर्मक्षेत्र बनाया। वामपन्थी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप उन्हें दो वर्ष का कारावास भुगटना पड़ा और वहाँ से मुक्त होने पर उन्होंने मिथुवेश स्वाग कर पुनः गृहस्थ क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके बारे में परिचय देते हुए कहा गया है 'दस बट्टा जमीन के स्वाधिकारी, कम्युनिस्टों की विशाल विरादरी के स्वयंसेवक भारतीय। बीच-बीच में जेल जाते रहने के शौकीन।' राजनीति से सक्रिय रूप से सम्बद्ध नागार्जुन साहित्य के राजनीतिक महत्व को मानते हैं। उनके कथनानुसार 'शोषक और तानाशाही शक्तियों के खिलाफ जनमत तैयार करना मेरा पहला काम हो जाता है। सच के लिए जो प्रतीक मुखरित होते हैं, उन्हें उभारता हूँ, ताकि रंग-रंग में माहौल पैदा हो जाय।' साम्यवादी होने के कारण वे वर्ग-सर्ग पर आस्था रखते हैं और सर्वहारा जनता ही उनकी आराध्य हो जाती है। वे मानते हैं कि 'अस्मी प्रतिज्ञा (जनता या किसान) हमारी दृष्टि देखा है, जो जीवन के आसपास पैसी हुई है। मैं भी उन्हें के साथ जुड़ा हुआ हूँ। समाज के घटना प्रवाह में विच्छिन्न नहीं हूँ। पात्रों के साथ मुस्कराता हूँ, उनके बात करता हूँ। मैं ऐसे वर्ग की प्रतिनिधि नहीं चुनता, जिसमें मैं नहीं हूँ।'

नागार्जुन के इस मौलिक परिचय और विचारधारा से यह स्पष्ट हो जाता है कि शोषित वर्ग के सदस्य के रूप में उन्होंने गरीबी के अभिजात को केवल निरदर से ही नहीं देखा, अपितु भुक्तभोगी रहे हैं। यही कारण है कि आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने वामपन्थी राजनीति की ओर आकर्षित किया और इस प्रकार सन् १९३८ से उनका राजनीति में सम्बन्ध बना हुआ है।

साम्यवादी द्वापार्थ का यह अनुभव जय विवरण उनके संपुत्राय उपन्यासों में बना-रमन इग से चित्रित है। नागार्जुन के प्रकाशित हिन्दी उपन्यासों की तात्कालिक निम्नानुसार है 'रतिनाथ की चाची' (१९४८) 'बलचनमा' (१९५२), 'नयी पीढ़' (१९५३),

बाबा बटेसरनाथ' (१९५४), 'दुखमोचन' (१९५७), 'बण' के बेटे' (१९६०), 'हीरा जयन्ती' और 'उपनारा' (१९६३)।

उपयुक्त उपन्यासों के अध्ययन से कहा जा सकता है कि नागार्जुन ने विपिदा भूमि के जन-जीवन को आधार बनाकर नवीन समाजवादी चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। मार्क्सवादी सिद्धान्तों को समुचित स्थान देते हुए भी उन्होंने कला को सिद्धान्तों के प्रचार से बचाने का कलात्मक प्रयत्न किया है। वे नयी पीढ़ी के सजग उपन्यासकार हैं, जिन्होंने उपन्यासों में जीवन-वास्तव का विषाद विवेचन प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यासों में मुख्यतया चार प्रवृत्तियाँ का समावेश है—

१—जीवन की व्यापकता और सम्पूर्णता का प्रतिनिधित्व

२—जनवादी तत्वों में आस्था

३—सपथवाद की सामाजिक आधार पर स्थापना

४—आध्यात्मिक जीवन गतिप्राप्त

रतिनाथ की चाची

'रतिनाथ की चाची' (१९४८) नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है, जिसमें ग्रामीण जीवन के आधार पर एक नैतिक विधवा के दुर्भाग्य की कथा वर्णित है। ग्रामीण जीवन की विपिदा भूमि तक सीमित रहकर आधुनिकता की उद्भावना की गयी है और 'इस घर की एव इसके निवासियों से निष्कट परिचय तथा इनसे आन्तरिक लगाव के बंध पर लेखक अपनी कृति को जीवन्त बनाकर उसमें समाजवादी चेतना का संचार करता है।'। मुपमा धवन का यह कथन आक्रामक रूप से हो सत्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस समाजवादी चेतना की ओर लेखक ध्यानाकर्षित करना चाहता है, वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो सकी है।

यह एक सरलकथानक उपन्यास है। कथावस्तु एक कुशीन ब्राह्मणों की दुःखमय गाथा है। वह सनानवती निर्वन विधवा है जिसका पुत्र उमाकात् कहीं बाहर शिशा प्राप्त कर रहा था और पुत्री प्रणिमा विवाहित जीवन व्यतीत कर रही थी। घर में उसके जीवन का एवमात्र सहारा उसके विधुर देवर जयनाथ का पुत्र रतिनाथ था। जयनाथ दक्षिण और कोरी पिता है और उमका भिन्न होना है रतिनाथ, जो अपने दुःखों का भक्त चाची की स्नेहित छाया में पाता है। वासनान्व हो जयनाथ एक रात्रि अपनी विधवा माँ के साथ बहारगार कर बैठे हैं जिससे उसे गर्म रह जाता है। रतिनाथ की चाची गौरी का गाँव वाले सामाजिक बहिष्कार करते हैं और वह भयमान हो अपनी माँ से पर चली जाती है। माँ के प्रयत्न से एक समाइन समझा समझान कराती है और

वह पुनः अपने घर लौट आती है। इतना होने पर भी वह जीवनपर्यन्त गाँव की स्त्रियों और कुटुम्बियों के तिरस्कार के बीच जीती है और अन्त में दुःखों से त्रस्त मलेरिया से पीड़ित हो मृत्यु का आलिंगन करती है। अन्तिम समय में रतिनाथ ही अपनी चाची की दाह-क्रिया करना है।

ऐसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कथावस्तु सरल और सीधी है। किसी प्रकार का उसमें उलझाव नहीं। इस कथावस्तु के माध्यम से लेखक ने मध्यम ब्राह्मणों के सामाजिक आचार-विचारों, विधवा-समस्या, अनगनेन विवाह और छुआछूत की घनेकमुनी समस्याओं को स्पष्ट किया है।

रतिनाथ की चाची गौरी के चरित्र-चित्रण से विधवा की यथार्थपरक समस्याओं को लेकर समाज के अन्तर्बिरोध को बाह्यी देने का प्रयास किया गया है। उसकी आर्थिक, सामाजिक तथा भावात्मक स्थिति समाज की जड़ पर स्थिति पर व्यक्त है। गौरी का स्वाभिमानी स्वर्धर्शील जीवन और मृत्यु के सन्निकट पहुँचकर भी उसका समाजवादी दृष्टिकोण और परिणामस्वरूप कस की विजय की कामना ही ऐसे प्रसंग हैं, जो उपन्यास को समाजवादी चेतना के निवट नाते हैं। उपन्यास का एक अन्य पात्र साराबखु भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समाजवादी चेतना का ही प्रतीक है, सामाजिक विकृतियों के चित्र भी इसी भावना से उठे गये हैं। इतना होने पर भी गौरी समाजवादी दृष्टिकोण को मनाने का प्रसंग अन्धभाविक और मनचाहा सा ही है।

बलचनमा

नागार्जुन का दूसरा उपन्यास 'बलचनमा' है, जिसका कथानक सामंती जमींदारी प्रथा में पिछड़े हुए ग्रामीण मजदूर किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। आलोच्य उपन्यास आत्मव्यात्मक है और इसका नायक बलचनमा स्वयं अपनी जीवन-कथा कहता है। उपन्यास का घटनास्थल है दरभंगा और कालावधि है सन् १९३७ के पूर्व का समय। नायक है बलचनमा, जो एक गरीब खाले का पुत्र है। उसी के चतुर्दिक कथा में सम्मिलित घटनाएँ उपन्यास में घूमती हैं। जीवन के अभावों का जीवन्त प्रतीक बलचनमा सर्वहारा वर्ग का मजदूर बालक था, जिसकी नेचल १० बिस्वा जमीन थी। परिवार में माँ, बादी और छोटी बहिन थी। भूलतः परिवार-पोषण का सहारा मजदूरी ही थी।

आत्म कथानक उपन्यास में उपन्यासकार को अपनी ओर से कुछ कहने की गृहाहण नहीं रहती। इस प्रकार के उपन्यासों में नायक आपसी सी यथार्थ बातों का वर्णन करता है, ऐसी बातें या घटनाएँ, जो सहृदय जनों को संतुष्ट कर सकें। ऐसी मार्मिक घटनाओं का निरूपण लेखक की निशिष्ट कसौटी होती है। अन्य व्यक्तियों के विषय में नायक उन्मा ही कहता है, जिनका आधारण मनुष्य जीवन में दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानने है।

बलचनमा अपने भभल (जमींदार) के द्वारा बाँध कर अपने पिता के मारे जाने की घटना को अपने जीवन की प्रथम घटना व रूप में वर्णित करता है। उस पर अपराध लगाया गया था कि उसने मालिक के बाग से कहीं एक कच्ची अमिया तोड़ ली थी। उसकी दादी उसके पिता को छुड़ाने के लिए मालिक के सामने गिडगिडा रही थी, बलचनमा, उसकी माँ तथा बहन भयातुर रो रहे थे। यहाँ लेखक प्रारम्भ में ही जमींदारों के द्वारा जनता पर किये गये अत्याचारों का चित्रण प्रस्तुत करना है और क्रमशः उनके शोषण, अनाचार और अत्याचार के वर्णन के सहारे कथानक को गतिशील बनाता है। लेखक ने कथाक्रम में कांग्रेस तथा समाजवादी दलों में भी उन्हीं जमींदारों के पारिवारिक जना को ही धँसा हुआ बताया है, जो बस्तुन जनता के राहों प्रतिनिधि नहीं हैं, प्रस्तुत अपने ही वर्ग का हित-माधन करने हैं।

बलचनमा का पिता चौबइया के ज्वर में मर गया। मालिक से कुछ लेकर, कुछ हथर-उधर से जैत तैसे उनका क्रियाकर्म हुआ। दादी और माँ के प्रयासों में बलचनमा छोटे मालिक की भैंस चराने के लिए रुड़े मूँडे खाने, फट पुराने कपड़े और दो घाना महीने पर नौकर हो जाता है। भैंस चराने के अतिरिक्त उसे प्रतिक्षण अन्य अनेक कार्य भी करने पड़ते हैं। चौबरी लोगो का यह चराना भरा पूरा था। उनके पास बहुत सम्पत्ति थी। किसी बीज का अभाव न था। छोटी मलिकाइन भी किसी बड़े चराने की थी। वह बलचनमा को बहुत गालियाँ देती थी और अत्यन्त ही सड़ा-गन्ना जुड़ा खाना। इनके पर भी वह सन्तोष पूर्वक अपना कार्य करता था। बड़े मालिक के चरवाहे सवूरी मण्डल में उनकी मित्रता हो गयी थी। पिता के मरने पर ममने मालिक ने बलचनमा की माँ को बारह रुपये कर्म दिये थे और सादे कागज पर अंगूठे का निशान ले लिया था। किन्तु उनका सुद ही पूरा न हो पाता था। मूल तो ज्यों का त्यों था ही। अतएव मालिक ने बलचनमा को १० दिवसीय वेत चराने में स्थित किया। इसी प्रकार के अन्य कर्मदारों का कर्म चुकता किया जाता था।

हरभगा जिले में धान की खेती विशेष होती है। अतएव धान रोपने के दिनों में इन मजदूरों को मालिकों में कुछ पेट भरने को मिल जाता था। किन्तु अन्य अवसरों पर बीमारी के पथ के लिए भी उनमें एक सेर चावल मिलना कठिन होता था। सर्वहारा वर्ग के जीवन की इन छोटी-छोटी बातों के चित्रण से उपन्यास में सहज स्वाभाविकता का निर्वाह किया गया है। कथानक के प्रारम्भिक अंश में जमींदारों के निरंकुश व्यवहार तथा उत्पीड़न में रह कर बलचनमा की हीन परिस्थितिओं का चित्रण किया गया है। उसके जीवन का दूसरा अध्याय पून बाबू के सान्निध्य में प्रारम्भ होता है। पून बाबू छोटी मलिकाइन के भतीजे थे और पटना में पढ़ते थे। छुट्टी में घर आने पर वे बलचनमा को साथ ले गए। पून बाबू गाँधी जी के नयक-सत्याग्रह में सम्मिलित

हो गिरफ्तार हो जाते हैं और पूल बावू के साथी महेन बनचनमा को अपने यहाँ ले जाने हैं। पूल बावू फागुन में छूट गये। अब वे पूरे गाँधीवादी बन गये और कॉलेज छोड़ कर देश-सेवा करने लगे थे। बनचनमा भी अपने गाँव चला आता है।

इधर गाँव में बनचनमा को बहिन रेवती जवान हो चुकी थी। एक दिन छोटे मालिक की नजर उस पर खराब हो गई। पर रेवती किसी तरह हाथ धुड़ाकर भाग आयी। मालिक ने इसके लिए उसकी माँ को बहुत मारा पीटा। छोटे मालिक ने बनचनमा की, जो शगल देखने गया था, पुलिस में चोरी की रिपोर्ट कर दी। बनचनमा को जब यह पता चला तो पूल बावू से सहायता प्राप्त करने की भाषा में सहृदयता सराय प्राप्त पहुँचा। यहाँ पूल बावू को साक्षात् गाँधी महान्या की मूर्ति बने देख उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। बनचनमा ने अपनी करुण कथा सुनायी पर पूल बावू ने उसकी मदद करना स्वीकार न किया। आश्रम के व्यवस्थापक राधा बाबू उसे आश्रम में वापस धर लेते हैं और वहाँ वह सेवा-कार्य करने लगता है। आश्रम में रहने के कारण वह कांग्रेसी आश्रम की कार्यविधि से भली भाँति परिचित होरा है। राधा बाबू ने एक दिन बड़े मालिक के लड़के के नाम भेजा और दूसरा दरोगा के नाम। कबत बनचनमा का मुकदमा खत्म हो गया। बनचनमा राधा बाबू से ५०) लेकर गौना कराने की उम्र में घर आया। धान की फसल अच्छी हुई थी। मेहनत मजदूरी से कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया था। गौना होकर बनचनमा की स्त्री मुगनी घर आयी और रेवती का गौना हो गया। मेहनत-मजदूरी करते हुए बनचनमा के तीन साल बट गये। बीच में एक बार बाढ़ आयी, भूचाल आया और लोग बेमहारा हो गये। सीतामढ़ी और मुंगेर जिलों में जगह-जगह बावू और पानी पड़ गया। पक्के मकानों की बलियाँ ढेर हो गयीं। लोगों का बड़ा दुःखमान हुआ। सरकार और कांग्रेस की ओर से साखा रुपये तकाबी के रूप में बाँटे गये। पूल बावू बनचनमा के गाँव में तकाबी बाँटने वाले थे। उन्होंने मालिकों के यहाँ और भवनटोनी में चक्कर लगाया था। किन्तु ग्रामीण मजदूरों की टोनी में नहीं। साथ ही रुपये लिये अधिक गये और बाँटे कम गये। सरकारी और गैर सरकारी मदद नाम पर अधिकारियों और नेताओं ने खूब खाया। बनचनमा को पूल बावू पर अश्रद्धा हो गयी। राधा बाबू सोशलिट हो गये थे। बनचनमा को बटाई पर बहुत से मेन मिल गये और वह परिश्रम से कमाई करने लगा। इसी बीच जमींदारों की बेरमती से बचने का निमान-भान्दोवन चला। बनचनमा ने हमसे सक्रिय भाग लिया। वह निमानों की अधिकार-रक्षा के लिए बिना किसी भय के जी-जान से जुट गया और एक राज जमींदार के आदमियों ने उस पर घातक प्रहार किया। यहाँ आकर कथानक का अन्त हो जाता है।

इस प्रकार यह उपन्यास एक ईमानदार भारतीय किसान की गौरव-गाथा है, जो

साधनहीन होने पर जीवन सघर्ष में भागता नहीं, बरन् अपने अधिकारों को प्राप्त करने की चेतना में अनुप्राणित हो निरन्तर आगे बढ़ने की दिशा में चलता रहता है। बनचनमा ऐसा ही किसान है जिसने माध्यम से 'लेखक' का उद्देश्य बनचनमा के जीवन सघर्ष के चित्रण द्वारा उस समाजवादी चेतना की ओर निर्देश करता है जो साधनहीन एवं स्वाधिकारवंचित किसान के अन्तर में अन्याय तथा अत्याचार के प्रति विद्रोह की भावना को जन्म दे रही है।^१ यह नयी समाजवादी चेतना का ही प्रतिफल है कि बनचनमा परिस्थितियों से पराजित न होकर उनके अपने अनुरूप बनाने के लिए सघर्षशील है।

प्रस्तुत उपन्यास ग्राम्य जीवन के उन दिनों का स्मारक है, जब विदेशी शासन और स्वदेशी जमींदारों का शासन में जनता की दुर्दशा हो रही थी। प्रेमचन्द का 'गोदान' यदि अपने युग के किसान का जीता-जागता चित्र है तो 'बनचनमा' भी उसी परम्परा की स्मृति ताजी करता है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि 'राजनीति' चेतना का सबल योग धारक 'बनचनमा' का किसान 'गोदान' के ऊपर से वही अधिक उद्यमशील और सज्ज है। उपन्यास के आरम्भ में ही बनचनमा के पिता की मारपीट का प्रथम दृश्य ही जमींदारों की मृशसता का प्राथमिक परिचय देता है। वे उपन्यास जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत अनेक प्रकार के अत्याचारों के शिकार निरीह किसानों के असह्य जीवन का चित्रण करता है। ब्रिटिश शासन तो जमींदारों के पक्ष में था ही, देश की राष्ट्रीय समस्या कावेम में भी ऐसा सीम प्रविष्ट हो गया था जो किसानों का अधिक साधन करने रहे। उन्मत्तता में पूँव बावु जैसे पात्र का चरित्र इसी रूप में उभरा है। किन्तु इनके विपरीत दाया बाबु जैसे उदार व्यक्ति भी पायेस में थे। इसी क्रांति के पश्चात् लेनिन ने इसी मजदूर वर्ग और किसानों को आगाह दिया था कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर न जानें देना, जिसके माँ-बाप आदि जमींदारों साहूकार या जारणाही के नीच रहे हों। यदि वे इन पदों पर पहुँच गये तो अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को उभार कर जनता का ही सही शासन न स्थापित होने देंगे। भारतीय स्वतंत्रता के उपरान्त देश में व्याप्त भयानक भ्रष्टाचार का सूत्र कुछ ऐसा ही है। लेखक का सम्भवतः परीक्ष संकेत यही है। एक स्थान पर लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि तब भयानक लूटें थे और अब जाने अंधे, शहरो के पूँजीपति आदि। जनता के अधिकारों के रूप में विशेषण जुड़ि हैं, नयी नहीं।

आत्मपातकवाद मान्य उपन्यास होने से राजनीति में राष्ट्रीय गतिविधियों को बसप विस्तार देने की गुंजाइश थी ही नहीं, फिर भी कई स्थानों में जनमामान्य

के समझने योग्य कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के उद्देश्यों की भी समझ ने व्यास्य की है। विष्णु स्पष्टतया दोनों के दर्शन से उनका लगाव नहीं है। लेखक का दृष्टिकोण मार्क्सवादी है और बनचनमा को विभिन्न परिस्थितियों में प्रस्तुत कर उसने अपनी पूर्ण पटुप्रतिमि दृष्टि में जमींदारों एवं राजनीतिक नेताओं के स्वभाव, सहकार तथा स्वार्थों को चित्रित किया है।

कांग्रेस और उसके कार्यक्रमों पर भी लेखक की दृष्टि व्यापक रही है, जो चित्रण को एकांगी बनाती है। नमक-सत्याग्रह के सम्बन्ध में बनचनमा की मनोभावना देखिए—

‘नगर भैया, मेरी सफ़्त में कुछ नहीं आया। बार-बार मैं यही सोचता कि बाबू को जब जेल ही जाना था, तो मुझे भी साथ ले जाते। यह जो दस दस, पाँच-पाँच भादमी कुर्ता, धोती, टोपी पहन कर गये थे माला डाले चढ़ उभा बकरे की तरह नमक बनाने जाने थे, तो मुझे बाबू लोगों का एक लिखावट ही लगता था। ऐसे भी नहीं किसी को मुराज मिला है?’^१

महेन बाबू की माँ की प्रतिक्रिया भी बहुत कुछ ऐसी ही है। वे कहती हैं, ‘पूत बाबू को यह क्या सनक मचाने हुई? गाँवों में भले घर के लड़कों को बिगाड़ने का ठेका ले लिया है क्या? पछाईं लिलाई छोड़कर कॉलेज के लड़के अब क्या नमक ही बनाया करेंगे?’^२

कांग्रेस आन्दोलन के प्रति सेठ-भाहूकारों की महानुभूति भारी स्वाध्या को लेकर भी जिसकी व्याख्या बनचनमा करता है।^३

मुराजी नेताओं के ज्ञान-गान, रहन-सहन और व्यवहार का चित्रण भी मित्रता है। जेल से लौटने पर पूत बाबू दिन-रुन बदल गये थे। ‘सुबह शाम गाँधी जी का भजन गाते थे। जेल ही से गीता की एक छोटी पोरी ले आये थे। इधर भगने ही दिन एक चरला खरीद लाये। और भैया, वही चरला जा छोटे बच्चे में श्रद्धा रहता। खाना पीना भी उनका बदल गया था। ममाला-मिरचाई कुछ नहीं। तरकारी उबाल कर खाते थे। एक दिन मेहँ भीगने दिये बटोरे में। मैं तो समझ ही नहीं गया कि इनका क्या होगा। भगने दिन छूँक कर मेहँ को उन्होंने भीगे भंगोले पर फैला दिया। भगतो मुबह मेहँ के दानों में अब धकुर निचल निकल आये तब पूत बाबू ने एह-एह कर उन्हें खाया। कभी उबाले हुए आलू, प्याज और गुड़ पर

१ नागार्जुन : बनचनमा, पृष्ठ ६०

२ नागार्जुन : बनचनमा, पृष्ठ ६०

३ नागार्जुन : बनचनमा, पृष्ठ ६२

हो रह जाने। मुझ को भैया अन्देखा हो गया कि बाबू का मित्राज सनक गया है।^१ बरहमपुरा स्थित कांग्रेस प्राथम और मुराजी लोगों का विसृत चित्रण भी सहृदयता से नहीं किया गया है। मौका पाकर लेखक पञ्चतियाँ कसने से यहाँ भी नहीं झुका। बलचनमा कहता है—‘महतमा जी का हुकुम नहीं था कि सोराजी मांग आसरम में किसी को नौकर चाकर के तौर पर रखें। फिर भी आसरम में हम चार जने थे, जो नौकर ही थे। कहने को ओलटिबर कह लो, रोबक कह लो, लेकिन ये तो हम नौकर ही।’^२ राये बाबू ने खुन हाथ ना दिवरण यो दिया गया है—‘राधा बाबू राजा लानदान के थे। पकड़े करते समय स्टेट का पैसा फूँकने रहे और अब पब्लिक का। नन्दा आसरम में फाकी खाता था। कोई उनसे हिसाब लेने वाला नहीं था। जैसी मरजी आयी, वैसे खरब किया।’^३ सोराजी लोगों का व्यवहारमक दिन लीचने से लेखक ने विशेष रस लिया है।^४ सोराजा बाबुमा में से सैकड़ों में नये ऐसे ही मिलें हैं, जिनको ‘जी सरकार’ कहलाने में बड़ा निम्न (अच्छा) बुद्धिमान है। न कहो तो गुरा-गुरा कर ताकते रहेंगे। इन सोराजी लोगों के व्यवहार से बलचनमा ‘रायेस के बारे में सोचने लगा कि म्हराज मिलने पर बाबू भैया लोग आपस में ही बड़ी-बछ्नी बातें लेंगे, जो लोग आज मालिक बने बैठे हैं आगे भी तर माल बड़ी उधबेंगे। हम लोग के हिस्से भीटी ही सीटी पड़ेगी।’^५ कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निर्माण के पूरा का राकेन भी उपन्यास में मिलता है।

कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को लेकर बहने वाले दल का संकेत मिलता है और दलों की विचारधारा से वैभिन्न्य का भी।^६ इन्हीं सोशलिस्टों के नेतृत्व में किसान-संग्राम को चित्रित किया गया है। ग्राम की छिटाड़ी पर हंगिया हथौड़ा वाला पक्का फहरा उठता है। रोजी रोटी की लड़ाई के बहादुर सिपाही जात पान की छोड़ आपस में कामरेड हो जाने हैं। कामरेड अर्थात् लड़ाई का साथी। आनन्दर मोटिंग और आगभरे लम्बे भाषण होते हैं। नारे लगने हैं—कमानेवाला सायेगा, इसके चलते जो कुछ हो। जमीन किसानों को दे-दोये उसकी।

नायक बलचनमा एक राक्षस पात्र है, जो अत्याचार की निर्भय परिस्थितियों से

- १ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ ६६
- २ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १००
- ३ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १०६
- ४ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ ११८ ११६
- ५ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १६३
- ६ नागार्जुन बलचनमा, पृष्ठ १६२ १६३

गुजरता हुआ अन्त में स्वयं किसानों की स्वतंत्र रक्षा के आन्दोलन का सक्रिय भग्न बन जाता है। उसके निरूपणों में व्यंग का गहरा छूट है। उसकी चेतना प्रारम्भ से ही प्रखर है और जीवन की विषमताओं के मूल कारणों को समझने में वह समर्थ है। उसमें विद्रोह की अनादृत चिंगारी है, जो शोषकों को भस्मीभूत करने को आकुल है। वह भाग्यवादी नहीं और न ईश्वरच्छा को अन्तिम सत्य मानता है। कर्म ही उसका मंत्र है और उसी की वह साधना करता है।

अनेक हरिदयी से 'बलचनमा' हिन्दी का एक विशिष्ट राजनीतिक उपन्यास कहा जा सकता है। कलात्मक दृष्टि से इसमें भाषा-शैली और यथार्थवादी विवरण-शैली का गूढ़तम प्रयोग मिलता है। दरभंगा और उसके निकटस्थ जनपदीय अक्षर में बोलने जाने वाले शब्दों के प्रयोग से यथार्थ की अनुभूति होना स्वाभाविक है। बलचनमा के क्रमिक विकास को दित्ताने की दृष्टि से उसके घर, गाँव और वहाँ के निवासियों का तथा घटना-प्रवास के प्रसंग से नगर-जीवन और मुराब्बी आधम का ध्योरेवार विवरण वर्ण्य वस्तु को प्रभावी बनाता है। इसमें भी व्यक्तियों के रूप, आकार, शील-स्वभाव, विचार-व्यवहार को स्वाभाविकता में यथार्थ की मृष्टि की गयी है। आत्मकथारत्मक शैली में जैनान्द्र और अज्ञेय ने भी अश्विन राजनीतिक उपन्यासों की रचना की है पर उनका राजनीतिक मन्त्रण्य 'बलचनमा' सा नहीं निर्वर सका है। बलचनमा के प्रभाव और उसके आधार पर शोषिता की समस्याओं के आर्थिक पक्ष पर समाजवादी दृष्टि-कोण से विचार प्रस्तुत करने में नागाडुर्न की पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक और सुखी सम्पन्न वर्ग है तो दूसरी ओर दुखी और विषय सर्वहारा वर्ग और दोनों की जीवन दशाओं के 'कन्ट्रास्ट' (वैपम्य) और शोषक द्वारा शोषित के उत्पीड़न के चित्र इस तरह आये हैं कि जीवन के प्रति नितात भौतिक दृष्टिकोण उमड़ कर रह जाता है।

नयी पीढ़ी

'नयी पीढ़ी' में नागाडुर्न ने असमय विवाह की समस्या को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है। अन्तमें विवाह भारतीय समाज की परम्परागत समस्या रही है और आज भी उसका सर्वथा लोप नहीं हो सका है। इस सामाजिक समस्या को राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया गया है। 'रतिनाथ की नारी' में विवाह-जीवन की गाथा वह घुसने के बाद यह स्वाभाविक हो पा कि नागाडुर्न उक्त जीवन के एक मूलभूत कारण अन्तमें विवाह पर भी विचार करने। 'रतिनाथ की नारी' के समान 'नयी पीढ़ी' का कथानक भी साधारण हिन्दु मुगलित है। विषय वस्तु नवीन न होने पर भी उगने निर्वहण का ढग मौलिक है।

कया मिथिला के सौराठ के मेले से प्रारम्भ होती है, जहाँ बिवाहेन्नु वर एवम होते हैं और कन्याओं के अभिभावकों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। बिसेसरी के नाना खोलाई भा भी सौराठ के मेले में मिथुविहीन नातिन के लिए वर के चुनाव हेतु जाते हैं और एक साठ वर्षीय बूढ़े को तय करते हैं। खोलाई भा का पेशा पड़िताई है और उनकी दृष्टि में बिवाह एक सौदा है। इसी धनलोभुषता में वे अपनी छद्म कन्याओं को अपात्रों के हाथ बेच 'कन्यादान' से उन्मूलन हो चुके हैं। बिसेसरी का भी वे इसी तरीके से हाथ पीछा करना चाहते हैं। वह चौदह वर्षीया सुन्दरी है वर खोलाई भा उसे ९०० रुपये में बलुरामन चौधरी को पत्नी रूप में सौंप देने को तैयार है। चौधरी साठ पार कर चुके हैं और तीन बिवाह कर ५ बच्चों के महाभाग पिता बन चुके हैं।

इस विषय बिवाह का विरोध भाँव के प्रगतिशील नवयुवक करते हैं और बृद्ध वर महोदय निराश हो वापस लौट जाते हैं। अनन्तर बिवाह स्थगित हो जाता है, किन्तु बिसेसरी की बिवाह-समस्या और जटिल हो जाती है। प्रगतिशील युवकों का नेता दिगम्बर बाबुलाल इस दिशा में प्रयत्न कर अपने एक आस्थानिक के साथ बिसेसरी का बिवाह-सम्बन्ध निश्चित कर बिना किसी आटम्बर के बिवाह सम्पन्न करा देता है। बाबुरूपति राजनीतिक पात्र है और सोशलिस्ट दल का सदस्य है। उसका जीवन जन-मान्दोलन को अर्पित है और उसी में वह अपनी सार्थकता देखना है। इस बिवाह से परम्परागत रुढ़िवादिता का अन्त होता है और नयी राह की विजय होती है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस ब्यापक को लिया गया है, उसका विशास स्वाभाविक गति से हुआ है। मैथिल आन्दोलन के पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध कथानक होने से लेखक को उनके परम्परागत पारिवारिक जीवन व वैवाहिक कुरीतियों के उद्घाटन का सहज स्वाभाविक संयोग मिला जाता है। भली भाँति परिचित मैथिल जीवन और गाँव की सीमित पृष्ठभूमि लेकर उन्होंने प्राचीन और नवीन विचारों के संघर्ष को अभिव्यक्ति देकर उनके लड़न मड़न के द्वारा ही समस्याओं का निर्देश प्रस्तुत किया है। यथार्थ जीवन चित्रण की दृष्टि से कृति उद्दृष्ट बन पड़ी है और उसमें वैयक्तिक तथा सामाजिक विकृतियों के प्रति प्रख्यन्न व्यंग्य निहित है। उद्देश्य की दृष्टि से भी उपन्यास सफल है और इगमे समाजवादी नवीन सामूहिक चेतना वर्ण्य वस्तु के साथ ऐसी ही एकाकार हो गयी, जैसे सगम में गंगा और यमुना।

इसीलिए एक विज्ञ समीक्षक का यह कथन सर्वथा उचित है कि 'यह रचना अपनी सभी पहली खामियों से वंचित है। न तो इसमें कही भद्गो है और न किसी प्रकार के राजनीतिक या सैद्धान्तिक विचारों का अन्य मोह ही है। बरि, लेखक और कलाकार को जिस प्रकार शत्रु सन्कीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन में मुक्त-हृदय होकर

प्रवेश करके उसकी रसानुसृति करना चाहिए, वैसी दृष्टि नागार्जुन ने इन नये उपन्यास में है।^१

बाबा बटेसरनाथ

नागार्जुन के 'बाबा बटेसरनाथ' में समाजवादी यथार्थ कथा-शिल्प सम्बन्धी नूतन प्रयोग के समन्वित रूप में प्रभुता हुआ है। इसमें लेखक ने नये रूप-शिल्प की उद्भावना से एक पुराने बटवृक्ष के मुल से खड़ी गौँव के उन्धान वनन, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों का अन्वय किया है। मौजा रूपउली के इस बटवृक्ष का आरोपण जीकिमुन के परदादा ने किया था और अपनी घनी छाया के कारण यह गाँव के सभी का के व्यक्तिगत या पितृमाम्भन का बन गया था। कांग्रेसी शासन के स्थापित होने के बाद जमींदारी उन्मूलन के समय दुनाई पाठक और अनुरायन भा ने राजा बहादुर से बरगदवाली यह जमीन और पुरानी पोखर बन्दाबस्त में ले ली। गाँव वालों के हृदय में इस घटना से रोष की उद्भावना होती है। जीकिमुन को जमीन और बटवृक्ष के हस्तान्तरण में दुल होना है क्योंकि वह वृक्ष उसके परदादा की निशानी थी। दिन भर का धकित जीकिमुन इसी दुल में बटवृक्ष के नीचे सो जाता है। रात को शाखाओं की घनी झुरमुटी से बरगद का मानव रूप प्रकट हुआ और उसने जीकिमुन को अपने जन्म एवं विकास की कहानी के माध्यम से रूपउली गाँव के सौ वर्ष का इतिहास सुनाया।

उपन्यास में वर्णित यह गाथा घनी आत्मोपता के साथ कही गयी है और जिससे खड़ीली गाँव अपने सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश में प्रत्यक्ष हो उठा है। बटेसर बाबा ने भूवाल, बाढ़ से प्रभावित गाँव का, देवी-देवनाओं के प्रति लोगों की अन्ध धृष्टा, पशुचलि प्रथा, पंचामृतों का गूढ़म निरीक्षित आत्मोदेवा वर्णन किया। इस तरह बटेसर बाबा से गाँव की चार पीढ़ियों के इतिहास का पूर्वार्द्ध जानकर जीकिमुन में कर्म की प्रेरणा जाग्रत होती है। उसका मानसिक विकास होता है। सामूहिक शक्ति के प्रति वह आशावान होता है, क्योंकि बाबा उसे नूतन दृष्टि देते हैं - "भीगुर एक मुन्ध कीका होता है। सैरुहो-हजारों की तादाद में जब ये एक स्वर होकर प्रवाज करने लगते हैं तो एक भरोसा समों बँट जाता है। भीगुरों को यह अवश्य अन्तर् कर्द-कर्द पहर तक घननी रहनी है। सामूहिक स्वर की इन प्रकार महिमा के आगे मेरा मस्तक सदैव नत होता रहा है और होता रहेगा।"^२

जीकिमुन के स्व न की कथा, जो उपन्यास की प्राधिभारित कथा है, रान कीनते

१ आलोचना, अंक १३, पृष्ठ २११

२ नागार्जुन - बाबा बटेसरनाथ, पृष्ठ ११

तक चली है। तदनन्तर वह और उसका साथी जागकर काम में लग जाते हैं। किसानों का संगठन बरगद की मदद को लेकर आरम्भ होता है। प्रगतिशील युवक जीवनाथ भी जैकिमुन के साथ आकर किसान-आन्दोलन में भाग लेता है और कर्मठता से नेता बन जाता है। एक अन्य पात्र है दयानाथ, जिसकी आस्था यद्यपि कांग्रेस में है, किन्तु वह भी किसानों के साथ आ मिलता है। सघर्ष तृण पकड़ता है। मोनाम्बर मुन्-एकरपुर में इनकमटैक्स आफीसर है। वह अपने प्रभाव से जिले के अधिकारियों को किसानों के विरोध में झरनी झोर मिला लेता है। कांग्रेसी भी किसानों से कभी काटते हैं और 'कांग्रेसियों का स्वार्थी रुढ़ देखकर जोड़ू का दिन उनकी झोर में बटने लगा।' किसानों के विरुद्ध पड़कन रहे जाते हैं। और बेगुनाह भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। पाठक के चक्षुस से डेढ़ सौ छाये में गुँम की हत्या कर दी जाती है और जो पाँच व्यक्ति गिरफ्तार किये जाते हैं, उनमें जैकिमुन और जीवनाथ भी हैं। जनवादी नौजवान सघ के जिना कमेटी के प्रेसिडेंट ब्याममुन्दर बकील किसानों की महायज्ञ करते हैं। किसानों का एक समुक्त मोर्चा बनाने पर जोर दिया गया है, जो शोषकों का प्रतिरोध करे। जोड़ू के नेतृत्व में पाँच बाले मोर्चा बनाते हैं और बल एकत्र करते हैं। अपनी समस्याओं के हल करने की योजना वे स्वयं बनाते हैं।

इन प्रकार साम्यवाद के प्रतिपादन के लिए ही उपन्यास में किसानों के व्यापक सघर्ष की कल्पना की गयी है, जो राजनीतिक उद्देश्य को स्पष्ट करती है। इनके लिए जो कथानक चुना गया है, उनमें गिल्डरत प्रयोगात्मकता का वैशिष्ट्य और राजनीतिक उद्देश्य दोनों हैं। उपन्यास का अन्त भी साम्यवादी वाक्य 'स्वाधीनता ! शान्ति ! प्रगति !' के साथ होता है।

बटवुस की कहानी बाल्य में देहाती जीवन के कमिक ऐतिहासिक विकास की कहानी है। बाबा बटेसरनाथ जैकिमुन को बिन बाधाओं से जूमते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने का मन्त्र है उसमें सामूहिक चेतना का सन्दन भरता है। वह अपनी कहानी के मित्र भूमिहीन तथा श्रमहीन जनता के जीवन की शोषण कथा सुना उसे भ्रष्टाचार का विरोध करने और नवीन व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। बल्लुनः बटेसर बाबा लेखक की मान्यताओं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और य मान्यताएँ मार्क्सवादी चिन्तन का परिणाम हैं। डॉ० सुभगा धवन के शब्दों में 'नागाजुन' का स्पष्ट शब्दावली में समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना इस रचना को कला की दृष्टि से हीन बाढ़ बना देता है, परन्तु उनका यह प्रदान मार्क्सवादी चिन्तन के गहरे प्रभाव का परिणाम है।^१

'बाबा बटेमरनाथ' राजनीतिक उपन्यास है और उसकी समीक्षा उसके विशिष्ट तत्वों के आधार पर ही की जाना चाहिए। हिन्दी के समीक्षक पूर्वग्रह से जो समीक्षाएँ करते हैं, वे झोलिएँ एकाग्र होती हैं। जो उपन्यास में राजनीतिक सस्पर्श का चटकीला स्वरूप स्वीकार नहीं करते, वे ही यह कह सकते हैं कि लेखक की नग्न रूप में राजनीतिक पक्षधरता उसकी कला को कुठिन कर देती है। सकेत और ध्वजना का महत्व उपन्यास में क्षीण पढ़ जाता है।^१ राजनीतिक उपन्यास में देखना यह चाहिए कि लेखक जिस राजनीतिक उपन्यास में देखना यह चाहिए कि लेखक जिस राजनीतिक उद्देश्य को प्रकट करना चाहता है वह स्पष्ट हुआ है अथवा नहीं? और उसे अभिव्यक्ति देने में कथानक और चरित्र उद्देश्य के राष्ट्रीयकरण में कहीं तक राय देते हैं? अपने समय में उपन्यास ने यथार्थवादिता का कहीं तक निर्वाह किया है? इस कसौटी पर नागार्जुन का आलोच्य उपन्यास खरा उतरता है।

यथार्थवाद की आभारशिला पर प्रस्तुत हृति का मूल्यांकन करने हुए त्रिभुवन सिंह ने लिखा है, 'जहाँ तक कथा की स्वाभाविकता का प्रश्न है, बात समझ में नहीं आती कि नागार्जुन जो ऐसे अपने को यथार्थवादी लेखक कहने वाले विषय प्रकार भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गये। ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीयों की स्वाभाविक दुर्बलता 'भूतों के विश्वास' से नाजायज फायदा उठाना चाहा है।'^२

भारतीय प्रशिक्षित आमीण यदि भूत प्रेत पर अद्विग्न विश्वास करते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई यथार्थवादी लेखक उसका शिष्टाचार करना है तो वह यथार्थ का ही भ्रम करता है। यह एक सीधी-सी बात है। प्राचीन पटवृद्ध पर ब्रह्मदेव के निवास का विश्वास ही भारतीय आमीण का यथार्थ है और उस यथार्थ की रक्षा स्वप्न की कल्पना से लेखक ने की है। त्रिभुवन सिंह भारतीयों के इस विश्वास को तो मान्यता देते हैं कि पटवृद्ध शांति तथा शरण का प्रतीक है, पर उनके दूसरे विश्वासों को झुला देते हैं। उनके ही शब्दों में—'कला की दृष्टि में, पटवृद्ध जो प्रसन्न भारतीयों के विश्वास और शांति तथा शरण का प्रतीक है, इसका चुनाव उपन्यासकार की मार्मिक एवं अत्यन्त सूक्ष्मता की परख का द्योतक है।'^३

राजनीतिक तथ्य

आलोच्य उपन्यास की कथावस्तु कल्पना प्रयुक्त होने पर भी मुख्य अनेक साम-

१. आलोचना, अंक १५, पृष्ठ ८२

२. त्रिभुवन सिंह : हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृष्ठ २११

३. त्रिभुवन सिंह : उपन्यास और यथार्थवाद, पृष्ठ २११

यिक राजनीतिक तत्त्व समाविष्ट है। इसके अन्तर्गत विदेशी राज्य की स्वार्थिता, जमींदारों की म्हेच्छाचारिता एवं निरकुशता विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों, कांग्रेसी शासन की स्थिति और जमींदारों-उन्मूलन की घटनाएँ आती हैं। लेखक ने जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् की समस्त परिस्थितियाँ स्वयं देखी हैं और उन्हें चित्रित किया है। जमींदारी-उन्मूलन होने के समय जमींदारों ने परती चरागाह तथा सार्वजनिक उपयोग के वृक्षा और पोखरों को बेचकर किस प्रकार रुपया बनाया यह किसी स छिपा नहीं है। लेखक ने इनका सूक्ष्म चित्रण किया है। इन्हें प्रसंगों को लेकर अपने वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति अनास्था तथा समाजवादी व्यवस्था के प्रति आस्था का भाव व्यक्त किया है।

बरहण के बेटे

लघुकाय उपन्यास 'बरहण के बेटे' में नागाजुन ने मिथिला के मछुआ और उनके जीवन सघष का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। उनके सामाजिक जीवन का अकन करते समय राजनीतिक हलचलों का प्रतिवेक कर साम्यवादी विचारा को अभिव्यक्ति दी गयी ।।

कथानक के अनुसार तीस पेंतीस परिवार वाले मछुआ की बस्ती है। मनाही-गोडि यारी और जीवनाधार है गरीबर। गरीबर और उसमें परिवर्तन का भर का इलाका बेपुरा के मैथिल जमींदारों के अधिकार में था। कभी वे खानदानी शासक थे पर अब जमींदारी-उन्मूलन कानून के मुताबिक रैयतों से जमान का लगान या मानगुशारी वसूल सहमान करने के हकों से मौकूफ हो चुके थे। भू स्वामिना को कानून ने छुनी छट दे दी जिसके फलस्वरूप वे पोखरी और चरागाहों को बुपके-बुपके बेचने लगे। मनाही गोडियारी के मछुआ इन कृत्या के विरोध का सक्ल करने हैं। गोनड कहता है 'यह पानी मदा से हमार है, किसी भी हालत में हम इस छोड़ नहीं सकते। पानी और माटी न कभी बिके हैं, न कभी विकेंगे। गरीबर का पानी गामूनी पानी नह, यह तो हमार शरीर का लहू है। जिन्दगी का निचोड़ है।'।

गराखर के नये खरीददार हैं सगधरा के जमींदार, जो गढपोखर की नये सिरे से बन्दोवस्ती दे ज्यादा रकम बटोरना चाहते थे। मछुआ इसका विरोध करते हैं और दफा १४४ के सम्मन मिलने से जनम बेचना आनी है। मछुआ के गहयोगी है मोहन माँगी—एक कर्मठ साम्यवादी नेता। मछुआ के दुख-सुख के साथी। वे मछुआ से किसान सभा के सदस्य बनने की सलाह देने हैं। वे कहते हैं 'गढपोखर आपके हाथों से न निकले,

इसके लिए हमें एक बड़ा होकर जोगिन बननी होगी। इस क्षण में निषाद महात्मना नहीं, किन्तु यना जैसी दुर्लभ जमान ही आरक्षी महात्मना कर मुखा है।^१ निषाद महात्मना कायेद-प्रभावित है और गुप्तचरागामे जमींदार उनके नेता कुनेना प्रवाद मानी को निरा लेन है। अधिकांशों के सहयोग में वे गरीबों पर अधिकार पाने का दम उठते हैं। अन्तर्गतकारी प्रतिष्ठा विचार के वे और मोहन में मिल कर वे गदगोखर की दन्दोदनी का पट्टा दन्तार मनुष्यों का समर्पण करते हैं।

इसी बीच बाद घाटी और बाद-गोखियों के लिए एक मन्त्रा-मन्त्रिण प्रारम्भ किया गया। बाह्य के साथ माधुरी भी कैम्प में छुट गयी। माधुरी को कभी मगन की प्रेम्बिका थी, मधुगन के अन्तर्गतों से उग हों गांव नीट घाटी थी। बाद-गोखिय बर्षों में बचने के लिए देखते स्टेशन पर खड़े खानी कैम्पों में भरगु लेते हैं। कैम्पों की खानी कान्ते के प्रान की उच्च संप्रदा की न्यति निर्मित होती है। बाद पीछित हटने को तैयार नहीं हूँ और मोहन के प्रभावों से कचेक्टर के आदेश में उनकी जीत होती है।

दूर गदगोखर के मामले में देपुरा के जमींदारों ने पट्ट पेश कर दी और गगा माहनी के घर में मनुष्यों में दो दर हो गये। बाद गोखियों का काम सनाप्त हो गया था और इस तरी न्यति का मानना करने के लिए मनुष्या सप बना-अप माने गांव के सतर मेम्बरों का गुगल। मोहन गदगोखर के अपने सनाप्त अधिकारों की साम्यता के प्रान की देश की धाम मेहनतकश जनता की सामान्य जहीबेहद में सफुट कर देता है। इपर अन्तर्गतकारी का स्थानान्तरण करवा दिया जाता है क्योंकि वह ईमानदार और सत्य का समर्थक है। सतपरा के जमींदारों ने पुन दफा १४४ लागू करवा दी और गोखर की मद्र निदा निवालेन पर प्रतिदण्ड लगा दिया गया। किन्तु मधुर बना करो मानते। मनुष्यों पर कुछ और गैरवातनी कार्रवाइयों का अन्तिमण लगाया गया। बीच के लिए एक हिन्दी मद्रिस्ट्रेट आते हैं, पर इस गांव के लोग बाहर में। दोन्वार अन्ति और मधुरी मिताते हैं, जो कोई आरवागन नहीं देते। मधुरी की घेरगा से गांव के लोग उनके साथ ही पुनिर्देन में स्वयं बैठ जाते हैं—अपने की स्वेच्छ में गिरफ्तार करा देते हैं। नारे मगते हैं... 'मनुष्या सप दिवाबाद... हक की लबाई जीते'।

राजनीतिक पात्र

अन्त्यास का प्रमुख राजनीतिक पात्र है मोहन मानी। साम्यवादी दामोदर काये-कर्ता। राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम का एक अदना सा मित्राहो, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व नील कर कायेस के अनुयायी के रूप में अन्तर्गत-पुनर्पुन है। स्वाधीनता के बाद

काप्रेम के कार्या में अक्षय होने पर अब वह है हंमिया-हथौड़ा मार्क साल मध्ये वाली किमान-गमा का पाना मनापति और 'योग म नेश जी' के ह्वा म लोकप्रिय। नेता जी की वेग भूया और रहन-सहन ठेठ दहानी है 'भाषी बाहा की कौकटी कमीज'। शम्भूजी भूना की मटमैनी घोनी। खाकी बैरा बांह से लटक रहा था। पैरा के नाखून बड़े-बड़े और सकाबु। चेहरा गोल, पेशानी चौड़ी। लान-लान छोटी भांखा म वाली पुनलियां लून लून वा रही थी।^१ मटुआ के साथ उनके सपर्य म सहयोगी बन कर जमका चरित्र विकसित हुआ है।

राजनीतिक सहिता चरित्र के रूप में मटुरी का चरित्राकन पूर्णतया नहीं उभर सता है। उपन्यास के पूर्वाह्न में मगन और मटुरी का निर्माण प्रमुख प्रसंग के महत्वपूर्ण होने से मटुरी का प्रेमिय स्वरूप ही सामने आया है। परिस्थितिवादका मगन और मटुरी का विवाह अभ्यन्त हो जाता है और मटुरी की सात्विक प्रेम भावना का परिचय हम उनके इन वचन में मिलता है— देखो मगन, पून मिट्टी के बचकाने खन हम काफी छेन चुके। मगन समझ कर माँ-बाप और साम-समुदाय के तुम पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसमें जी धुराना कायरता होगी। तुम्ह अपनी घरवाली के प्रति बफादार होना है, मुझ अपने घरवाने के प्रति। गाँव-गाँवई के हम लीये-लाये लोग ठहरे। हमारा प्रेम-नगर समाज में अलग या समार के बाहर नहा आवाद हुआ। ये तुम्हारा घर बर्बाद नहा करना चाहती मगन, मैं नहीं चाहती कि एक औरत की सिद्ध-साँग पर अपने अध स्वाध की कालिख पीतनी हूँ।^२

मटुरी समुदाय में प्रगाढ़िन हो उसमें जाता तोड़ सेवा भाव की प्रबल भावना से सामाजिक राजनीतिक जीवन में प्रवेश करती है और मटुआ साथ से मपप की प्रमुख पात्र बन जाती है। डिप्पी मजिस्ट्रेट कहते हैं—मोटन माँकी के आखिर तुम्ह भी जम्मुनिगम का पाठ पढ़ा ही दिया। अच्छा तो है राजनीति ही तो एक धीन थी, जिस गाँवों की हमारी बहू बेटिया ने अपने पास फटछने नहीं दिया था लेकिन तुमको देखना हूँ प्लीज एम्बयूउ मो और साहब न गाल्ड फनेक सिगरेट निकाना।^३

मटुरी का चारित्रिक विकास सकेतात्मक ढंग से मजिष्ठ जिन्हु अपने में सम्पूर्ण हुआ है। राजनीतिक उपन्यास में मटुरी जैसे नारी पात्र अत्यन्त विरल हैं।

१ नागार्जुन : वरुण के बेटे, पृष्ठ ३०

२ नागार्जुन : वरुण के बेटे, पृष्ठ ४६

३ नागार्जुन : वरुण के बेटे, पृष्ठ ११५

राजनीतिक तथ्य

‘बहल के बेटे’ में निम्नलिखित राजनीतिक तथ्य मिलते हैं—

- (१) जमींदारी-उन्मूलन और उसकी प्रतिक्रियाएँ ।
- (२) कोमी प्रोजेक्ट और योजनात्मक व्याप्त भ्रष्टाचार ।^१
- (३) कांग्रेस नेनामो और दिखावटी श्रमदानियों पर व्यंग ।

कोसी प्रोजेक्ट को लेकर श्रमदान का ढोंग रचने वालों का भ्रष्टा चित्र खींचा गया है । एक स्थल पर कहा गया है “जाने पीछे परिवारों के शौकिया श्रमदानी सज्जनों की खान हो ब्यार थी । उनकी सुविधा के सभी साधन कोसो क्रिनारे जुट गये थे । केमरावालों की भरमार थी ही, पास-पड़ोस के परिचित कांग्रेसी नेनामो को सिफारिश से ख पटना या दिल्ली से भ्राय हुए किसी ऊँचे पदाधिकारी के साथ भीड़ में खड़े हो जाते और फोटो लिख जाती । इन लोगों का श्रमदान क्या था, बैठने वाले का भ्रष्टा-खासा मनोरंजन था ।”^२

प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने अत्यन्त ही मौलिक उद्भावना की है । आज तक किमानो, मजदूरों, मिल मालिकों आदि की अनेक समस्याओं का चित्रण तो अनेक उपन्यासकारों ने किया है, किन्तु मछुओं की जिन्दगी, जिसे एक प्रकार से हम स्वाधीन जिन्दगी कह सकते हैं, अपने जलाशय के अधिकार के संरक्षण हेतु प्रथम बार कटिबद्ध दिखाया गया है । लेखक की वर्ग सपर्याय भूमिका किमान-मजदूरों से उठकर आदिवासी जिन्दगी तक विस्तार जाती है ।

कृति का शीर्षक ‘बहल के बेटे’ अत्यन्त ही मौलिक, आकर्षक एवं सार्थक है । जहाँ जनजीवी जातियाँ अपने सामान्य जीवन के साथ हमारे सम्मुख या खड़ी होनी हैं, वही जलाशयार के अर्थ में बहल के बेटे जल के स्वामी बहल देवता का आभिनायक भी लेकर अपनी सत्ता की प्रत्यक्ष घोषणा करते हैं । सबमुख जीविका का अधिकार सर्व-हारा वर्ग की अपनी समस्या है । लेखक ने अपनी वर्ग सपर्याय भावना को अमामात्रिक सामाजिक तत्वा तक विस्तृत कर दी है ।

उपप्लव

उपन्यास नागाजुन का नवीनतम उपन्यास है, जिसमें वैषम्य जीवन और नारी की विवशता का चित्रण है । यह एक विरवा नारी की सपर्यायगी कहानी है, जो विषम परिस्थितियों में जूझती हुई अन्त में अपने उद्देश्य में मिटि प्राप्त कर लेती है ।

१. नागाजुन - बहल के बेटे, पृष्ठ १५

२. नागाजुन - बहल के बेटे, पृष्ठ ३५-३६

उगनी गांव को एक ऐसी ही बालिका है, जो विवाह के बाद ही विधवा हो जाती है। नर्मदेस्वर की पत्नी, जिसे वह भाभी कहती है, उसमें नवीन चेतना का संचार करती है और वह कामेस्वर को तैयार करती है कि वह उससे सम्बन्ध स्थापित कर एक नव्यायना का उद्धार करे। इसी बीच गांव के शराबखोर तत्वों द्वारा दोनों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जाती है और दोनों जेल पहुँच जाते हैं। उगनी जेल से निकलती है और एक भतीज स्थिति में जेल के सिपाही भभीखन सिंह की पर्यायान्त बन जाती है। उगनी इस वेदनी की जिन्दगी को एक अनावश्यक बोझ की तरह होती है, पर उनका अन्त-करण उसे स्वीकार नहीं करता। वह भभीखन सिंह को पितृव्य ही मानती है।

भभीखनसिंह ने भग्न विचारकर उसके साथ बग़ालार किया और गर्भवती हो गयी। फिर भी समय पाकर वह अपने पूर्व प्रेमी कामेस्वर के साथ भाग आयी। यहाँ आकर उगनी ने जो वन भभीखनसिंह को दिया, वह उसके चरित्र को निलार देता है।

इस सङ्कल्प उपन्यास में पात्रों की संख्या कम होने पर भी पात्रों का चरित्र अपने आपमें परिपूर्ण है।

समाजवादी चेतना से भावपूर्ण यह उपन्यास समाज की समस्याओं और अटिल-ताओं पर प्रकाश डालता है। उगनी इस चेतना का प्रतीक है और 'रतिनाथ की बाबी' गौरी का स्फूर्तिदायक नूतन रूप है। विधवा गौरी ने समादन से पैट हटका करवा लिया था, किन्तु उगनी अपने पैट जाने के साथ उस व्यक्ति का साथ छोड़ देती है, जिसे उसने मन से कभी पनि स्वीकार नहीं किया।

निष्कर्ष

नागार्जुन के राजनीतिक उपन्यासों की अनेक विशेषताएँ हैं। वे राजनीतिक आचलिक उपन्यास की दृष्टि से अग्रगण्य हैं। राजनीति से प्रभावित साक्ष्य-जीवन की भाँती को वहीं की बोली-बानी के माध्यम से कलात्मक सञ्ज्ञा प्रदान करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। उनके उपन्यासों में मिथिला के ग्रामों, वहाँ के निवासियों की मन-स्थिति, प्राचीन रूढ़ियों, वर्ग-द्वार निवास-संघर्ष और नयी राजनीतिक चेतना के साथ प्राकृतिक चित्रण का अकन कुञ्जता से हुमा है। उन्होंने जहाँ सामंती जीवन-विधि एवं पूँजीवादी हथकण्डा पर प्रहार किया है, वहाँ कांग्रेस, समाजवादी तथा अन्य राजनी-तिक दलों के नेताओं की वैयक्तिक दुर्बलताओं का चित्रण भी किया है। ऐसा करते समय समाज के प्रति, व्यक्ति के संकुचित स्वार्थों के प्रति उनकी दृष्टि व्यापक रही है। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में सामाजिक राजनीतिक स्थिति ने जीवन-चित्र मिलते हैं।

भाँकार की दृष्टि से नागार्जुन के उपन्यास अनेक के उपन्यासों के समान लघु-

काय हैं। किन्तु जैनेन्द्र की अपेक्षा इनके उपन्यासों में राजनीतिक तत्व अधिक मुखरित हुए हैं। उनमें वर्तमान की वास्तविकता को वास्तविक करने का भावग्रह है। वस्तु-विज्ञान की दृष्टि से उनकी अभिरूचि आभिजात्य से सामान्य के प्रति है, जो उनके उपन्यासों को वादवादी समाजवादी श्रेणी में विन्यस्त करती है। जैनेन्द्र में आभिजात्य का विरोध नहीं है पर नागार्जुन रूसी उपन्यास के आभिजात्य, उपासना की निरोधक प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। प्रेमचन्द के समान नागार्जुन ने सघर्षशील आभीष्ट जनता को अभिव्यक्ति दी है। किन्तु विशिष्ट राजनीतिक मतवाद के प्रभाव में वे प्रेमचन्द जैसी सहानुभूति नहीं प्रदान कर सके हैं। यह सत्य ही कहा गया है कि 'नागार्जुन में प्रेमचन्द से बढ़कर अध्ययन की गहराई है, लेकिन उसनी सहानुभूति नहीं है, जिसनी प्रेमचन्द में है।'^१ प्रेमचन्द की अपेक्षा नागार्जुन के उपन्यासों का गठन दृढ़ है और विषय निविडता की दृष्टि से विषयानुसार विस्तार कर सतुल्य का प्रयत्न किया गया है। मार्मिक प्रयोगों को नाट्य के दृश्य में समान प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रयोगों को परस्पर सम्बद्ध करने का सूत्र बनाकर कथानक को शृङ्खलाबद्ध करने से कथा को एकमूर्तता नहीं दृढ़ती और बाधित प्रभाव की सृष्टि होती है। नागार्जुन ने निम्नवर्गीय जनता को आर्थिक-सामाजिक संघर्षों में जुड़ते देखा है और सार्वजनिक जीवन की विकृतियों का यथार्थपरक प्रबल साम्यवादी दर्शन की आधारशिला पर किया है। मार्क्सवादी दृष्टि होने पर भी सौम्यतासहित समन्यासों के हल की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया है। 'नयी पीढ़ी' में इनकी पीढ़ी समाज के अनुमोदन की भाड़ में भस्मवत विवाह का सङ्घर्ष रचनी है, पर नयी पीढ़ी के प्रगतिशील तत्त्व उसका—याने सामाजिक परम्परा का विरोध कर बिसे-सरी का विवाह योग्य कर से कर देते हैं।

इनका होने पर भी सामाजिक दुराचारों के विधान करते समय वे पूर्णतया निरपेक्ष नहीं रह सके हैं और किसी भी राजनीतिक उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक भी नहीं है। उन्होंने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष आलोचना की है। 'रतिनाथ की चाची' और 'बलचनमा' में ऐसे प्रसंग यद्यपि कम हैं, किन्तु अनेक स्थलों पर लेखक का आलोचनात्मक व्यक्तित्व उभर ही गया है। यथार्थवादिता के समुचित निर्वाह के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था। राजनीतिक यथार्थ के चित्रण के कारण उनके उपन्यासों में बोद्धिकता का अंश अपेक्षाकृत अधिक है। 'बलचनमा' में तर्क की प्रवृत्ति का एकमात्र कारण यही है। उनके उपन्यासों में राजनीतिक मूल्यों के उद्घोष बड़ी सरलता में प्राप्त है और इन्होंने राजनीतिक उपन्यासों की प्रवृत्ति से अपरिचित समीक्षक के अनुसार 'बड़ी समृद्ध सामग्री लेकर भी नागार्जुन अपने मनासों के कारण ऐसे

चरित्रों तथा स्थितियों की सर्जना नहीं कर पाये, जो पाठक के मन को अभिभूत कर लें। वरन् कहीं कहीं उनके निरूपण आर्थिक, राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषण के धरातल पर उतर आये हैं।^१ 'उग्रनारा' में नागार्जुन ने उपन्यास लेखन की नयी तक-
निक अपनायी है। मनोविश्लेषणवादियों की भाँति किसी विशेष प्रसंग या समस्या को लेकर पात्रों के व्यक्तित्व अन्तर्द्वन्द्वों का चित्रण भी अपनी यथार्थवादी शैली में पर्यवसित कर लिया है। इसे हम मनोवैज्ञानिक चित्रण की विशिष्ट यथार्थवादी शैली कह सकते हैं। लेखक ने ऐसे मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व चित्रणों को कोष्ठकबद्ध कर दिया है।

समाजवादी चेतना से युक्त भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास

नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों में नागार्जुन, भैरवप्रसाद गुप्त और अनुतराय के उपन्यासों में अधुना समाज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में आर्थिक एवं राजनीतिक संघटन की कथा अभिष्मजित है। इस 'नयी' के उपन्यासों में सामाजिक विसंगतियों की व्यञ्जना समाजवादी विस्तार से युक्त है और इसीलिए इनके प्रायः समस्त राजनीतिक उपन्यास बाध-सापेक्ष हैं। तीनों केवल उपन्यासकार ही नहीं, अपितु उनका साम्यवादी दल से भी निकट का सम्पर्क रहा है और तीनों ने ही प्रगतिशील तात्त्विक को नई दिशा दी है। सत्ता की दृष्टि से सर्वाधिक उपन्यास नागार्जुन ने लिखे हैं, किन्तु पृष्ठों की दृष्टि से भैरवप्रसाद गुप्त ने।

मशाल

'मशाल' गुप्त जी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है, जिसका नायक नरेन शम्भू जीवन का प्रतीक है। नरेन का विकसनशील चरित्र गाँव की सीमित परिधि में संघर्ष शील हो मरसूर होता है। अल्पावधि में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह अपनी माँ के साथ बाबा के यहाँ पोषित होता है। उसके बाबा रूढ़िवादी हैं और वे नरेन को भी दृढिगत परम्परा के अनुसार परिचालित करना चाहते हैं। इस पारिवारिक स्थिति से नरेन के जीवन में विद्रोह-भावना प्रस्फुटित होती है और विपक्ष आर्थिक परिस्थिति उसे अर्थोन्मूलन के लिए घर छोड़ने को बाध्य करती है। नरेन माँ की समता और मुँह-बोली सकीना माँ के निश्चल स्नेह के बंधनों को भटक कर सेना में भरती होता है। यह द्वितीय महायुद्ध का समय था और बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के चक्र में पटक-रुह प्राणद हिनद सेना का सिपाही बनकर फालान्तर में गाँव वापस होता है।

लौटने पर वह गाँव और परिवार को उड़ता हुआ पाता है। माँ की मृत्यु हो जाती है और भाभी नृपल अत्याचारियों के हाथों में पड़ कर जाने कहीं पहुँच जाती है। इस अप्रत्याशित आघात से कुटुंब नरेश परिस्थितियोंका मजदूरों के बीच घा पहुँचना है और उसके निराशा जीवन में समाजवादी चेतना का उद्भव होता है। शोषित श्रमिकों के बीच वह अपने अगानों को भूँकर सपनों में छुट जाता है। उनके बीच कार्य करके वह धर्म की गरिमा और शक्ति की अनुभूति से जहाँ एक ओर साहस का संचय करता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक वर्ग की सच्ची मानवता से अभिभूत भी होता है। इस प्रसंग में गुप्त जी ने मजदूरों के जीवन में आर्थिक विपन्नता, साहस सगठन-शक्ति, पारस्परिक सहयोग और व्यापक सहानुभूति के जो चित्र संजोये हैं, वे प्रभावोद्भासक एवं सजीव हैं। उपन्यास के सभी प्रमुख राजनीतिक पात्र साम्यवादी हैं। शकूर की दृष्टि में हम की राह ही जिन्दगी की राह है। मजूर इस तथ्य से अवगत हुआ है, 'हमने यह दुनियाँ बनायी है। दुनियाँ की हर चीज हमारी ताकत से बनी है। दुनियाँ की हर चीज हमारी है। लेकिन दुनियाँ के चन्द सरभायादारों ने इन चीजों पर अपना नाजायम हक जमा रखा है, हमें बेवकूफ बना कर। वे हमसे गुलामी की तरह काम करते हैं और हमारी मिहनत की कमाई पर गुनछरें उड़ाते हैं।' ^१ लेखक का यह कथन मार्क्सवादी मूल्य के सिद्धान्त से प्रतिपद्यित है। साम्यवाद से प्रभावित ऐसे भाव एवं विचार अनेक स्थलों पर मिलते हैं। ये नारे नरेश की चेतना को ज्वलन पथ दिखाते हैं। इधर सयोगवश नरेश का मित्रन सबीना से हो जाता है। लेखक ने सबीना को केन्द्र बनाकर जो कहानी प्रस्तुत की है, वह सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह और तीव्र युगों की भावना संचारित करती है। साहस का प्रसंग भी सामाजिक विषमता के पक्ष का उद्घाटन करता है।

इन तरह कथानक की मूल भावना साम्यवादी चेतना की अभिव्यक्ति देनी है और हमने लिए धर्मन वर्ग के सपनों का विमृष्ट चित्रण किया गया है, जो कानपुर के ऐतिहासिक मजदूर आन्दोलन की प्रतिष्ठाया है। 'मसाल' की भूमिका में कहा भी गया है—'मजदूरों ने इन समुदाय मोर्चों की आवाज कानपुर के मजदूर-आन्दोलन के इतिहास में सदा प्रभर रहेगी। छांट मजदूर अहोद और गसर घायल मजदूरों के लाल रून से कानपुर के मजदूरों ने जो जगो एक्का और जातिगारी समुक्त मोर्चों की मशाल जलाई है, वह अभी न बुझेगी। उसकी लाल रोशनी धीरे-धीरे सारे हिन्दुस्तान में फैल जायेगी और जनता ने सभी शोषित वर्गों को भी इन्काबो रास्ता दिखायेगी।' यहाँ हमने साम्यवादी दृष्टि की प्रगतिशील कल्पना का स्पष्ट प्रभाव है। उपन्यास में यहाँ इन्काबो रास्ता दिखाने का प्रयत्न किया गया है और परिणामतः मजदूर समाधो व हड़तालें

के चित्र अंकित किये गये हैं, जो लेखक की बौद्धिक सहानुभूति के ही परिचायक है। विषय और अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह समाजवादी षष्ठी का उपन्यास है और श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति को अभिव्यक्ति देता है। उद्देश्य की दृष्टि से घटनाओं और पात्रों का चयन श्रमिक मजदूर वर्ग से किया गया है, तथापि द्वितीय महायुद्धकालीन भारतीय जीवन को लेकर गध्यवर्गीय समाज की सामाजिक आर्थिक जिन्दगी पर प्रकाश डाला गया है।

उपन्यास में राजनीतिक उद्देश्य ही प्रमुख है और उसी के अनुरूप सीली, शिल्प और चरित्राकल किया गया है। राजनीतिक नीरसता को भाभी के प्रसंग की उद्भासना से सरस बनाने की चेष्टा भी की गयी है और इससे उपन्यास में स्थिब्धता भी आयी है।

रागा मैया

अपने द्वितीय उपन्यास 'गंगा मैया' में भरवप्रसाद ने उत्तर भारत के कृषक-जीवन और जीवन-सघर्षों का प्रातिघादी दृष्टिकोण से चित्रण किया है। इसमें व्यौरदार सविनष्ट चित्रों से घलिया झिले का एक गाँव सजीव हो उठा है।

समर्पणीय जीवन को चित्रित करने के लिए इस संक्षेप उपन्यास का आरम्भ नवयुवक किसानों के शारीरिक बल-प्रवर्धन से होता है। उनका कुली सक्ता, प्रति-द्वन्द्वियों से स्पर्धा आदि आरम्भ में जहाँ शारीरिक बल का परिचय देते हैं, वहीं बाद में मानसिक शक्ति को पुष्ट करते हुए उन्हें सघर्ष की प्रेरणा देते हैं। गोपी और मटलू के दो परिवारों के जीवन-व्यापारों के बिजल से कथानक का विस्तार होता है। मटलू का जीवन उपन्यास का केन्द्र है। नायक के रूप में मटलू परिस्थितियों से पराजित न हो निरन्तर सघर्ष करता रहता है। उनका आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ निश्चय, शोषण के प्रति विद्रोह—समाजवादी षष्ठी के धरातल पर चित्रित हुआ है और उपन्यासकार ने मटलू के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है।

कथावस्तु के अनुसार गोपी का संयुक्त परिवार कृषि से जीवन मापन करता है। कठोर परिश्रम के बाद भी दुःख से छुटकारा नहीं होता। परिस्थितियोंका भागी के बड़े भाई मानिक की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, उसकी जेलयात्रा और परिवार में स्वरूप विधवा भाभी और प्रसूत माता-पिता के कष्टमय जीवन की अभिव्यक्ति रूपरेखा है।

जेल में गोपी का परिचय मटलू से होता है और कालान्तर में घनिष्ठ प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। मटलू सच्चा और यमी किसान है। वह अपने कृत्यों से धरती और गंगा मैया का सच्चा अपूत सिद्ध होता है। उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व पदचलित तथा आशुप्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति से सन्धि है। उसकी विरोधनी प्रवृत्ति की कुचलने के लिए जमींदार पुलिस अधिकारियों के सहयोग से उसे शोषण का शिकार बनाना

बाह्य है। जमींदार की मजदूरी उस भूमि पर है, जिस उसने कहीं परम्परा में उर्ध्व बनाया है। उसका सम्पूर्ण जीवन रंगों की धरती पर आधारित है। वह मानता है कि गंगा मेधा व उन्मादन पर सबका समान अधिकार है, उसकी सब विधान की विरत है। श्रम पर उसकी आस्था है और श्रम में उत्तम जीवन व्यतीत कर वह कृषि करता है और जमींदार के सम्पन्न व सुख के आवाचार के सम्पन्न की अधिकता बनाये रखता है। वह मना है कि मटक होनी का विरतिन कर है, जो सामुद्रिक विधानों की जीवन का आधार बनाकर जमींदारों के आवाचार के विरत सम्पूर्ण जीवन में लक्ष्य है और विधानों की का पुन विवाह सम्पन्न कर सामाजिक व्यवस्थाओं की प्रति अपने विवाह भाव का परिचय देता है।^{११}

मटक धरती का भाव है और गंगा मेधा का जीवन एक साथ की भी नहीं छोड़ता, जैसा शिल्प मी का। वह मानता है कि 'गंगा मेधा की छोड़ी जमीन पर जमीं दास का पना एक पट्टीका है कि वह उस पर जमीनी और समान में ? जमीनी जीवन-माना है, वह गुणी व शक्ति और उगी की मजदूरी बन कर बनें शक्ति-शक्ति'।^{१२} वह की एक मानता है कि 'समस्त हम लोग समस्त एक और जमींदारों का मुंह न ताक कर हुए ही उस धरती पर अपना अधिकार जमा में भी वे जमींदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकें। गंगा मेधा पर जोड़े उनका आधार एक नहीं है।^{१३} हम पर भी यदि जमींदार अपनी हस्तों में बांध नहीं आते और शोषण का एक समान नहीं करते तो उसका मान है। 'जमींदारों में समस्त हस्त जीवन उदासी भी वे उनकी शक्ति की रूपा'।^{१४} मटक का एक मजदूर और उनके अनुभव रंगों के विचारों किन्तु मनीहारी का का विधान उन्मादन की गुन-गुन का परिचय है। जीवन-मरण में जीवन मटक हम निरर्थक व पट्टीका है—'आपका एक मोर्चा बचाकर हम व्यवस्था का सुरक्षा बना करनी पड़ेगा'।^{१५}

विधानों भावी की कल्पना-वधा में मटक व मोर्चा के जीवन जीवन में मजदूरों का उद्वेग विधा गया है। विधानों की जीवन मजदूर एक गुन रंगों द्वारा प्रतिन है। भावी का जीवन विधान राजनीतिज्ञ जीवन का रूप बना है। उसमें गुन की मजदूर करने की समस्त शक्ति है, सम्पूर्ण वह अपनी वेदना के साथ ही व्यवहार

१. डॉ० गुणमा मजदूर : हिन्दी उद्देश्याम, पृष्ठ ३११

२. मजदूरमात्र गुन : गंगा मेधा, पृष्ठ २८

३. मजदूरमात्र गुन : गंगा मेधा, पृष्ठ २९

४. मजदूरमात्र गुन : गंगा मेधा, पृष्ठ ३३

५. मजदूरमात्र गुन : गंगा मेधा, पृष्ठ ४३

उठकर राजनीति के धरातल पर पर्यवसित होगी है और अपनी समग्रता से सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति देनी है। वस्तुतः उपन्यास चार खण्डों में विभाजित है और सारी कथा उपन्यास के नायक मन्ने के चतुर्दिक घूमती है। मन्ने उत्तर प्रदेश के धात्रमगड जिले के पिपरी गाँव के मुस्लिम जमींदार का पुत्र है। जीवन के प्रथम विकास के साथ उसके जीवन में तरह-तरह के व्यक्ति आते हैं और अपनी छाप छोड़ बिलौन हो जाते हैं। उसके दाय्य जीवन का साथी मुन्नी ही एक ऐसा चरित्र है, जो अन्त तक उसके साथ रहता है, पर उन दोनों के जीवन का अन्त क्या है, इसका उत्तर उपन्यासकार ने नहीं दिया है। शायद इसलिए कि यह समकालीन समाज का चित्रण है और उसका भविष्य स्वयं में अनिश्चित है।

इस बृहदनाय उपन्यास में अनेक पात्रों और अनेक घटनाओं का चित्रण किया गया है। प्रमुख पुरुष पात्र है मन्ने के अम्मा, जिन्हें मियाँ के नाम से पुकारा जाता रहा है, मन्ने का घनिष्ठ मित्र मुन्नी, मन्ने के अम्मा के दोस्त बाबू साहब, पट्टीदार जुबली मियाँ, चीनीदार चन्नन, नौकर बिलरु, जमुनबाबू तूर, मीर साहब, मुन्नी जी, रहमान जुलाहा, जिल्ले मियाँ, मौलाना, राधे बाबू, कंसाश, जलेश्वर, रामसागर, समरनाथ, भिलरिया, हीराभगन, प्रवर्धेश, त्रिनोली राम इत्यादि। महिला पात्रों में मन्ने के जीवन में आने वाली चार स्त्रियाँ हैं— बमार की लड़की कैतसिया, जिसका भुवदमा उसके बाप ने लडा और मरने पर उसकी शादी का भार मन्ने पर छोड़ दिये। मन्ने एम० ए० प्रथम वर्ष में कलकत्ता में बीमार पड़ उसके यहाँ रहा। कैतसिया की धार्मिक स्थिति कँटी भी रही हो, वह मन्ने को दो बीस बीस रुपया जोड़कर मन्ने को अम्मा के मकबरा बनाने के लिए देनी है।

दूसरी महिला है—उसकी पत्नी जो मन्ने के लिए अपने जेवर बेचने को तैयार थी। मोटा-भोटा ■ खाने की आदत होने पर भी हर स्थिति में शांति में मन्ने के साथ रहने को तत्पर। मन्ने के कारण 'मशहर की सूरत' देखकर बर लयता। अम्मी मन्नी लड़की की क्या हालत हो गयी थी। बाल बिन्देरे, बेहरा गूबा, आँखों में बहान, पपडे बोगोदा, हरदम त्रिमी की नोक खाने के लिए तैयार, हर वक्त बड़बड़ाहट, लड़ाई, गाली, बदतुमा, रोना, भीड़ना, बाल नोचना, छाती कूटना, दीवार से छर टकराना।

और मशहर की इस स्थिति का कारण थी मन्ने के जीवन में प्रवेश करने वाली तीसरी स्त्री आयशा—मशहर की छोटी बहिन। आयशा ने मन्ने को दीवाना बना दिया और उसके माँ बाप भी उसके साथ थे कि उसकी शादी मन्ने के साथ हो जाये और वे जिम्मेदारी में छूटें। शून्य यह नहीं हुआ और आयशा एक वृद्ध हासियर के गले में लगी गयी।

मशहर ने सौमन्य छापी थी कि यह भाग (सोनिया बाह) मारी त्रिन्दमी बुभने

बासी नहीं है और इसी में जमकर वह राख होगी और इसी में जला कर वह मन्ने को भी राख बनायेगी। किन्तु इस विद्रोही नारी का विद्रोह शक्ति प्राप्त न कर सका और घटनाक्रम निराशाजन्य ही रहता है।

चौधी स्त्री है गाँव की बसमतिया, निम्न वर्ग की प्रतीक। उसका चरित्र एक मिश्रित है। मन्ने के ससर्ग से वह गर्भवती हो जाती है और जब मन्ने उससे पिछ छुड़ाना चाहता है। वह कहती है 'कबहू हमारी बारी, कबहू तुम्हारी बारी, चलो भाई पारा पारी। है न। कभी आप मेरे पीछे पड़े थे जब हम आपको सजा रहे हैं सच बताओ, मिर्चा, अब हल में कीड़ा पड़ गया है न?' मन्ने के जोर देनेपर न तो वह गर्भपात कराती है और न समाज के भाग मुकवी है। कैलसिया व बसमतिया में जहाँ समाजवादी चेतना का प्रभु है, वहाँ दूसरी ओर महशर व भायशा सामाजिक बन्धनों से प्रत्यक्ष विद्रोही नारी है और शायद इसीलिए जीवन में दुखी है। उपन्यास में चित्रित इन नारी-पात्रों ने जिन सामाजिक-नैतिक प्रश्नों को उठाया है, लेखक उनका समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका है। वस्तुतः सभी स्त्री पात्र सामाजिक दुर्बलताओं से ऊपर उठ सकी और विद्रोह की अपेक्षा समझौता के ही मार्ग को अपनाती है।

उपन्यास के अनेक चरित्र तो 'टाइप' पात्र हैं, जिन्हें नाम देकर सचि में डाल दिया गया है। मानव नामक कोई वस्तु उनको छू नहीं गयी। उपन्यास का नायक मन्ने एक दुर्बल चरित्र है। जीवन में उसने जो सघर्ष किये, वे आरोपित हैं। उसके व्यक्तित्व का जो विकास चित्रित भी है, उसके लिए फर्नशबेक तथा आत्म निरीक्षण-आत्मक पद्धति का अवलम्ब लिया गया है।

पात्रों के साथ ही घटनाओं के आधिक्य ने कथानक को शिथिल बनाया है, क्योंकि वे मुख्य कथा के साथ सम्बंधित नहीं हो सही है। उपन्यास को राजनीतिक दृष्टि से पुष्ट करने के लिए उपकथा की जो सृष्टि की गयी है, उससे उपन्यास का आकार ही बड़ा है, राजनीतिक प्रभाव नहीं। गुप्तो जी द्वारा वर्णित गाँव के प्राचीन इतिहास का प्रसंग इसी के भ्रमर्तन आता है, यद्यपि उसके द्वारा ऐतिहासिक विकास स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

मुन्नी उपन्यास का प्रमुख राजनीतिक पात्र है और करीब तीन चौथाई स्थान घेरने के बाद उपन्यास मुन्नी के इस कथन के साथ राजनीतिक परासल पर प्रवेश करता है—

"दो बार सत्याग्रह करके जेल गये। तीसरी बार बयालीस म पकड़ लिये गए और पाँच साल की गज़ा हो गयी।—अब की जेल में खूब जम कर पड़ाई हुई है। तीन पुराने क्रांतिकारी भी हमारी जेल में थे। और अब मैं कम्युनिस्ट होकर जेल से निकला हूँ।" कम्युनिस्ट हो जाने के कारण वह बयालीस की क्रांति में पाँच साल की

सजा काटने पर भी बयालीस की क्रांति को क्रांति नहीं मानना—“कांग्रेस का इस समय मंत्रिमण्डल . बल देश स्वतन्त्र होता है, तो कांग्रेस की हुकूमत होगी, लेकिन कम्युनिस्ट अभी इनको कितनी गालियाँ मिल रही है, इन्हे बयालीस का गद्दार कहा जाता है, 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की पीठ में छुरा भोक्ने वाला कहा जाता है। क्या ये मुझे भर कम्युनिस्ट इन 'क्रांतिकारियों' के साथ होते, तो यह क्रांति सकल हो जाती? भूठी बात है? न तो यह कोई क्रांति थी, न इसके पीछे कोई क्रांतिकारी सगठन था, न इसे सकल होना था। यह तो सिर्फ एक गुस्से का उबाल था।”^१ यह तर्क करता है—“फिर अगर यह कांग्रेसचालित क्रांतिकारी आन्दोलन था, तो गांधी जी ने इस क्रांतिकारी आन्दोलन की जिम्मेदारी से अपने को बरी करने की क्यों घोषणा की और इसके सारे परिणामों का उत्तरदायित्व सरकार पर हों क्यों मढ़ दिया?”^२ और फिर जेल से छूटते ही तेहर ने इस आन्दोलन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर धोड़ ली? और तो और ये सुभाष बोस भी नेता जी हो गये।^३ आजाद हिन्द फौज लेकर वे भारत से अंग्रेज को खदेड़ने के लिए चले थे। क्या भ्रजब बात है कि जिन्होंने गलती की, वे देश के तिर-गौर बन हुए हैं, और जिन्होंने सही नीति बरती, उन्हें गद्दार कहा जाता है।^४ मुन्नी का यह मानसिक परिवर्तन साम्यवादी दम की नीति नीति के अनुकूल ही है और मन्ने भी उसकी दलीलों से प्रभावित हो 'कम्युनिज्म' की कल्पना करने लगते हैं—“मुन्नी बद-विष्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सही नीति को समझ कर ही उसमें शामिल हुआ है, वरना वह जेल तो एक कांग्रेसी की हस्तियत से गया था। जाने कितने राजनीतिज्ञ कैदी मुन्नी की तरह कम्युनिस्ट होकर जेल से निकले होंगे। . हमारे देश में कम्युनिज्म आ जाये तो कितना अच्छा हो।”^५

मुन्नी के बयालीस के आन्दोलन को क्रांति मानने पर भी देश स्वतन्त्र होता है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के प्रयासों की कोई बर्बाद न कर लेखक साम्प्रदायिक दलों तथा देश विभाजन के बिना जो प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसी आधार पर वह कांग्रेस और उसके वर्णधारों की आलोचना मुनकठ से कर सकता था। मन्ने राष्ट्रीय विभाजन की जिस रूप में देखता है, वह उसके इस बंधन से स्पष्ट है “और सब ही देखने देखने ही पाकिस्तान एक तथ्य बन गया। गांधी जी का विरोध था जो क्या आया

१. भैरवप्रसाद गुप्त : सती मेंवा का घेरा, पृष्ठ ५२२

२. भैरवप्रसाद गुप्त : सती मेंवा का घेरा, पृष्ठ ५२४

३. भैरवप्रसाद गुप्त : सती मेंवा का घेरा, पृष्ठ ५२६

४. भैरवप्रसाद गुप्त : सती मेंवा का घेरा, पृष्ठ ५२७

५. भैरवप्रसाद गुप्त : सती मेंवा का घेरा, पृष्ठ ५२८

उसमें जैसे कोई शक्ति न थी, यह पता लगते धेर न सगो। ..नेहरू, पटेल और राजेन्द्र बाबू से भिड़ने की शक्ति उनमें न थी। देश के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपिता तथा मध्य और अहिंसा के अवतार गांधी जी अचानक अपने शिष्यों के समक्ष ही इतने निशक्त, विवश और निष्क्रिय हो जायेंगे, यह कौन जानता था ?”

स्वाधीन भारत में कांग्रेस और उनके कार्यो की आलोचना ही उपन्यास का ध्येय बन जाता है। जर्म दारी-उन्मुक्त और परिणामस्वरूप गठित पंचायती राज की कल्पना करने की दृष्टि में या है—मेरे देखने में तो गांधी ने कांग्रेस को संगठित करने और उसकी शक्ति बढ़ाने की यह योजना है। इतने बेचारे हुए कांग्रेस के प्रामाण्य कार्यकर्त्ताओं को भी कोई काम चाहिए कि नहीं ? किसी तरह कांग्रेस को पंचायत को (वे) किसी भी हानत में चलने न दें।”^१ मुन्नी भी मानता है कि कांग्रेस का नेतृत्व जनता को आगे नहीं लाता—“मन् १९४२ व १९४७ ४८ में कांग्रेस जनता के पीछे-पीछे रही है, जनता के आवेशों से चालित रही है, उसने जनता को ऐसे खतरनाक मोड़ों पर कोई नेतृत्व नहीं दिया। जनता के पीछे पीछे चलने वाला नेतृत्व जनता को कभी भी आगे नहीं ले जा सकता। सभी अवसरवादों से कांग्रेस में शामिल हो जायेंगे।”^२

जैसे-जैसे कहता है—“यह कांग्रेसियों की कौम बड़ी बढ़ हो गयी है। हुकूमत की धूँ छा गयी है इन लोगन में।” इसी कारण जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसकी ओर मुन्नी ध्यान आकषिप्त कराता है—“जमींदार न रहे तो सब स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में उनकी जगह ले ली है, और किसानों पर वे उन्हीं की तरह हुकूमन करते हैं।—यह जनता पहले की तरह उनकी चक्की में घिसी जा रही है। और कमाऊ की बात यह है कि जिस साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए देश का बंट-बाँटा किया गया, वह घानी जगह पर कायम है।” और इसके लिए ‘इलाज केवल एक है और वह है जनता में वर्ग चेतना-वैदा करना, जनता की मुक्ति की लड़ाई को वर्ग संघर्ष के स्तर पर ले आना।”^३ कांग्रेसी तथा के विरुद्ध यह वर्ग संघर्ष भी कम और चीन के बहादुर और तरीकों से लाया जा सकता है। मुन्नी के शब्दों में—“भारत में धनवानों की शक्ति सोयी पड़ी है और इसे जगाने के लिए रूसी और चीनी नेताओं की तरह के आदर्शों की जरूरत है। हमारे यहाँ के सर्वोपयोगी नेताओं और अकर्मियों की प्रलय तक इसकी समझ न आयेगी।”^४

१ भैरवप्रसाद गुप्त : सती मैया का बीरा, पृष्ठ ५४७

२. भैरवप्रसाद गुप्त : सती मैया का बीरा, पृष्ठ ५५१

३ भैरवप्रसाद गुप्त : सती मैया का बीरा, पृष्ठ ५६४

४ भैरवप्रसाद गुप्त : सती मैया का बीरा, पृष्ठ ६०२

उपन्यास में वर्णित राजनीतिक दलों की स्थिति

उपन्यास में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और लोग की राजनीतिक रीति-नीति का खण्डन अथवा मण्टन किया गया है। इसे व्यक्त करने के लिए प्रायः कथो-परुथन या माध्यम अपनाया गया है, जो कथानक को बिस्तार देने के साथ साथ राजनीतिक स्थिति पर अपनी मान्यता के अनुसार प्रकाश डाल कर कथा को भागे बढ़ाता है।

कांग्रेस की अनेक स्थलों पर कटु आलोचना की गयी है, जिसका उल्लेख वर्ण्य वस्तु की विवेचना के समय किया ही जा चुका है। कांग्रेस-शासन द्वारा संचालित योजना-न्तर्गत निर्माण-कार्यों को भी अमफलता के रूप में चित्रित किया गया है। कहा गया है कि 'कांग्रेस सरकार चीख चीख कर राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए, भागे बड़ कर काम करने के लिए, लोगों को पुकार रही है और ये कांग्रेसी राष्ट्र-निर्माण के हर काम में छुद्र झटका लगाते हैं, कोई कुछ करने के लिए भागे बढ़ता है, तो उसकी टांग पकड़ कर पीछे खींचने लगते हैं, कोई कुछ करता है, तो उसका सारा धैर्य स्वयं हथक लेना चाहते हैं। बीज मिलता है, लेकिन वह खेत में न जाकर स्वार्थियों के पेट में जाता है। सभापति के घर पर रेडियो बजता है, रोज पचायत कार्यक्रम चलता है, लेकिन कोई सुनने सुगाने वाला नहीं। गली के मुक्कड़ों पर नदीसे गाब दी गयी हैं, लेकिन उनसे से किसी में आज तक रोशनी नहीं हुई। अखबार और न जाने कितना साहित्य आता है, लेकिन उसे पढ़ने-पढ़ाने वाला कोई नहीं। पचायत सेमेन्टरी बटोर कर बनिये के यहाँ बेच आता है।'^१

स्वाधीनता के उपरान्त साम्प्रदायिक विद्वेष के शमन करने में गांधी जी ने जो कार्य किये, वे अलौकिक हुए, इनका भी उल्लेख किया गया है। स्वयं कांग्रेस और उसके नेताओं ने उनकी अवहेलना की।^२ इसी साम्प्रदायिक आघात पर हुआ है, जिसने विवरण के साथ इसका दोष सरदार पटेल व कांग्रेसी नेताओं पर डाला गया है।^३

वस्तुतः साम्प्रदायिकता का चित्रण ही उपन्यास की मूल समस्या नहीं जा सकती है। साम्प्रदायिकता की समस्या को लेकर अनेक राजनीतिक उपन्यासों की सृष्टि हिन्दी में की गयी है, निन्तु हम त्रिभुवन सिंह जी के शब्दों में कह सकते हैं कि आलोच्य उपन्यास उस परिदृश्य से पृथक् है, क्योंकि इसमें आस्थाओं और संस्थापनाओं की विविधता है।

१. गीरधरसाह गुप्त . सत्तो मेंया का चौरा, पृष्ठ ६२४

२. गीरधरसाह गुप्त . सत्तो मेंया का चौरा, पृष्ठ ५४६

३. गीरधरसाह गुप्त . सत्तो मेंया का चौरा, पृष्ठ ५५०-५५१

जनसप एव मुस्लिम लीग

साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार करते समय लेखक ने हिन्दुत्ववादो जनसप और मुस्लिमपरस्त लीग पर भी छीटे कसे हैं। सती मैया के चोरे को साम्प्रदायिक प्रश्न दना कर यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि चोरी छिपे कापेसी भी जनसपी स्वयंसेवको की सहायता मुसलमानों के विरुद्ध लेते हैं और भीतर से साम्प्रदायिक भावना को पापिन करते हैं।^१ मन्ने कहता है 'मुहं भ राम बगल म छुरी'। देश-विभाजन का सारा दाय म जिना और मुस्लिम लीग पर धोपते हैं लेकिन अप्पन्न दामन नहीं देखते। यह नहीं साबित कि जिन को कितने पेदा किया? लीग को कितने जम दिया।^२ सबमुच धनेक कापेसी नेना गांधी जी के अनुयायी होने हुए भी अपनी धार्मिक साम्प्रदायिकता से बहुत ऊपर नहीं उठ सके थे।

साम्यवाद

ग्रन्थ राजनीतिक दलों की भालचना कर (जो सोद्देश्य किन्तु एकांगी है) सारी समस्याओं का समाधान साम्यवाद में बताने का प्रयास किया गया है। मुन्नी साम्यवाद के प्रचारक है और साम्यवाद का ज्ञान उन्ह जीवनानुभव से गह, यूथ लीग स्टडी सर्किल, एग्लिस, मार्क्स, लेनिन और स्तालिन के साहित्य से होता है। वह इस तथ्य को पाठा है 'जगल क्या है यह अन्धकार क्या है, और मैं क्या यहाँ धिर गया हूँ। मुझ मासूम हुआ कि यह जगल बहुत बड़ा है, यह अन्धकार चारा और फैला हुआ है और यहाँ लाजा करोड़ा लोग मेरी ही तरह धिरे हुए हैं।

इन लाला-करोड़ा को, जो अलग अलग धिरे हुए हैं और जो यह समझ हुए हैं कि वे अकेले हैं अगर यह अहसास हो जाय कि वे लाला-करोड़ा हैं, जिनकी स्थिति एक है, जिनका मार्ग, मुक्तिमार्ग एक है तब एक है और ये अपना हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का हाथ पान लें और धागे बड़ें तो यह जगल साफ हो सकता है, यह अन्धकार दूर हो सकता है, यह परिस्थिति बदली जा सकती है।^३

इसी परिस्थिति को बदलने के लिए मुन्नी प्रेस के मजदूरों की तरक्की के लिए बैसी ही हड़ताल आयोजित करता है जैसी अमृत राम ने 'बीन' में की है। वह गांधी की प्रगति के लिए अपनाये गये हिंसात्मक कार्यों को भी अनुविन नहीं मानता।^४

१ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ ६५।

२ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ ६६।

३ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ १३३-१३४।

४ भैरवप्रसाद गुप्त सती मैया का चोरा, पृष्ठ ६०४।

समाजवादी यथार्थ के घरातल पर लेखक मन्ने व उसकी छोटी बहिन की भादी का आयोजन कर रुद्धिग्रस्त सामाजिक प्रथा का संहस के साथ विरोध कर समाजवादी चेतना को अभिव्यक्ति दे सामाजिक असुविधियों पर व्यंग्य करता है। इस भावभूमि पर उन आवरणों को सफलता के साथ चर्चा उठाया गया है, जहाँ दो स्वार्थ टकराते हैं, चाहे वे सामन्ती जमींदारों, पूँजीपति महाजनो, जनसघी हिन्दुओं, लीमो मुस्लिमों, धवसगवादी राष्ट्रवादियों के हों। किन्तु कथानक के दीर्घ होने के कारण उनका राजनीतिक समाहार समुचित ढंग से नहीं हो सका है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस मिश्रित राजनीतिक उपन्यास में सामाजिक पक्ष प्रबल है, राजनीतिक पक्ष सोद्देश्य होने के कारण दुर्बल, क्योंकि प्रथम घटनाओं का अनुभवजनित परिणाम है और दूसरा विचारों की दलील मात्र।

सम्भवतः इसी कारण कहा गया है कि 'सत्ती मैया का चौरा' एक ओर तो राजनीतिक पार्टियों का विविध इतिहास है, दूसरी ओर दो पीढ़ियों के बीच का संपर्क। परम्परा और पीढ़ियों के संपर्क की अभिव्यक्ति वही लेखक कर सकता है, जिसकी चेतना में पीढ़ीगत बोध हो। टी० एस० इलियट के अनुसार यह पीढ़ीगत बोध ही किसी लेखक की महानता की कसौटी होता है। 'सत्ती मैया का चौरा' में इसका प्रभाव है।^१

सर्वोदयी भावना से समन्वित आंचलिक उपन्यास

दुखमोचन

आकाशवाणी के लखनऊ-प्रयाग केन्द्रों से प्रसारित नागार्जुन के इस उपन्यास में भारत के विपन्न ग्रामों की नवोदित चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है। 'दुखमोचन' में रामका बोझिल नामक ग्राम की समस्याओं और वर्तव्य-पथ पर आरुढ़ जनता का निर्माण-काशी निज वर्णित है। उपन्यास का मुख्य पात्र है दुखमोचन, जो वस्तुओं के वारंवारिक मूल्यों की भनी भाँति पहचान कर गाँव की उन्नति का स्वप्न संजोता है। वह भ्रान्ति व्यक्त करता है - 'आगे हम बाँय तैयार करेंगे, पोखरो को मरम्मत करेंगे, कुओं की छोदाई होगी, गाँव भी तरक्की के दसो काम होंगे। एनडूट होकर हमें सब करना है।' भ्रालोच्य वृत्ति की यदि चाहें तो पुनर्निर्माण का उपन्यास भी कहा जा सकता है।

इस लघुनाय उपन्यास में बारह छोटे छोटे अध्याय और पन्द्रह पात्र हैं। प्रमुख पात्र है दुखमोचन, दोष अन्य पात्र आचर्यदत्तानुसार अपनी भन्नक दिखानाकर दूर हट जाते हैं। दो-चार पात्रों को छोड़कर दोष का चार्चित्तव विनाश न तो हुआ है और न उसकी

भावश्यकता ही थी। कथा का केन्द्र बिन्दु दुःखमोचन है और समस्त घटनाएँ उसी के चतुर्दिक घूमती हैं। वह सच्चा जनसेवक है और सेवा के मार्ग पर चल निःवार्ध-भाय से सबकी सहायता को तत्पर रहता है।

नागाजुन के इस उपन्यास में सर्वोदयी भावना का अंकन हुआ है। सर्वोदयी मानते हैं कि शस्त्र शक्ति, राज्य-शक्ति और धन शक्ति में जिन लोगों का विश्वास था, वे सबके सब अब दूसरी किसी मानवीय शक्ति की खोज में हैं, क्योंकि अब मानवीय गुणों की स्थापना करनी है।^१ दुःखमोचन इसी मानवीय शक्ति का प्रतीक है। वह सर्वोदय के इस सिद्धान्त को मानता है कि सब लोग जियें और एक-दूसरे के साथ-साथ जियें।^२ व्यवहार का आदर्श की तरफ बढ़ना प्रगति है।^३ दुःखमोचन इस तथ्य से परिचित है। वह अत्यन्त-सह्यको का सखी है, क्योंकि 'सर्वोदय में व्यापकता का स्थान है। सबका उदय चाहिए।'^४ सर्वोदयी मानते हैं कि 'अज्ञेय हमारा आदर्श है। समन्वय हमारी नीति है। समन्वय भाषण है और अद्वैत साध्य है।'^५ इसी समन्वय के लिए दुःखमोचन प्रयत्नशील है और विरोध का निराकरण करता है। उसका यह परिहार ही उसकी अहिंसक क्रांति का उद्देश्य है। विनोदा के शब्दों में यही 'साम्प्रयोग' है। दुःखमोचन मानव कृत विषमता का निराकरण करने और प्राकृतिक विषमता की उग्रता को घटाने की दिशा में प्रयत्नशील है। वह 'जिताने के लिए जियो' के सर्वोदयी सिद्धान्त से प्रभावित है। उसका परम मूल्य जीवन है। जीवन को सम्पन्न बनाना है। सबके जीवन को सम्पन्न बनाना है।^६ द्वातात्मक भौतिकवाद सपर्य को मनुष्य का स्वभाव मानता है, किन्तु साम्यवादी नागाजुन का दुःखमोचन सपर्य के निराकरण का प्रयत्न करता है, उसे प्रोत्साहित नहीं करता और यह सर्वोदयी भावना के ही अनुकूल है। जो सपर्य उभरे भी है, उन्हें विनोदा के शब्दों में 'मिलाप' ही कहा जा सकता है। सर्वोदय समाजनिर्पेक्ष, शाश्वत और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना चाहता है और वाचक मूल्यों का निराकरण करना चाहता है।^७ 'दुःखमोचन' के सूत्रांश इस भावना से परिचालित हैं कि 'सृष्टि के साथ सदाद्वय की भावना जो मनुष्य में होती है, वह अत्यन्त मगलकारी है,

१ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २१

२ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २३

३ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २५

४ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २७

५ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ २६

६ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ ३२

७ दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ ४३

सांस्कृतिक है। जीवन का विकास इसी भावना से होता है।' रूस के विचारकों का कथन है कि *The problem of Russia is cultural*—याने मनुष्य को यन्त्र-निष्ठा से मानव-निष्ठा की तरफ कैसे मोड़ा जाय। सर्वोदय इस भेद का निराकरण सघर्ष से नहीं, सक्षय भावना से मानता है। कम्युनिस्ट मानते हैं कि मनुष्य स्वभावतः सन्-प्रवृत्त है। सर्वोदयो इसे आतिथ्यता कहते हैं। कम्युनिस्ट मानते हैं कि असन्-प्रवृत्ति परिस्थितिजन्य है। परिस्थिति के निराकरण के बाद मानव की सद्-प्रवृत्ति उसका स्वभाव ही है। वस्तुन साम्यवाद का प्रसारात्मक या प्रबारात्मक दृष्टिकोण चाहे जो कुछ हो, किन्तु उसका भी अन्तिम लक्ष्य शांत और सुख्यस्थित समाज-रचना की नयी भूमिका पर प्रतिष्ठित है। सर्वोदय भी उसी लक्ष्य से परिचालित है। दुःखमोचन में भी उन्हीं अक्षय्याणकारी सामाजिक परिस्थितियों के निराकरण का प्रयास है।

दुःखमोचन सवाद के निवृत्त और विदाद से परे है और प्रेम पर उसकी दृढ़ आरंभ है। यही उसका आधारभूत तत्व है, जो सर्वोदय के अभेद की सीढ़ी है। स्वार्थों के सघर्ष का निराकरण वह प्रेम से करता चाहता है, जिसे सर्वोदयी पारमार्थिक (समस्या) के रूप में देखते हैं। क्रुते के लिए भागी की छुटपटाहट और उनके प्रति दुःखमोचन की सवेदना आध्यात्मिक है। यही एकता में आनन्द और विषमता में विरोध या दुःख की स्थिति है। सर्वोदय की आध्यात्मिक के आस्तिक की परिभाषा में कहा गया है, 'कोई भी व्यक्ति, भले ही वह आत्मा की और ब्रह्म को न मानता हो, यदि दूसरे के दुःख से दुःखी होता है, दूसरे के सुख से सुखी होता है और विषमता को सह नहीं सकता, तो वह 'आस्तिक' है, क्योंकि वह विषमता का निराकरण और समता की स्थापना करना चाहता है।'^१ सर्वोदयी विषमता के निराकरण को मानते हैं कि 'अपने देव का निर्माण और अपनी नियति का नियन्ता मनुष्य है।'^२ देवता कुहवा का पुनर्निर्माण हम सिद्धांत की मूर्त रूप देता है। यह साम्यवादियों की ऐतिहासिक नियति या सृष्टि नियम से अचिंत भिन्न है। दुःखमोचन में क्रांति का जो रूप है, वह भी सर्वोदयी 'जनतांत्रिक क्रांति' के निकट है—इसमें हिंसात्मक पथ निर्वर्त है। इसे साम्यवाद की अन्तर्राष्ट्रीय क्रांति का अनुसरण भी कहा जा सकता है, जिससे सर्वोदय मतभेद नहीं रखता। इसमें सघर्ष नहीं, सहयोग पर आस्था है। इसी सहयोगात्मक प्रतिकार को सत्याग्रह कहा गया है। 'सत्याग्रह की प्रक्रिया सहयोगात्मक प्रतिकार की प्रक्रिया है।'^३ जो गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं यह (द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद) की भी प्रवृत्ति है, पर

१ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ १०५

२ दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ १२५

३ दादा धर्माधिकारी सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ ११८

परिवर्तन बुद्धिपूर्वक हो, यह सर्वोदयी भावना है, जो 'हृदय-परिवर्तन' से सम्भव है। लेनिन का कथन है कि 'भैरी योजना में एक ही समाजवादी वस्तु है, उसका नाम है सर्वोदयिक। सर्वोदयिक का अर्थ है, प्रति गतिवार को नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से धन-दान। इसी में से आगे चलकर काम की प्रेरणा का सवाल हल होने वाला है। नागरिकों में स्वयं प्रेरणा और स्वयं कर्तृत्व दोनों इसी में से प्राप्त होने वाले हैं।

दुःखमोचन में धर्म कर्तव्य ने रूप में आया है। सर्वोदयी मानते हैं 'धर्म भी प्रति-मूल्य के लिए नहीं होगा। धर्म हमारा कर्तव्य होगा और धर्म का फल सारे समाज का होगा। गांधी ने इसे शरीर-धर्म का ग्रन्थ कहा।' दुःखमोचन में वेणीमाधव धर्मदान को धर्मग्रन्थ मानता है और यज्ञ की सफलता 'सभी भाग दिलचस्पी' से, सभी है, ऐसा स्वीकारण है।^१ बरिजना को अपरिग्रह में बदलने की मनोवृत्ति हरजू की माँ के अनाज वापस करने के प्रसंग से सम्मुख आयी है।

सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा व्यक्त होती है—दूसरे का सुख अपना सुख मानने से, दूसरे का दुःख अपना दुःख मानने से, आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन और सहयोगी उत्पादन के रूप में सहउत्पादन और समवितरण, राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा साक्षरनीति के रूप में जिसका मूल तत्व है, नागरिकों का परस्पर विश्वास और परस्पर स्नेह। जिलाने के लिए जियो—यह सहजीवन।

हम दूसरे के जीवन में सहायक बनना है, बाधक नहीं, यही सर्वोदयी 'मस्तेय' है। हमने दूसरे की वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा का जोष रहता है। दुःखमोचन इसी भावना से तेल व साबुन नहीं रखना चाहता। उसने अपरिग्रह की वृत्ति कूट कूट कर भरी है। अपरिग्रह की वृत्ति का अर्थ है कि अपनी जरूरत की चीज भी जो मैं रखता हूँ, वह अपने स्वामित्व के लिए नहीं। दुःखमोचन द्वारा दाहक्रिया हेतु उपयोगी रक्बाबी दे देने की घटना अपरिग्रह वृत्ति ही है। इतना ही नहीं, उस शरीर के प्रति भी मोह नहीं उसे शरीर के प्रति भी मोह नहीं, जो असंग्रह का विचार है। शरीर के विषय में वह सटस्थ व निराग्रही है।

इस प्रकार नागार्जुन के साम्यवादी विचारों का बहुत कुछ उपरतापूर्ण वातावरण इस उपन्यास में सर्वोदयी धरातल पर आकर शक्ति हो जाता है।

बुद्ध और समुद्र

'बुद्ध और समुद्र अपने बृहदाकार रूप में समाज की यथार्थता का एक सफल उपन्यास है, जो अपने कोष्ठ में मानसिकता और राजनीतिक मूँव, दोनों को साथ लेकर

१. दादा धर्माधिकारी : सर्वोदय दर्शन, पृष्ठ १४०

२. नागार्जुन : दुःखमोचन, पृष्ठ ११६

बला है। उपन्यास का नामकरण सोद्देश्य है और इसमें बूंद और समुद्र क्रमशः व्यक्ति और समाज के प्रतीक हैं। लेखक इन दोनों में समन्वय की शाश्वत समस्या को इन शब्दों में व्यक्त करता है—“हर बूंद का महत्व है, क्योंकि वही तो अनन्त सागर है, एक बूंद भी व्यर्थ नयी जाय। उसका सदुपयोग करो।” यह एक महत्वपूर्ण समस्या है कि “कैसे हो यह सदुपयोग? कैसे यह बूंद अपने आपको महासागर अनुभव करे? इस मिशान जनसागर में वह नितान्त अनेकी है। हर व्यक्ति आम तौर पर इसी तरह अपनी बहुत छोटी छोटी सीमाओं में रहता हुआ एक दूसरे से भलग है। बूंद भगर बूंद से शिवायन रखता है तो वह उससे वही भलगाव भी अवश्य रखती है। तब यह सागर कैसा है, जिसमें हर बूंद भलग है? व्यक्ति यदि दाना ही भलग है तो समाज बंधना बयो-बर है। समाज में कुलीन और आबखुदार वहाँ के वहाँ सत्तर पचहत्तर पीसदी लोग इसी तरह उन स्थापनाओं को प्रतिपाद्य अपने व्यवहार में तोड़ते रहते हैं, जिन्हें समाज ने आदर्श माना है। यह विरोधाभास इतना अधिक मानव में आया क्योंकि? इस विरोधाभास को लेकर मानव का सामूहिक जीवन चल ही कैसे सकता है? बूंद-बूंद का उपयोग हो, कैसे हो?”^१

लेखक वैचल समस्या प्रस्तुत करके नहीं रह जाता, वह उसका समाधान भी करता है—“मनुष्य का आत्मविश्वास जागना चाहिए, उसके जीवन में आस्था जागनी चाहिए। मनुष्य को दुःख के सुख दुःख में अपना सुख-दुःख मानना चाहिए। विचारों में भेद हो सनता है, विचारों के भेद से स्वस्थ इन्द्र होता है और उससे उत्तरोत्तर उसका समन्वयान्तर विकास भी। धर शर्त यह है कि सुख दुःख में व्यक्ति का व्यक्ति से भट्ट सन्बन्ध बना रहे—जैसे बूंद से बूंद जुड़ी रहती है—तुहरो से लहरो। लहरो से समुद्र बनता है—इस तरह बूंद बूंद में समुद्र समायो है।”^२

व्यक्ति और समष्टि के समन्वय की समस्या को लेकर ही विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को अभिव्यक्ति मिली है। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राम-जी वात्रा को विशिष्ट पात्र माना जा सनता है, जो उपन्यास के प्रमुख पात्र—महिपाल, सज्जन और बनबन्या को गांधीवादी सर्वोदयी राजनीतिक भावधारा से अनुप्राणित करना है।

यह सत्य ही कहा गया है कि ‘सज्जन के जीवन में बड़ा रामजी, जो उन विनोबा की सामूहिक चेतना और व्यक्तिवादी दृष्टिगोण को आत्मनात्म रिये हुए है, उल्ला की भाँति आते हैं और उनके जीवन को धीरे-धीरे नये सन्धि में डालते हैं। बाबा

१. अमृतसागर नागर • बूंद और समुद्र, पृष्ठ ३८८-३८९

२. अमृतसागर नागर • बूंद और समुद्र, पृष्ठ ६०६

जी सेवा पर बल देते हैं। उनका विश्वास है कि नर्म की कुशागता ही योग है। एतान्त साधना से ही जीवन के गूढ रहस्यों की सिद्धि होती है। यह सज्जन से आग्रह करते हैं कि विद्वान्नी यदि नाश को सिद्ध करता है तो तुम निर्माण को सिद्ध करो। जिसकी भेगना बिराट होती, उसकी विजय होगी। दृष्ट से चेतना का रहस्य गुप्तता है। माया की सज्जन मर्या को विनोबा ने भूमिदान तथा सम्पत्ति दान का उपदेश देते हैं और उनका समस्त योग्य सेवा चाहते हैं। सामाजिक विषमताओं के निवारण का यह ध्येय-वादी समाधान है।^१

इन तरह सत्य है कि महिपाल, सज्जन, मनमन्या आदि पात्रों की ध्येयवादिता के विरोध में ही रामजी बाबा के चरित्र की उद्भाषणा की गयी है, जो ध्येयवादी समाज के सम्यक्सिद्धि (सर्वोदय) भावना के प्रतीक हैं। उनका दृष्टिकोण अहिंसावादी तत्त्वों से निर्मित है, जो निश्चय ही गांधीवादी विचारधारा का परिणाम है। वे मानते हैं कि राजा समाजवादी नहीं हैं, जो दूसरों के लिए जिये-जिये और जीने दें। महेश्वर गुरु-बैदी का यह मूलमंत्र ही है कि 'बाबा का दृष्टिकोण अहिंसावादी तत्त्वों से निर्मित है, जिसमें गांधी जी के मान्यतावाद के दर्शन होते हैं। महिपाल के चला तथा बाबा राम जी के सिद्धान्तों वक्तव्यों में लेखन का यह उद्देश्य ध्येयवादी है कि ध्येयवादी को अपनी रायों की भावना से ऊपर उठकर सामूहिक चेतना को आत्मसात् करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्येयवादी की निजी तथा समाज के साथ उनका अभिभूत सम्यक्सिद्धि की रक्षा लेखन का अभी अभीष्ट है।^२ वस्तुतः यही उपन्यास में गांधीवाद की स्थापना का मूल कारण है।

सर्वोदय की छांव

'बुद्ध और समुद्र' में सर्वोदय के विरोध में सर्वोदय की—सर्वोदय समाज की स्थापना कर जो बल दिया गया है, उस पर गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे की राजनीतिक मान्यताओं की गहरी छांव है। बाबा राम जी की जैसे विनोबा जी की ही प्रतिध्वनि है, जो ध्येयवादी सम्यक्सिद्धि पर सर्वोदयी समाज की स्थापना के प्रयत्न में अभिभूत होकर कुटे हुए हैं। राजा और मनमन्या को भूदान तथा सम्पत्ति-दान के लिए प्रेरित करते हुए बाबा रामजी वस्तुतः विनोबा ही हैं। उनके उपदेशों का ही यह प्रभाव है कि सज्जन सात लाख की सम्पत्ति में से तीन लाख दान में दे देता है। वे नार्थ में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी नहीं चाहते 'जो नाम करेगा, वह पैसा भी पायेगा। निर्धन ध्येयवादी को धन मिलना चाहिए। बहुर और गांव, दोनों ही इस दृष्टि से भूने हैं। इन

१. डॉ० सुषमा चवतः : हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ७२

२. महेश्वर गुरुबैदी : हिन्दी उपन्यास : एक सर्वोदय, पृष्ठ १२४

दोनों को ही एक आर्थिक स्तर पर क्रमशः ले आइए। इन तीन साख में आप यदि कुटीर-उद्योग बढ़ा कर नगर के पुछ्यों को महाजिन्दों को फाँसी और बेईमानियों से बचा सकें तथा स्त्रियों को अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए महिलाश्रम जैसी संस्थाओं से बचाने के साथ-साथ उनका नैतिक स्तर ऊँचा कर सकें तो बहुत बड़ा काम हो जायगा रामजी। एक बार समझित होकर आप जैसी हवा बहाय देंगे वैसा ही समाज पर प्रभाव पड़ेगा—खरा समाजवादी वही है, जो दूसरों के लिए जिये—जिये और जीने देव।^१

पूँजीवादी दृष्टिकोण और कला

पूँजीपति कला को भी अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही देखते हैं, अतः कला अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाती। कला को राजनीति की तराजू पर तौलने का उदाहरण उपन्यास में चित्रित वह चित्र-प्रदर्शनी है, जहाँ 'पचास तरबीरें एक ही दीवार के पक्खे पर ऊपर से नीचे तक टाँग दी गयी थीं। मूर्तियों का महत्व जाला लोगों की समझ में अधिक नहीं आया था, फिर भी एक मेज पर उन्हें भी रखा दिया गया था। कमरे में सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट करने वाली एक ही चीज थी—राजा साहब की महफ़िल में फाटक पर बिजली के बल्बों की भारत-माता, जिनके हाथ के तिरये भण्डे में शून्यता हुआ चक्र चल रहा था।' यह है पूँजीपतियों के हाथों में कला की दुर्दशा। 'ऐसा लगता था, मानो बिजली का तिरया भण्डा दिल्लालने के लिए ही इतनी कलाकृतियों को गुलाम बना कर उस कमरे में कैद किया गया है।—तिरये का उपयोग इस समय मिलाही के रूप में हो रहा था। इसकी आठ में चार घनी-थोरी कला को अपना गुलाम—गुलाम दर गुलाम बना रहे थे।' कहना न जाना कि वर्तमान समय में ऐसे अवसर आधे दिन दिल्लीवादी पड़ने हैं। कला को भी वे अरखरोद बाँदी समझने लगे हैं।

बूँद और समुद्र की अभ्य विशिष्टताएँ

डॉ० रामविलास शर्मा के शब्दों में 'बूँद और समुद्र' अमृतलाल नागर का नया और महान उपन्यास है—महान्, भावार की दृष्टि से और विषय-वस्तु की दृष्टि से भी।^१ इसमें सन्देह नहीं कि 'बूँद और समुद्र' में अनेक विशिष्टताएँ समाहित हैं, जो उसे इन दशक के शीर्ष उपन्यासों की पंक्ति में स्थान दिलवाने में समर्थ हैं।

इसे प्रांचलिक उपन्यास के अन्तर्गत रखते हुए हम इसे प्रांचलिक उपन्यासों के प्रचलित भर्ष से कुछ भिन्न पाते हैं, क्योंकि इसमें नागरीय धनवत का चित्रण है। हिन्दी

में ऐसे उपन्यासों का अत्यधिक अभाव है, जिसमें विशिष्ट नागरीय जीवन का चित्रण हो। प्रस्तुत उपन्यास इस अभाव की पूर्ति करता है। इसमें नागर जो ने लखनऊ और जमने भी विशेष रूप से चौक के गनी कुचों के जीवन का विविध दृष्टिकोणों से सजीव चित्रण किया है। एक समीक्षक का कथन है—'यह मुहल्ला एक बूँद की तरह है, जिस में समुद्र की तरह विशाल भारतीय जीवन के दर्शन होते हैं।—उपन्यास के नाम की वही गार्भस्था है, एक मुहल्ले के चित्र में लेखक ने भारतीय समाज के बहुत से रूपों के दर्शन करा दिये हैं—पात्रों की सख्या, उनकी विविधता, अनुकरण भ्रमणा प्रतिच्छवि की सजीवता के बिचार से अमृतलाल नागर हमें ऐसे बीते-जागने और कोलाहलमय सत्कार में ला खड़ा करते हैं जिसको समृद्धि की तुलना नास्वाक की रचनाओं से ही हो सकती है।'^१

भाषा शैली की दृष्टि से भी आलोच्य उपन्यास अपने ढंग का एक बेजोड़ उदाहरण है। डॉ० रामबिलास शर्मा का मत है—'अमृतलाल नागर द्वारा किया हुआ एक मुहल्ले का यह लिखितिक सब' भाषाविज्ञान की सामग्री का अद्भुत पिढारा है। अभी तक किसी भी देशी-विदेशी भाषा में एक नगर की इतनी बोली-ठोलियों का निदर्शन करनेवाला उपन्यास मेरे देखने में नहीं आया। इन शैलियों में भाषाओं और समाज का इतिहास बोलता है।'^२ गजानुमार भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका राजनीतिक उपन्यासों में प्रायः अभाव रहता है। लखनऊ के पुलिस कान्स्टेबल की बोली बानी देखिए—'कोतवाली को बैरलेम कर दिया हुआ।' मिरजा जी अटेन्ड कर रहे थे हुआ, तीन उन्होंने मितेज बिधा कि अस्पताल की गाड़ी भिगवाते हैं हुआ।' इस तरह की बीसों भाषा शैलियाँ इस उपन्यास में देखी जा सकती हैं। हास्य-भ्यंग भी है और 'केवल शुद्ध हास्य नहीं, विनोद, मनोरजन, बकौक्ति, व्यंग, सभी कुछ—उसकी निष्पत्ति एी की सही इस बोली ठोली और शैली पर निर्भर है। लोकगीत भी है और कविवादी भाषा-प्रयोग भी, जैसे—'रजि बहुत पेट लिये घूमती है। ऐसे ही कटकर फिर पड़ेगा।' अथवा 'हरामजादी, तुने मेरी इज्जत खाक में मिना दी।'

वर्तमान राजनीतिक अवस्था

लेखक ने वर्तमान भारतीय राजनीतिक स्थिति का चित्रण सज्जन के धात्य-मयन द्वारा प्रस्तुत किया है—'जिम देश का इतिहास इतना महिमानय है—बड़े देश, जड़ता और गन्धरी में रहना पसन्द करते हुए आज की भयकर अगति के रूप में आत्म-

१ आलोचना, अंक २०, अक्टूबर, १९५६, पृष्ठ ८३

२ आलोचना, अंक २०, अक्टूबर, १९५६, पृष्ठ ८३

हत्या क्यों कर रहा है। महिपाल और भारत अपने ज्ञान और अज्ञान को लेकर एक समान है। सैकड़ों सदियों के रहन-सहन, रीतिरिवाज और मान्यताओं को, जो आज भौतिक विज्ञान के युग में एकदम अनुपपुक्त सिद्ध होनी हैं, हमारा समाज अन्वनिष्टा के साथ अपनाये हुए है।—हमारे समाज में भात्मविश्वास ही नहीं रहा।—राजनीति जिस रूप में आज प्रचलित है, वह तनिक भी प्रगतिशील नहीं है। राजनीति बेचन दोष दोषों का अलाव है। जन-जीवन अन्वविश्वास और आन्तियों से जकड़ा हुआ है।^{११} यही कारण है कि सज्जन को किसी भी राजनीतिक पार्टी में भाग्य नहीं है। 'एक अधिकांश में एक-दो-एक बढ़कर बेईमान, खुद आकांक्षाओं वाले, जालसाज, दुष्मी और मगरूरो द्वारा अनुशासित हैं, आदर्श और सिद्धांत तो महज शिकार खेलने के लिए झाड़ की टांटियाँ हैं। इनका आपसी संघर्ष अधिकतर व्यक्तिगत है।' कहना न होगा कि सज्जन की यह मान्यता वर्तमान भारतीय दलों की गतिविधियों के सर्वथा अनुकूल है।

राष्ट्रीय घातावरण पर आधारित आंचलिक उपन्यास

रेणु के आंचलिक उपन्यासों का राजनीतिक स्वर

हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों में कस्तीरवराज 'रेणु' की 'मैला आंचल' और 'परती परिवर्षा' अत्यन्त महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। रिपोर्टों की शृंखला में लिखे गये इन बृहद उपन्यासों ने आंचलिकता को स्थायी एवं कलात्मक स्वरूप दिया है।

'मैला आंचल' में अचन विशेष के ग्रामीण जीवन के विभिन्न आर्थिक स्तरों का उद्घाटन किया गया है। एक विद्वान का मत है कि 'मैला आंचल' की सबसे प्रामुख विशेषता यही है कि उसमें मिथिला के निरन्तर बढ़ते हुए आज के एक गाँव की आत्मा की गाथा है और यह गाँव सर्वथा विविष्ट होकर भी केवल मिथिला का ही नहीं, जैसे उत्तर भारत का प्रत्येक गाँव है, जो सदियों से सोने सोने ब्रह्म जान कर घँगाई ले रहा है। पिछले महायुद्ध और उसके बाद की घटनाओं ने, विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति ने, जैसे हमारे देश को बहुत गहराई तक भकभोर दिया है, उसमें ऐसी उपल-पुपल मचा दी है कि जीवन के अनगिनती नये-नये पर्व उलझ कर सामने आ गये हैं और नित नयी गति से निरन्तर आने जा रहे हैं। इन गति के कारण होने वाले सन्तुही परिवर्तनों का चित्र हिन्दी की और भी कई रचनाओं में मिलता है, पर 'मैला आंचल' में उसने पल-

स्वरूप देहाती की आत्मा में होने वाले आलोडन और विक्षोभ की भाँकी है।^१ किन्तु हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि इस आलोडन और विक्षोभ की पृष्ठभूमि गाँव की कुदृष्टता का दर्शन कर उपन्यास के नामकरण को ही सार्थक करती है। मेरीगंज गाँव को उपन्यास का केन्द्र बना कर पूर्णिया अंचल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं मानसिक जीवन का सामूहिक चित्रण किया गया है। इस चित्रण में यद्यपि लेखक किसी मनपाद को लेकर नहीं चला है किन्तु युगधर्म के अनुसार बदलते हुए गाँव की गाथा कहने में वह सामयिक राजनीति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि उपन्यास में यह तथ्य स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आया है कि समसामयिक 'प्राचीण राजनीति मध्य वर्ग द्वारा संचालित है और इस मध्य वर्ग में अन्तरम विभाजन है। एक ओर मध्यवर्गीय किसान है तो दूसरी ओर सामन्तीय मनोवृत्तियों के सचि में डूबे हुए भेतिहर जमींदार हैं—वे एक दूसरे के पोषक नहीं, परस्पर संघर्षरत हैं और यह संघर्ष केवल आर्थिक सामाजिक स्तर पर नहीं चलता, अनुभूति और विचारों के धरातल पर भी चलता है।'^२

'मैला आंचल' की कथावस्तु सुसंगठित तथा शृंगलाबद्ध नहीं है। वस्तुतः यह मेरीगंज से सम्बन्धित पिताका बगीचा और जाति के व्यक्तियों की कहानी है, जो शिक्षित घटनाओं के काल में विस्तार पाती है। इस प्रक्रिया में उपन्यासकार ने पात्रों और उनकी समस्याओं को यथार्थ के निरुद्ध रखने का सतत प्रयास किया है। शिल्प की दृष्टि से यह उपन्यास प्रयोग की पिश्रुटि कीटि में रखा जा सकता है। यह नायक विहीन तथा आंचलिक वैचित्र्य का विवरणात्मक उपन्यास है, जो भीमाबद्ध होते हुए भी समाज के यथार्थ का अध्ययन प्रस्तुत करता है। डॉ० गणेशन का यह मत उचित है कि 'मैला आंचल' में कथानक माध्यम मात्र है, मनोविज्ञान साधन मात्र है। इनके आधार पर वे जिस लोक का निर्माण करते हैं, उसमें वास्तविक जीवन है। आधुनिक हसी उपन्यासों का-सा निरपेक्ष अध्ययन इनमें उपलब्ध है।'^३

उपन्यास का प्रारम्भ मेरीगंज में मलेरिया सेक्टर के खुलने से होता है और जो वहाँ के प्राचीण जीवन में चर्चा का विषय हो जाता है। गाँव में जातिगत आधार पर तीन दल हैं—एक कायस्थों का, दूसरा रामपूतों का और तीसरा यादवों का। वे परस्पर लड़ते-भगड़ते हैं और इन्हें लड़ाने का कार्य ब्राह्मणों का है, क्योंकि वे भल्ल मन में हैं। मादव टोली का बालदेव सुराजी है और वह उपन्यास का प्रमुख राजनीतिक पात्र है जिसका

१ कल्पना, अंक फरवरी, ५६

२ महेंद्र चतुर्वेदी : हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण, पृष्ठ २११

३. डॉ० गणेशन : हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ८३

चारित्रिक विकास उपन्यास में समुचित रूप से दिखाया गया है। यो उपन्यास में राजनीतिक प्रतिध्वनि उठाने वाले अन्य पात्र भी हैं। बावनदास गाँधीवादी है और राष्ट्र के प्रमुख नेताओं—महात्मा गाँधी, पंडित नेहरू, राजेन्द्र बाबू सभी से वह परिचित है। वह गाँधीवाद के उपवास पर आस्था रखता है और आत्मा की शुद्धि तथा पाप के प्रायश्चित्त के लिए उपवास करता है। गाँधी हत्याकांड के समय वह दुःख से मूर्च्छित हो जाता है और तात्कालिक राजनीति से विद्युन्मय हो भारत-पाक-सीमा पर गाड़ी के नीचे भाकर मर जाता है। बावनदास का यह देहावसान मानवीय भावनाओं को व्यंजित करता है और देश विभाजन के प्रसंग को लेकर हमारी संवेदना उस समय और भी बढ जाती है, जब उसके शव को दोनों देश स्वीकार नहीं करते हैं। सचमुच ही उसका जीवन उन पद-लोभुष भ्रष्टाचारवादी नेताओं से भिन्न है, जो गाँधी के दिखावटी अनुयायी बनकर सत्ता को हथियाने में आगे रहते हैं। दूसरा काफ़ेरी पात्र बालदेव है, गाँधी जी के सिद्धान्तों को वह ग्रहण करने पर भी स्वार्थ से बहुत ऊपर नहीं उठ पाता। गाँधी जी के पात्रों को छिपा लेने में उसके चरित्र की दुर्बलता स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। इस प्रसंग में वह बावनदास को लिखे गये पत्रों से वास्तविक मन्त्रीपद के आकांक्षी के रूप में प्रस्तुत होता है। लक्ष्मी के साथ उसके सम्बन्ध में भी उसका मानवीय बीरत्व प्रकट है।

बालीवरन समाजवादी चेतना से अनुप्राणित पात्र है और पुलिस के आतंक से त्रस्त हो बाबू बन जाने को बाधित हो जाता है। एक भय पात्र बिनगारी के सम्बन्धक है, जो लक्ष्मी के आतिथ्य से प्रभावित हो मार्क्सवाद का दर्शन उसमें ही पा जाते हैं। वे उस पर मुक्त छन्द की रचना करते हैं

ओ महान तलशुह की सेबिका
गायिका पवित्र धर्मधर्म की
ओ महान मावस के दर्शन की दर्शिका
सुशाने, प्रियदर्शिनो,
तुम हव्य दृग्दुष्ट भीतिरुवाद की निम्नित हो।

गाँधी-हत्याकांड की सामयिक राजनीति को चित्रित करते समय 'रेणु' जी जनसभ की गतिविधियों को भी नहीं भूला है। सभ के बाली टोपी वाले सपोवन हिन्दुवादी राष्ट्रीयता का प्रचार करते हुए यहाँ भी मिल जाते हैं।

राजनीतिक स्थिति का चित्रण

राजनीतिक पात्रों की मृष्टि पर लेखक ब्यापीग की व्यंग्य से गाँधी हत्याकांड तक की राजनीतिक स्थिति को चित्रित करता है। इस वातावरण में घामोण जीवन में

राजनीतिक चेतना का विस्तार किस ढंग से हुआ, वह 'मैला आनल' में देखा जा सकता है। कहा गया है कि गाँव में रोम नये से नया सेन्टर खुल रहा है—मलेरिया सेन्टर, काली टोपी सेन्टर, लाल भन्डा सेन्टर और ग्राम में चरखा सेन्टर। मलेरिया सेन्टर से कम महत्व उस चर्खा सेन्टर का नहीं है, जिसकी सचासिका भगला देवी है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सन् १९४२ से प्रारम्भ होने वाला दशक ही उपन्यास का नायक है, क्योंकि उसी आधार पीठिका पर अचलविरोध की सामाजिक राजनीतिक जाग्रति प्रकट हुई है। शार्धन भारत की राजनीतिक पार्टियों और उनकी दुर्बलताओं को यथार्थ भूमि पर तटस्थ दृष्टि से देखकर मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिष्ठापन किया गया है। यही कारण है कि उपन्यास में राजनीतिक दलों का विवेचन कर व्यर्थ किया गया है। चर्खा सेन्टर की भगला देवी तथा सोशलिस्ट पार्टी के कानीचरण के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर नेताओं पर किये गये व्यर्थ इसका प्रमाण है।

मानवतावादी दृष्टिकोण

उपन्यास में राजनीतिक आन्दोलनों के साथ लेखक जिस मूल समस्या की ओर ध्यानार्कषित करना चाहता है, वह यह है, 'लेबोरेटरी'। ..विशाल प्रयोगशाला। ऊँची चट्टानों-बारिबों में बन्द प्रयोगशाला। साम्राज्य भीभी शासकों की सगिनो के साथे में वैज्ञानिकों के दल लौज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। भारात्मक, विध्वंसक और सर्वनाश शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है, जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। ऐटम 'ब्रेक' कर रहा है। मकड़ी के जाले की तरह। चारों ओर एक महा अन्धकार। सब वाष्प। प्रकृति पुरुष अन्ध-विन्ध। मिट्टी और मनुष्य के शुभचिन्तकों की छोटी-सी टोली अंधरे में डटोल रही है। अंधरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदान्त भौतिकवाद सापेक्षवाद...मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जबभी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले ?^१ और इसका समाधान है गांधीवाद में—उसके प्रेम और अहिंसा की साधना में। इसीलिए कहा गया है : 'यह अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूँजनी है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रशाश मिल गया है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कंसा भय ? विघाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढकर शक्तिशाली है।^२ डॉक्टर प्रशान्तकुमार और उसकी सहचरी ममता के चरित्र का अकन इसी दृष्टि से हुआ है। डॉक्टर का यह कथन गांधीवाद के सिद्धान्तों के ही अनुकूल है "ममता ! मैं फिर काम शुरू करूँगा। यही, इसी गाँव में

१. फणीश्वरनाथ 'रेणु' : मैला आंचल, पृष्ठ ४२४

२. फणीश्वरनाथ 'रेणु' : मैला आंचल, पृष्ठ ४२४

में प्यार की संती करना चाहता हूँ। मौसू से भोगी हुई धरती पर प्यार के पीछे लह लहावेगे। मैं साधना करूँगा। ग्रामवासिनी भारतमाता ने मैंसे भाँचल सले।^१ इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुँचना असम्भव न होगा कि किसी पादविरोध का प्रचारात्मक स्वर न होने पर उपन्यासकार गाँधीवाद को ही मानव-व्यवस्था का पथ मानता है। मुपमा धवन के इस कथन से हम सहमत नहीं हो सकते कि 'रेणु ने गाँधीवाद एवं साम्यवाद दोनों से प्रेरणा ग्रहण की है और गाँधीवाद तथा साम्यवाद मानवता के विरोधी नहीं है।'^२ वस्तुतः उनकी भ्रान्ति का कारण राजनीतिक ज्ञान का अपर्याप्तता ही पता जा सकता है। मत्त तो यह है कि किसी भी राजनीतिक सिद्धान्त का प्रयोग मानवता का विरोधी नहीं होता, किन्तु उसकी कार्य-व्यवस्था ही उसकी प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करती है। मानव-व्यवस्था ही राजनीति को मायारक्षिता हँता है। अतः इस आधार पर दो राजनीतिक सिद्धान्तों में सादृश्य निरूपित करना युक्तिसंगत नहीं। 'मैला भाँचल' में मानवतावाद की जो स्थापना प्रेम और अहिंसा से करने की बात कही गयी है, वह विशुद्ध गाँधीवादी भावना ही है। यही कारण है कि उपन्यास में जमींदार द्वारा किसानों में भूमि-वितरण के आदर्शवादी ढंग में समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया है। यह भी हृदय-परिवर्तन का उदाहरण है, जिसे गाँधीवाद में प्रभुत्व स्थान प्राप्त है। 'मैला भाँचल' में जमींदारों, उनके पुत्रों, अधिरारी बर्ग और भवसरवादियों पर व्यंग्य में यथार्थवादियों की आलोचना के आक्रोश का अभाव भी इसी प्रवृत्ति का परिणामक है। जो जन-समर्थ चिन्तित हुआ है, उसकी सकलता पूर्णपति की प्रगल्भता पर निर्भर है, जो साम्यवाद के प्रतिबल है, जिसके कारण उपन्यास में निराशा का घनीभूत कुहरा छाया हुआ है। मूल कथा की परिणति में तीन हज़ारों बासी इस उपन्यास में तद्गीतदार विश्वनाथ और सयालो के समर्थ की पहानी कही गयी है। जन आन्दोलन के समर्थ का फल हम उस समय देख पाते हैं, जब डॉ० प्रशान्त जेल में छूटते हैं और विश्वनाथ प्रसन्नता से विभीर हो सयालो को भूमि वितरण कर आन्दोलन को खरम कर देते हैं।

अराष्ट्रीय तत्वों की भूमिका

राजनीतिक दृष्टिकोण से उपन्यास की एक प्रमुख दुर्बलता ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जो राष्ट्रीय एजेंडा के बाधक सिद्ध होते हैं। इसके अन्तर्गत हम साम्प्रदायिक जातिवाद की राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति के चित्रण को ले सकते हैं। मेरीमज की तीन पार्टियाँ जानिमत आधार पर निर्मित हैं और उनकी जानिवाद का एक स्वरूप देना—

१ कलौसरनाथ 'रेणु' . मैला भाँचल, पृष्ठ ४२५

२ डॉ० मुपमा धवन हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ८६

“राजपूतों को ब्राह्मण टोचों के पण्डितों ने समझाया—जब-जब धर्म की हाति हुई है, राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है। राजपूत अपनी चोरता से धर्म बचा लें। लेकिन बात बड़ी नहीं। न जाने कैसे वह धर्मपुत्र बन गया। ब्राह्मण टोचों के बड़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं—यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ सटकाये फिर रहे हैं। भूमि-फौद सभी तो कभी नहीं गुना पा— — शिव हो। शिव हो।”

“अब गाँव में तीन प्रमुख दल हैं—कायस्थ, राजपूत, यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गाँव के अन्य जाति के लोग सुविधानुसार इन्हीं तीनों में बँटे हुए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का वर्तमान पूरा करते हैं।”

उपरोक्त कथन ब्राह्मणविरोधी विचारों को उभाड़ सकते हैं और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के विघातक सिद्ध हो सकते हैं। गांधीवादी बालदेव के मुख से भी कहल-वाया गया है—‘वह अपने गाँव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। ...जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि अब बड़े बड़े लीडर अपनी-अपनी जाति की पार्टी में हैं। यह तो राजनीति है।’ कायस्थों पर ध्यान करते हुए जौतली जी कहते हैं—‘धकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है। भरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है।’

समझ में नहीं आता, ‘रेणु’ जी ने राष्ट्रीय एकता के विघातक तत्वों को आधुनिक परिवेश में (जो स्वयं सचिद्ध राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है) किस उद्देश्य से स्थान दिया है।

इसी प्रकार यादव दलों के पक्ष में प्रचार भी गांधी जी के कार्यक्रम के विरोध में विभिन्न हुआ है। उपन्यास में मौन-सम्बन्धों की प्रधानता से जो अशिव तत्व प्रतिष्ठित हुआ है, वह भी राजनीतिक पक्ष को कमजोर बना रहा है। ऐसे कुञ्चिदूर्ण तत्व किसी सुपरिणति के साथ सम्भव भी नहीं।

परती : परिकथा

रेणु के दूसरे बहुचर्चित आधुनिक उपन्यास ‘परती परिकथा’ को हम स्थूल रूप से पुनर्निर्माण का उपन्यास भी कह सकते हैं। ‘मैला आँचल’ के समान ही प्रस्तुत उपन्यास में भी राजनीतिक स्वर आधुनिकता में ही खोकर रह गये हैं। इसमें परानपुर नामक गाँव को आन्ध्र प्रदेश के सन् १९५५ के आसपास के वर्षों में ही रहे विकास-

कायों के यथार्थ परिवेश में सक्रमणयुगीन भारतीय ग्रामों और उनकी समस्याओं को देखने का प्रयास है। परानपुर तीन और मे परती जमीन से घिरा है और राजनीतिक कुचक्रों में विद्युन्नर जितेन गाँव लौटकर घुमर, वीरान, अन्तर की योजनाबद्ध ढंग से बदलने का प्रयास करता है। इसी प्रसंग में लेखक विभिन्न ग्राम सुधार एवं विनाश-योजनाएँ, जमींदारी उन्मूलन, लैण्ड सर्वे आपरेशन, कोसो योजना आदि सामयिक घटनाओं से परिचिन करता चलता है।

जितेन के पिता जमींदार होने के कारण सामन्तवाद के भाषार स्तम्भ में और उनके समय की परिस्थिति का चित्रण कर सामन्तवादी अनाचार और अन्याय का विस्तृत चित्रण किया गया है। जितेन जब गाँव वापस लौटता है तब जमींदारी उन्मूलन योजना कार्यान्वित होगी है और उसके परिणामस्वरूप जमींदार और किसान सभी दूसरों की जमीन हड़ाने का दौर-दौरा प्रारम्भ होगा है, जिससे ग्राम का वातावरण अज्ञान हो उठता है। इस अवसर का लाभ उठाने के ध्येय से राजनीतिक दल क्रियाशील हैं और अनेक प्रामत्तेता विभिन्न स्वार्थों में प्रेरित हो जनता के नेतृत्व का दावा करने हैं।

इसके साथ ही योजनाओं के प्रति ग्रामीणों की उपेक्षा, किसानों और भूमिहीनों के पारस्परिक विरोध, राजनीतिक पार्टियों के दाव-वैच के अनेक रंग बिरंगे चित्र लेखक की र्पितार्जिनी भी में सजीव हो उठे हैं। ये राजनीतिक हलचलें आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक समस्याओं के प्रश्न रूप में हैं, जिन अपना विनिष्ट स्थान नहीं बना सकी है।

सब तो यह है कि 'परती परिवर्ध' में कथा तथा नायक को विशेष महत्व मिला ही नहीं है। जितेन्द्र और ताजमनी उल्लेखनीय पात्र होने पर भी नायक और नायिका की कोटि में नहीं रहे जा सकते। जितेन्द्र में निर्माणकारी तत्व सक्रिय हैं और उसकी पल्लवा का ग्राम 'पंचचक्र' में देखा जा सकता है। नागरी तथा ग्रामीण जीवन की निरुद्ध से देखने पर यह इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि 'प्रतिबन्धन के लिये हुए सूत्र को खोज कर निवारण होगा। नहीं तो इस सार्वभौम रिक्तता से मुक्ति की कोई भाशा नहीं।' इनीलिए यह गाँव में विषम परिस्थितियों के बीच वह भूने हुए सांस्कृतिक आयोजनों की पुनरुज्जीवित करने का प्रयास करता है और उसकी वास्तविक मिट्टि 'पंचचक्र' में निर्देशित है।

अन्तर्जातीय विवाह बनाम राजनीति

हरिजन शिक्षा भन्तरी तथा भूमिहर मुखमाल में प्रणय-व्यापार गामात्रित विरोध का प्रतीक होने हुए भी समय की पृष्ठार का एक अंग है। इस स्वच्छन्द प्रेम की गमयानुसार बनाने की दृष्टि से ही नायको मन्त्री द्वारा घोषणा करायी गयी है कि हरिजन माना में जो स्वर्ण जातीय मुखर वैवाहिक सम्बन्ध करेगा, उस शासकीय द्वाप्रवृत्ति

प्रदान की जावेगी। वस्तुतः यह कांग्रेस के हरिजनोद्धार का ही एक सक्रिय एवं सामाजिक उदाहरण है।

‘रेणु’ के उपन्यासों की विशिष्टताएँ

‘रेणु’ के आलोचक उपन्यासों में ब्रह्म प्रवाह शैली में सामाजिक जीवन का जो यथार्थ एवं निरपेक्ष चित्रण मिलता है, वह हिन्दी उपन्यास साहित्य में अतुलनीय है। पात्रविशेष के माध्यम से भारतीय समाज का उनके निदासियों की सन् और असन् प्रवृत्तियों का ऐसा सूक्ष्म अकन अन्य उपन्यास में अभी देखने को नहीं मिलता। यथार्थवादी ढंग से चित्रण होने पर भी इन उपन्यासों में आलोचक की कठुता का अभाव है। इन रूप में रेणु अन्य समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासकारों में अलग प्रतीत होते हैं। उनके उपन्यासों में ध्वनित आशावाद और मानवतावाद जीवन के द्वन्द्वारमण रूप के अनुकूल है, जो सामूहिक जीवन और उसकी शक्ति को प्रतिबिम्बित करती है। ये पाठकों में वैचारिक उत्साह उत्पन्न करने में सक्षम हैं और इनका कारण उपन्यासकार का अपना विशिष्ट गूढ़ है। उनकी आलोचनात्मक कला में यथार्थता की अनुकृति का प्रयत्न है और हास्य-व्यंग्यपूर्ण शैली में अनेक राजनीतिक प्रसंग एवं पात्र संजीव हो उठे हैं। किन्तु इस पर भी इस तथ्य से भी मौखिक नहीं मूँदो जा सकती कि इन उपन्यासों में बहुत कुछ नया होते हुए भी क्रमबद्ध कथानक और अन्तर्बाह्य दृढ़ता से विकसित व्यक्तित्व का अभाव है और सम्भवतः इसका मूलकारण आलोचकता के प्रति सख्त का पूरक ही है।

हीरक जयन्ती

नागार्जुनकृत ‘हीरक जयन्ती’ में कांग्रेस प्रशासन और प्रशासकीय दल के नेताओं की दुर्बलताओं और व्याप्त भ्रष्टाचार का एक पहलुव्यक्तिभूषण और उसको माधन बनाकर अपनी स्वार्थसिद्धि की कहानी व्यापक ढंग से वर्णित है।

उपन्यास के विवरणात्मक कथानक में एक प्रदेश (संभवतः रूप से बिहार) के मुख्य मन्त्री बाबू नरसिंह नारायण सिंह की हीरक जयन्ती (जो ७५ वर्ष के स्थान पर ७१ वर्ष की आयु में हो गयी थी जानी है) मनाने और उक्त अवसर पर उसको अभिनन्दन ग्रन्थ तथा इकहत्तर हजार रुपये की पैली भेंट करने के आयोजन की तथाकथित चिन्ता है। इस मुख्य प्रसंग को कन्द्र बिन्दु बनाकर उपन्यासकार ने हीरक जयन्ती के आयोजन की तैयारियाँ तथा समारोह समिति के सदस्यों के जीवन में कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत कर कथावस्तु का बाँटा है और कांग्रेसियों पर व्यंग्य कस है।

कथानक के अनुसार वन्द्योय सरकार के एक मिनिस्टर को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का आयोजन कलकत्ते के पूँजीपति करते हैं। उक्त समारोह से प्रेरणा ले मृगाक

जी अपने प्रदेश के मिनिस्टर बाबू नरपतनारायण सिंह की हीरक जयन्ती मनाने तथा अभिनन्दन ग्रन्थ प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। इसे मूर्त रूप देने के प्रयास के सन्दर्भ में समारोह-समिति के गठन, समिति के पन्द्रह सदस्यों के कल्पित जीवन के उद्घाटन, समिति की बैठकी और चन्द्रा एकत्र करने की कार्य-विधियाँ तथा समारोह के व्यय-पूर्ण विवरणों का समावेश कर जयन्ती वाली रात्रि को मन्त्री महोदय की पुत्री मृदुला के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की घटना को कथा से उपन्यास की परिसमाप्ति होनी है।

'हीरक जयन्ती' का कथानक विस्तार के अभाव में विवरण मात्र बनकर रह गया है। कथानक में 'रिपोर्टिंग' की छाप है और उपन्यास मर्म को छू तकने में अग्रमर्थ है। पात्रों का चरित्र कथा के स्वाभाविक घात-प्रतिघात से विकसित न होकर मेलक द्वारा वर्णित होने के कारण प्रभावहीन है। उपन्यास में कथा स्वल्प है और जो है भी, वह सगठन तथा परस्पर सम्बद्धता के अभाव में विवरणात्मक अंशों के बाहुल्य से बोझिल है।

एक समीक्षक ने ठीक ही लिखा है कि कोई स्थिति, कोई घटना, कोई व्यक्ति और व्यक्ति का कार्य समाज पर अपने व्यापक अन्वेषण के प्रभाव के सन्दर्भ में ही अन्वेषण बुरा होता है और प्राणी पर उसकी बाधित सचेतन प्रतिक्रिया तभी होती है, जब प्राणी पर पड़ने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में उन तक का विचार हो। इस सहज गुण का इस उपन्यास में निरन्तर अभाव है। यही कारण है कि मायाबुन शासक वर्ग की अशोचिता और उनकी भाव में होने वाले भ्रष्टाचार की विद्वम्बना के मर्म तथा उनके समाज एवं प्रगति-विरोधी रूप का पर्दाफाश कर सकने में असमर्थ नहीं हो सके हैं।^१ अस्तु, भविष्य में इस सम्बन्ध में उनसे एक स्वतन्त्र अध्यात्मिक श्रुति की अपेक्षित माँग की जा सकती है।

अनबुझी प्यास

दुर्गाशंकर मेहता कृष्ण मुदुलसिन्धी ग्रामीण जीवन पर आधारित 'अनबुझी प्यास' में भी राजनीतिक सस्पेंस मिलता है। यद्यपि यह उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है। भूमिका-लेखक प० द्वारकाप्रसाद मिश्र के शब्दों में सन् १९२०-२१ तथा १९३०-३१ के राष्ट्रीय आन्दोलन ने हमारे देहातो के स्थिर एवं शांत जीवन में भी प्रवाह और चेतना ला दी। उनकी भक्त भी इस उपन्यास में हमें अच्छी तरह दिखायी देती है। राष्ट्रीय सपनों का तथा ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाली प्रतिक्रियाओं का निष्पत्ति भी

मथार्थ हुआ है, जो हम हिन्दी उपन्यास-महाराट् प्रेमचन्द जी का स्मरण दिनांक है।^१ 'अनबुझी प्यास' में राजनीतिक भाव गहरा नहीं है, तथापि किसानों के बीच फैलती चेतना का आभास अवश्य मिलता है। राष्ट्रीय आन्दोलन के परिणामस्वरूप किसानों में जो राजनीतिक चेतना आयी थी, उसका पता हम पात्रों के वयोवृद्धता में मिलता है—

रामधान—किसान अपनी किम्मत जरूर परखना है। ३५ करोड़ में से के २६ करोड़ हैं। बजाओ तो सही, इस २६ करोड़ का आठवाँ भाग भी यदि सिर ठँका कर दो तो किसरी ताकत है कि उठे दबा सके ? किसान सामर्थ्य है कि उसका सामना कर सकें ? यह तब तक जब तक सोना है तभी तक खैर समझे। जिस दिन वह जायगा, हम देश की छार से छोर तक हिना देगा। हम के किसान और मजदूरों ने वहाँ का राज उलट दिया। एसा ही होगा। पैसा वहाँ आज उनका राज है, हम देश में भी एक दिन बैठा ही होगा। सारी दुनियाँ में किसानों और मजदूरों का राज हो जाएगा।^२ और सबानी भी याचना है 'जो कम में हुआ क्या एक दिन यहाँ न हो सकेगा ? लगभग उनका ही बड़ा बग है बल्कि आबादी में यह बड़ा है। किसानों की हानि भी बेसी ही शराब है। परन्तु यह बात नहीं है। इन्हें अपनी शक्ति का मान नहीं है। महात्मा ने जो कामा में मन्त्र तो पूँका है, पर वह अभी तक पूरी तरह बैंग नहीं है।^३ मन्त्रे भारतीय समाजवादों दृष्टिकोण की परख हम लेखक ने यहाँ मिली है।

राजनीतिक स्थिति और घटनाओं का चित्रण

'अनबुझी प्यास' में सन् १९२१ के अग्रहृषीय आन्दोलन के विभिन्न पक्षों का सकेत भी मिलता है। राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ होने, कांग्रेस के मेम्बर बनाने के अभियान, कांग्रेसियों की गतिविधियों का प्रचल इसी के अन्तर्गत हुआ है। कांग्रेसियों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है 'छाटे-छाटे गाँवों में सिर छिनाने की जगह नहीं मिलती, खानदर रैमनकारी मौजा में तो वहाँ का पदेन, जो जाने की एक तरह का मरकागी दबैय मानता, कांग्रेस वालों को घर में पैर न रखने देता था। तब के किसी गरीब किसान की माझाला को निरवाकर आनिष्क स्वीकार कर लिया करते। उनके पीछे पुत्रिय लगी रहती।'^४

कांग्रेस की तत्कालीन गतिविधियों का उपर्युक्त उल्लेख का विवरण भी मिलता है।^५ राजनीतिक चेतना का प्रसार बच्चा तक में हो गया था—आप्रेमिया का देख एक

१ दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ ६३

२ दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ ६४

३ दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ १२२

४ दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ १२३

बच्चा पूछता है—‘काय बऊ जे गादीबारे मायें।’ तो दूसरा कहता है—‘हट ! छुलाव वाले मायें।’^१

कायेसी बसुन गांधी टोपी और खदर के कपड़े से ही पहचान लिये जाते थे। वे इसीलिए ‘मर्देद कपड़े की नकसी गांधी टोपी लगाते थे। उन दिनों सादी न मिलने के कारण किसी भी सरेद कपड़े की किस्तीनुमा टोपी को लोग गांधी टोपी कहते।’^२

रमपुरा ग्राम की कहानी के माध्यम से नमक-सत्याग्रह का विवरण दिया गया है। मानेगाँव में जंगल सत्याग्रह का जो चित्रण किया गया है, वह भी सजीव और प्रभावोद्भासक है।^३

नौकरशाही की स्थिति

उपन्यास में समयमामयिक नौकरशाही की गतिविवियों का उल्लेख भी अनेक प्रसंगों पर आया है। गांधी जी के सरकारी पद-त्याग का आह्वान करने पर जो स्थिति थी, उसके बारे में कहा गया है ‘छोटे नौकरों में तो भी क्रोध पैदा रही आती है, पर बड़ों की तो पिसपिसाकर बिलकुल गोल हो जाती है। गांधी महात्मा की पुकार पर कितने कितने छोटे नौकरों ने नौकरियाँ छोड़ दी थीं। स्कूल मास्टर्स ने, पुलिस के सिपाहियों ने, दफ्तरो ने बाबुओं ने सभी जात के छोटे नौकरो में से बहुतों ने छोड़ दी।’^४

इतना होने पर भी नौकरशाही का अत्याचार कम न हुआ। पुलिस के ‘अम्पाय’ और जेल-जीवन^५ की यातनाएँ बड़ी और जिनका उपन्यास में अंकन किया गया है।

अवसरवादी कांग्रेसी

नौकरशाही की आलोचना के साथ-साथ लेखक और कांग्रेसी मन्त्री भी दुर्गाशंकर मेहता ने अवसरवादी कांग्रेसियों की स्वार्थपरता का पर्दाफाश कर अपने निष्पक्ष, ईमानदार साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचय दिया है।

१. दुर्गाशंकर मेहता - अनबुझी व्यास, पृष्ठ १२४
२. दुर्गाशंकर मेहता - अनबुझी व्यास, पृष्ठ १२४
३. दुर्गाशंकर मेहता - अनबुझी व्यास, पृष्ठ २३१-३४
४. दुर्गाशंकर मेहता - अनबुझी व्यास, पृष्ठ ८०
५. दुर्गाशंकर मेहता - अनबुझी व्यास, पृष्ठ ३६६-६७
६. दुर्गाशंकर मेहता - अनबुझी व्यास, पृष्ठ ३६२-६४

पुलित कन्स्टेबल तिवारी बाबा रिपुदमनसिंह से बतलाता है : 'जब से सौराज का हल्ला उठा है, वह भी (कारी ग्रामदनी) भी जाती रही, रसद बिगार सब एवदम बन्द हो गया . सो भी महाराज हम गरीबों ही का—बड़े लोग अभी पाते चले जाते हैं—उनकी चाँदी जैसी चीं तैसी गलती रहती है—हम छुटभेंचों को दबाते हैं—पर भफसरो का भजीड़ी वे ही लोग किये जाते हैं, जो बड़े-बड़े सेकनर घघारते हैं । प्लेटफार्म पर खड़े हो, सो ऐसा बकने है, जानो एक फूँक में राज लौटा देंगे—पर घर में जावे दरोगा लोगों के सग हँसते बोलते हैं बैठे-उठे हैं—खूब छनती है—छुगामद-बरामद करते हैं—घौर तो घौर बाधा जी ! मैंने झालो देखा है, गाँधी टोपी वाले खुर उनकी मुट्ठी गरम करते हैं—दलासी भी करते हैं ।'^१

उपन्यास का एक काँग्रेसी पात्र है 'देशसेवक', छापेखाने का सवालगा नवल विमोचक वर्मा । सहर पहनते हैं, एक बार जेल भी हो भाये हैं । इतना होने पर भी ये 'किसानों का मित्र' नामक पत्रिका नहीं छापते । उगवा बचन है . देश प्रेम के लिए ग्रामदनी जहल जा सकता है, जरूरत हो तो कमी भी तख्त पर चढ़ सकता है, पर खुर अपने हाथों अपने बाल बच्चों को जहर नहीं दे सकता—अपनी जामदाद नहीं छुटा सकता ।'^२

काँग्रेसी पात्र

गाँधी युग का उपन्यास होने के कारण 'अनबुझी प्यास' में काँग्रेसी पात्रों की उद्भावना स्वाभाविक है । सीताराम बकस, भवानी, अननूपण और धीरजसिंह जैसे पात्र कांग्रेस के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों की ही देन हैं । सीताराम बकस यद्यपि सक्रिय काँग्रेसी नहीं है, किन्तु उसके अनुयायी तो हैं ही । वे नेम से लाठी पहनते, मेम्वर बनते और कांग्रेस कमेटी को अपनी ग्रामदनी के एक निरिक्त भाग को प्रतिमाह भेंट दिया करते । उन्होंने कुछ घरानों के सग मिलकर एक सभा बनायी, जा गरीबों को मुक्त बलाह देती और सफाई सब्जो होने पर बिना पींग पैरवी करती ।^३ वे उनके मित्रान्तवादी हैं ।

अननूपण एक ऐसा पात्र है, जो गोचरते थे 'वर्ष बीतते-बीतते ह्यराज्य मिल जायगा । गाँधी जी ने कह ही दिया है फिर क्या है, हम देश में सोना बरसने लग

१ दुर्गाशंकर मेहता . अनबुझी प्यास, पृष्ठ १६६-१६७

२ दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ ४८२

३ दुर्गाशंकर मेहता अनबुझी प्यास, पृष्ठ ११०

जायेगा।^१ गाँवों का स्वराज्य मिलने पर दो दिनों में ठीक कर लेंगे। पर बरस बीता, दूसरा बीतने आया। गया जी की कांग्रेसी देखो और रचनात्मक काम के बहाने गाँव सुधारने हेतु गाँव में बस गये। वे मानते लगे कि 'राष्ट्र-निर्माण तभी हो सकता है, जब बुनियाद पक्की ढाली जाय। कच्ची नींव की इमारत चंदरोजा हुमा करती है। हमें तो स्थायी और मजबूत काम करना है। देश की बुनियाद वही भयवा उसका पाया कहो, उसके सान लास गाँव हैं।'^२ इसी को आधार बनाकर वे भ्रष्टा सत्याग्रह में भाग नहीं लेते और 'सहकारी खेती' को प्रोत्साहित करने के लिए 'आई-बन्दी सभा' कायम करते हैं। जनभूषण का चरित्र भी सीताराम बकीम के सहस्र ही अविकसित रह गया है।

भयानी का व्यक्तित्व भी कांग्रेसी पात्र के रूप में उभरा है। भयानी को कांग्रेस का नवन्नी सदस्य बनकर अनुभव होता है : 'मैं उस महासभा का मेम्बर हूँ, जिसकी धाक आज यह कांग्रेसी राज्य भी मानता है, जिसका मान बेग-विदेश में कैना हुमा है, जिसकी सत्ता को लगभग सभी हिन्दू तो मानते ही हैं, बड़े-बड़े मुसलमान मुखिये और विख्यात मौलवी भी मानते हैं।'^३ अपने आई की कित्ता का वह व्यक्त करते हुए कहता है 'आई कांग्रेस के नाम से डरता है, कि जो कांग्रेस में भरती होता है, अगर उसमें ठिका रहे तो एक न एक दिन जहल गये बिना न रहेगा। उसका एक पाव जहल ही में रहा आता है।'^४ इनका होने पर भी आई के प्रति पूर्ण धर्या के साथ वह भान्दोलनो में सक्रिय भाग लेता है। वह किसानों को संगठित करता है और 'किमानो का बिगुल' नामक परधा बाँटते हुए पकड़ा जाता है। उसे बेंड़ सात की सजा होती है और वह खतरनाक माना जाने के कारण मलंग गुनाहखाने में रखा जाता है।

धीरजसिंह का आंशिक राजनीतिक जीवन 'जहल सत्याग्रह' के माध्यम से व्यक्त हुमा है। गोबिन्द के शब्दों में 'महात्मा जी ने यहाँ मिट्टी के पुनसों में भी जान फूँक दी है। देखने नहीं ये धीरज कितना सीधा था, बोलने में सज्जता था, उसी को आज देखो तो ताज्जुब होता है- कितना बर्मठ हो गया है।'^५ धीरज का उपन्यास में अितना व्यक्तित्व उभरा है, भ्रष्टा बन गया है।

गांधीवाद और लेखन

उपन्यासकार स्वयं गांधीवादी राजनीतिक रहे हैं, यतः उपन्यास में प्रसंगानुसार

१. दुर्गाशंकर मेहता : अनकुम्भी प्यास, पृष्ठ १२४
२. दुर्गाशंकर मेहता : अनकुम्भी प्यास, पृष्ठ १२६
३. दुर्गाशंकर मेहता : अनकुम्भी प्यास, पृष्ठ २७५
४. दुर्गाशंकर मेहता : अनकुम्भी प्यास, पृष्ठ २५७
५. दुर्गाशंकर मेहता : अनकुम्भी प्यास पृष्ठ २४८

गांधीवादी तरकों की विवेचना उन्होंने पात्रों के माध्यम से की है। ग्रहिसा, सत्याग्रह, साध्य के अनुरूप साधन की पवित्रता, सहकारी खेती आदि विषयों पर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

भयानी और गोविन्द की वार्ता के द्वारा ग्रहिसा पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वे यस्तुन गांधी जी के ही कथन हैं। यथा—निष्पक्ष देश सरकार की संगठित निरक्रुशता का सामना हिंसा से कभी नहीं कर सकता। 'सच्ची ग्रहिसा बलवा नहीं की ग्रहिसा है—कायर कमजोर तो शक्तिहीनता के कारण भी ग्रहिसक बन सकता है—सच्ची ग्रहिसा यह है कि कानन में तलवार कते हुए भी हम केवल इसलिए सिर झुका दें, क्योंकि हमारे मन में बदले की भावना नर चुकी है।' ^१

ब्रजभूषण सत्याग्रह की महत्ता पर विचार व्यक्त करते हुए कहने हैं—'लोप तलवार के सहारे कितने दिन कोई राज बना सकता है। अंग्रेजी राज की तह के नीचे भले ही पानाविक सहारकारिणी शक्ति जाग रही हो, परन्तु रोजमर्रा का राजकर्म तो बाँदी की चमकीली पोलियो और निरी पोनी घाक के जरिये होना है। सत्याग्रह उसी घाक के नष्ट करने की दवा है।' ^२

ब्रजभूषण साध्य ने अनुरूप साधन की पवित्रता पर बल देते हुए गांधी जी के कथन को उद्धृत करते हैं—'महात्मा गांधी ने बारम्बार चेलावनी दी है, उन्होंने सैकड़ों बार कहा है कि अंग्रेजी कहापड है कि ध्येय की प्राप्ति के लिए कौंसे भी उपायो का प्रयोग किया जा सकता है, सर्वथा मिथ्या है। होना यह चाहिए कि साधन के अनुरूप ही साधन भी पवित्र हो, शुद्ध उद्देश्य के उरकरण भी वैसे ही शुद्ध हो—मिथ्या साधनों के प्रयोगों के प्रयोग से साध्य के कनुधिर्न हो जाने का भय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपन्यासकार ने विविध प्रसंगों पर गांधीवाद के सिद्धान्तों को पुष्ट करने का प्रवसर निकाल लिया है।

० ० ०

१ दुर्गाशंकर मेहता : अननुभी प्यास, पृष्ठ २३८

२. दुर्गाशंकर मेहता : अननुभी प्यास, पृष्ठ २७०

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ एवं कला-पक्ष

> राजनीतिक उपन्यासों का चिन्तन-वैशिष्ट्य

> कथानक में राजनीतिक सत्त्वर्ष

धरार्थता के प्रति भाव

बल्य विषय

बाद निरपेक्ष

बाद-सापेक्ष

> कथा-वास्तु के अभिव्यक्ति के ढंग

> वस्तु-विधान की विभिन्न पद्धतियाँ

विचार-शैली

राजनीतिक पात्र

हस्त विधान-शैली

धनीयता उपन्यास

मूल-शैली

विषय-विषय एवं कारण

> चरित्र-चित्रण की दृष्टि से

एकाकी व तत्पत्तीय पात्र

नीयक और शोषित पात्र

पात्रों के भेदोपभेद

व्याप-चरित्र

पात्र-व्ययन, सत्य और परिधि

पात्र ऐतिहासिक नहीं, कल्पित

> चरित्र-चित्रण की दृष्टि से

चरित्र-व्ययन और कथानक का विस्तार

पात्रों की व्याख्या

उद्देश्य का स्पष्टीकरण

वातावरण की दृष्टि

> वातावरण की दृष्टि से

मुख्य प्रभाव की अभिव्यक्ति
वातावरण और आचलिकता

> उद्देश्य

> शैलीगत वैशिष्ट्य—भाषा, पात्रानुकूल भाषा, प्रादेशिक बोली और
व्याख्यान

राजनीतिक उपन्यासों का शिल्प-वैशिष्ट्य

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के शिथिलोपरान्त उनके तत्व एवं रूप-विधान का अध्ययन तात्विक दृष्टि में आवश्यक है। ज्ञान और विज्ञान की प्रगति के परिणाम-स्वरूप समय समय पर अनेक महामनोविद्यों के सैद्धांतिक विचारों से प्रभाव ग्रहण करते हुए औपन्यासिक तत्वों की स्थिति में भी दृष्टि-विस्तार होना रहा है। फायर और मार्क्स के सिद्धान्तों ने जीवन की व्याख्या के नये दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जिससे उद्देश्य की उप-यास में निर्दिष्ट स्थान मिला। मार्क्स ने व्यक्ति के सामाजिक यथार्थ की अपेक्षा सामाजिक यथार्थ जीवन-दृष्टि को महत्व दिया। राजनीतिक क्षेत्र में सामान्यवाद के पराभव एवं शक्तिशाली के विकास से सामान्य व्यक्ति का महत्व बढ़ा और उपन्यास भी इस परिवर्तित स्थिति में आधाररूप जन-जीवन के 'एलबम' के रूप में सामने आया। इस नये रूप में वह परिवर्तित युग की नयी अभिव्यक्ति का वाहक बना। डॉ० सत्येन्द्र के शब्दों में - 'उपन्यास नये युग को नयी अभिव्यक्ति का नया रूप है। साहित्य के रूपों के उद्भव के सम्बन्ध में यह एक भ्रष्ट सत्य है कि वे व्यक्ति और युग के शासन और सामाजिक रसायन का परिणाम होने हैं।'^१

जीवन को उसी रूप में जैसा कि वह है, चित्रित करने की प्रवृत्ति में यथार्थानुसारा उपन्यास की सामान्य विशेषता हुई। वस्तुतः यह राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया है, जिसने जीवन को नयी दृष्टि दी। जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है, सामान्यवाद के पराभव से उत्पन्न राजनीतिक स्थिति ने मनुष्य और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट किया और सामान्य जन महत्ता प्राप्त कर विचार एवं प्रेरणा का स्रोत बना। इसी राजनीतिक चेतना के कारण हिन्दी उपन्यास में अभिव्यक्ति भाव का स्रोत हुआ और वर्धमान में राजनीतिक प्रभाव परिलक्षित हुआ। इस परिवर्तन को सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिफलन भी कहा जा सकता है।

यद्यपि वस्तु में राजनीति-सम्पर्क

जहाँ तक कथावस्तु का प्रश्न है, राजनीतिक उपन्यास में उसी विन्यास का विशिष्ट महत्व है। इस कोटि के उपन्यास में लेखक राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक विचारधारा की आधार मानकर कथावस्तु की रचना करता है। इस प्रक्रिया में राजनीति परिपार्श्व की बड़ी अपेक्षा रहती है और सामाजिक, आर्थिक और मानविक क्षेत्र में

निर्मित कथानक ही विस्तार पाता है। प्रेमचन्द ने पूर्व तक हिन्दी उपास में राजनीति की चर्चा उपेक्षित दृष्टि से देखी जाती रही। यह कहना अन्याय न होगा कि तब तक उपन्यास मनोरंजन के अतिरिक्त समाज, व्यक्ति, राजनीति और जीवन की मध्याध्यात्मता से दूर था। राष्ट्रीय आन्दोलनों से उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को प्रेमचन्द ने युग निर्धारण शक्ति के रूप में ग्रहण किया और हिन्दी उपन्यास को मानव-कल्याण की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। वे मानते थे कि राजनीति समय को गड़ती है—युग का निर्धारण करती है। अतः उपन्यास जब बाह्य परिस्थितियों से जूझते जीवन की व्याख्या करता है, तब वह राजनीति में अपने को पृथक् नहीं रख सकता, क्योंकि राजनीति सर्वत्र समाज के सुख दुःख का निर्धारण करने वाली शक्ति रही है। यही कारण है कि प्रेमचन्द के अधिकांश उपन्यास राजनीति प्रभावित समाज की यथार्थ समस्याओं के जीवन्त प्रतीक हैं। नागाजुत और महापाल के राजनीतिक उपन्यासों के बारे में भी यही कहा जा सकता है।

भारतीय राजनीति का विकास सामाजिक सुधारवाद के मार्ग से प्रगट होने के कारण साहित्य में भी वह उसी ढंग से आया है। हिन्दी उपन्यास में सामाजिक परिपार्श्व में ही राजनीति का प्रभाव परिनिहित होला है। इसी कारण कहा गया है कि 'सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं का परस्पर इस भीति सम्मिश्रण हो गया कि जिस प्रकार शुद्ध सामाजिक उपन्यास नहीं है, उसी प्रकार शुद्ध राजनीतिक उपन्यास नहीं के बराबर है।'^१ अतः यह हिन्दी राजनीतिक उपन्यास की उपलब्धि है, जो भारतीय राजनीति के अनुकूल है। इस रूप में सामाजिक कथा राजनीति का ही पूरक है।

यथार्थता के प्रति आग्रह

उपन्यास साहित्य के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि उपन्यास की रचना में उपन्यास लेखक स्वतन्त्रता का आग्रह कर उसे मनमाना रूप देता आया है। प्राचीन लेखक मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण से उपन्यास को प्रायः काल्पनिक, कल्पनात्मक वैचित्र्य की भूमि पर ही प्रतिष्ठित करता रहा है। किन्तु राजनीतिक उपन्यास में उपन्यासकार पूर्णतः स्वच्छन्द नहीं रह सकता। राजनीति और समाज तथा व्यक्ति और उनकी समस्याएँ यथार्थ वस्तुएँ हैं। अतः इनको अपने आपसे हुए उपन्यास यथार्थ की भूमिका से पृथक् नहीं हो सकता। यथार्थ की अपनी सीमाएँ होती हैं और उन सीमाओं का वह अतिक्रमण नहीं कर सकता। यदि वह अपने प्रतिपाद्य के प्रति न्याय करने में असमर्थ रहा तो उसके हाथ केवल असफलता ही आयगी। वास्तविकता को वह उपन्यास से परे नहीं कर सकता। इसी वास्तविकता के साथ ही राजनीतिक उपन्यासों

में औपन्यासिक तत्व अपनी सत्ता निर्मित करते हैं। निमित्त दृष्टिकोण के कारण ही राजनीतिक उपन्यासों में कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपख्यान, देश काल आदि सभी तत्व किञ्चित् परिवर्तित रूप में मिलते हैं। वर्षा विषय के नेकट्य में रहकर ही उनकी कला की सार्थकता है। हिन्दी के प्रायः सभी राजनीतिक उपन्यासों में वर्षा वस्तु का चित्रण यथार्थता की भूमिका पर हुआ है। प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यासों में भी आदर्श की गूँज होने हुए भी यथार्थ का समुचित निर्वाह हुआ है। उनके उपन्यासों में आदर्श की ओर ध्यान आकृष्ट है, वह भी गाँधीवादी आदर्शवादियों का प्रतिफल है, जिसे सभी शक्तों में 'आदर्शमूलक यथार्थ' की सजा दी है।

वर्षा विषय

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में वर्षा वस्तु दो रूपों में आयी है—एक तो बाद निरपेक्ष और दूसरी बादनापेक्ष। यो कुछ उपन्यासों में इनका विभिन्न रूप भी मिलता है।

बादनिरपेक्ष उपन्यास

बादनिरपेक्ष उपन्यास समसामयिक प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तों से विशेष आकृष्ट न होकर भी समाज की समसामयिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए अपनी स्वतन्त्र स्थिति नहीं खोते तथापि वे उन अनेक सामाजिक घटनाओं की लेते हुए बाद-सापेक्ष उपन्यासों के क्रम में बहुत दूर नहीं होते। अतएव इनका तो प्रबन्ध होता है कि बाद निरपेक्ष राजनीतिक उपन्यास राजनीतिक घटनाओं पर आधारित रहते हैं और घटनाप्रधान होते हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास के निकट होते हैं और युग की राजनीतिक घटनाओं और आलावरण को यथानिष्ठ रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनके लिए आवश्यक है कि उपन्यासकार को सामाजिक राजनीति और सम्पूर्ण आलावरण की जानकारी हो। बाद निरपेक्ष उपन्यास का ध्येय निम्नी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार नहीं होता। वह तो मात्र राजनीतिक घटनाओं और उनमें प्रभावित क्षेत्रों का सटस्य चित्रण करता है। अन्तर्गोपान केवडे के 'ज्वालासुनी' और प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'बंगालीस' में अग्रगण्य-कान्ति का चित्रण इसी विधि से किया गया है। राग्य राघव के 'विषाद मठ' और अमृतलाल नागर के 'महाराज' को भी इसी कोट में रखा जा सकता है। इन प्रकार के बादनिरपेक्ष उपन्यास का कथानक घटना प्रवाह होगा, जो एक मूल में पिरोयी विभिन्न राजनीतिक घटनाओं की आला के रूप में होता है। यह ऐसा सामयिक आक्यान होता है, जिसमें एक ही कथानक के अन्तर्गत यथार्थ जीवन के निष्पन्न करने वाले पात्रों का सामयिक घटनाओं की भूमिका पर चित्रण होता है।

बाद सापेक्ष उपन्यास

बाद-सापेक्ष उपन्यास सोद्देश्य होते हैं और निश्चित आदर्शों को लेकर चलने हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में लेखक उपन्यासकार के साथ-साथ राजनीतिक नेता के रूप में सम्मुख आता है। वह मान्य राजनीतिक आदर्शों का निर्देश करता है और उसका मुख्य ध्येय होता है समाज को विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप बदलने की प्रेरणा देना। ऐसे उपन्यास प्रायः लेखक की मान्यता की सीमा में ही होते हैं।

हिन्दी के बाद सापेक्ष राजनीतिक उपन्यासों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है —

- (१) गांधीवाद से अनुप्राणित उपन्यास — प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम', 'जन्मभूमि व रणभूमि', अनन्तगोपाल शोबड़े का 'उवासाभुषी', प्रतापनारायण श्रीवास्तव का 'ब्याथीस'।
- (२) साम्यवाद समाजवाद से अनुप्राणित उपन्यास — यशपाल व नागार्जुन के प्रायः समस्त उपन्यास, राजेन्द्र यादव का 'उलझे हुए लोग', नित्यानन्द वात्स्यायन का 'केलाबाड़ी' अमरकांत का 'सूखा पत्ता', अमृतराय व भैरवप्रसाद गुप्त के के प्रायः सभी उपन्यास।
- (३) सर्वोदयी भावना के उपन्यास — अमृतपाल नागर का 'बुँद और समुद्र' और नागार्जुन का 'दुखमोचन'।
- (४) सम्प्रदायवाद से प्रेरित उपन्यास — गुहदत्त के प्रायः सभी राजनीतिक उपन्यास सम्प्रदायवाद से बाधित हैं।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास — चाहे वे बाबुनिरपेक्ष हों या बाद-सापेक्ष अनुभवजन्य कथावस्तु को लेकर ही चले हैं। अधिकशत इन उपन्यासों में कल्पना का उपयोग आकर्षण-वृद्धि के लिए किया गया है और अतिशयता से बचने का प्रयास है। ऐतिहासिक सत्यता को ग्रहण करने के प्रति इन उपन्यासकारों का पूर्ण आग्रह रहा है। प्रेमचन्द, रेणु, नागार्जुन, मन्मथनाथ गुप्त, गुहदत्त और ब्रजल, सभी ने अपने राजनीतिक उपन्यासों में वास्तविकता को कथावस्तु के माध्यम से ही उभारा है। यह सुनिवेश का अध्ययन करके उसके किसी खण्ड के वास्तविक वातावरण की चित्रण की सफल वृत्ति है। इनमें कथावस्तु के संयोजक तत्वों के सुमेल से बाधित राजनीतिक प्रभाव द्रष्टव्य है।

मिश्रित उपन्यास

हिन्दी में ऐसे राजनीतिक उपन्यासों की संख्या भी कम नहीं है, जिसमें राजनीतिक

विचारधारा और राजनीतिक घटनाओं का सम्मिश्रण है। किन्तु इन विभिन्न उपन्यासों में वर्णित घटनाएँ मुख्यतः विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करने के उद्देश्य से ही संपन्न की गयी हैं।

कथावस्तु के अभिव्यक्ति के ढंग

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों ने कथावस्तु की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न शैलियों का अनुसरण किया है। इनमें अधिकशत विवरणात्मक शैली में मिलते हैं। इनमें उपन्यासकार इतिहास की भाँति पूरे विवरण प्रस्तुत करता चलता है तथा महाकाव्य के प्रयोग की भाँति पात्रों के नाटकीय कथोपकथन के माध्यम से घटनाओं को अग्रसर करने और स्वयं को उद्घाटित करने का अवसर देता है। जैनचन्द्र के समस्त राजनीतिक उपन्यास, जैनचन्द्र सत्यार्थी का 'कठपुतली,' विष्णु प्रभाकर का 'निर्देशक,' भगवतीचरण वर्मा का 'टेढ़े मेढ़े रास्ते,' समुद्रराय का 'बोझ,' भैरवप्रसाद गुप्त का 'सत्ती मंदा का चौरा,' रामेश राय का 'सोने-सादे रास्ते' इत्यादि उपन्यास इसी शैली में लिखे गये हैं।

जैनचन्द्र का 'सुलहा,' जयका 'शेखर एक जीवनी,' नामाजुन का 'बलचनना' और रामेश्वर शुक्ल 'अचन' का 'उल्का' आत्मकथात्मक शैली में लिखे गये राजनीतिक उपन्यासों के उदाहरण हैं। इन उपन्यासों में पात्र आत्मरूपा के माध्यम से घटना-विस्तार करते हैं। घटनाओं और पात्रों को सजीव बनाने की दृष्टि से इन उपन्यासों में पूर्वदीप्ति पद्धति का प्रयोग भी मिलता है।

रेणु ने 'परती परिकथा' में चेतना-प्रवाह-पद्धति को अपनाकर पात्रों के अन्तर्मन की याह लेने को चेष्टा की है। इस रूप में उपन्यास इन्द्रियग्राह्य मयार्थों को अधिक गम्भीरता से ग्रहण करने को प्रेरित करता है।

हिन्दी उपन्यास-साहित्य में प्रणाली के रूप में छिन्नदलमल और कवलीपात विनोद शैली के उदाहरण भी मिलते हैं। छिन्नदल कमल के रूप में लेखक देश विदेश की असम्बद्ध घटनाओं का कथानक का ढाँचा देता है और उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय व्यक्तियों के जीवन को साधारण घटनाओं को लेकर कतिपय जीवन-स्वरूप उपरिष्ठ कर देता है। यशपाल का 'देशप्रीति' उपन्यास ही इस शैली का एकमात्र उदाहरण है।

कवलीपात विनोद के रूप में लेखक घटनाओं को ऐतिहासिक कालानुक्रम में प्रस्तुत करता है और उन्हें नयी कालानुक्रम दे देता है। जैनचन्द्र के प्रथम राजनीतिक उपन्यास 'कल्याण' में ऐतिहासिक रूप मिलता है।

पत्रात्मक शैली में हिन्दी का एक भी राजनीतिक उपन्यास नहीं लिखा गया।

राजनीतिक उपन्यास के विवरणात्मक स्वरूप के कारण महाकाव्यात्मक रूप ही अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ। आत्मरचयात्मक रूप में भी इसे आशिक सफलता मिली है और 'बलचनमा' इसका उदाहरण है।

वस्तु-विधान की पद्धतियाँ

आधुनिक औद्योगिक युग की छाया में राजनीतिक वर्ण्य वस्तु के कारण आधुनिक हिन्दी उपन्यास में एक नया मोड़ आया। यह परिवर्तन केवल वस्तु में नहीं, अपितु वस्तु-विधान में हुआ। सब तो यह है कि आधुनिक राजनीति और समाज के यथार्थ से परे किसी उपन्यास का सर्जन ही असम्भव हो रहा है, वही आधुनिक उपन्यास की यथार्थ आधुनिकता है। यद्यपि उसकी अभिव्यजनात्मक पद्धतियों की अनेक श्रेणियाँ वर्गीकृत हुई हैं। राजनीतिक उपन्यासकार इस तथ्य से परिचित प्रतीत होते हैं कि केवल घटनाओं को एकत्र करने से ही कोई उपन्यास नहीं रचा जा सकता। परीं लखन का मत है कि उपन्यास घटनाओं की शृङ्खला मात्र नहीं है। वह एक सम्पूर्ण चित्र या आलेख है, जिनमें रूप, प्ररूप एवं समानुविधान भी आवश्यक होना है। राजनीतिक उपन्यास में वस्तु विधान का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि उसकी कुशलता से ही घटनाओं, पात्रों और वातावरण का उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्वाह किया जा सकता है। राजनीतिक उद्देश्य को लेकर राजनीतिक उपन्यास की रचना करते समय लेखक नेता की तरह नाना विधि से पाठकों को प्रभावित करने की चेष्टा में रहता है। सम्भव नहीं कारण है कि राजनीतिक उपन्यासों में विभिन्न वस्तु विधान की पद्धतियाँ ग्रहण की गयी हैं। हिन्दी में पत्रोपनिषद्, सारितोपनिषद् एवं चेतना प्रवाह उपन्यासों की रचना का प्रयास राजनीतिक उपन्यासों की ओर है। विवरण शैली में दृश्य-विधान भी राजनीतिक उपन्यासों में ही उभरा है।

विवरण-शैली

विषय विकास की दृष्टि से अधिकांश उपन्यासकारों ने राजनीतिक उपन्यास की रचना में विवरण शैली को ग्रहण किया है। हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार प्रेमचन्द ने मुख्यतः विवरण शैली में उपन्यासों की रचना की है और आज भी अधिकांश राजनीतिक उपन्यास वस्तु विधान की इसी शैली में लिखे जा रहे हैं। राजनीतिक समस्याओं को लेकर चलने एवं उनके उद्घाटन की सफलता के लिए यह सर्वाधिक प्रचलित शैली हो गयी है। प्रतापनारायण श्रीवास्तव, राधिकाशरण प्रसाद मिश्र, रामेश्वर शुक्ल 'अचल' मन्मथनाथ गुप्त, गुरुदत्त, यशदत्त इत्यादि अनेक उपन्यासकारों ने राजनीतिक उपन्यासों की रचना इसी पद्धति में की है। प्रेमचन्द ने विवरण शैली में दृश्य

विधान और चरित्र-चित्रण में विशेषण-शैली की संयोजना कर कलात्मक वृद्धि की है। जैनेन्द्र के उपन्यास राजनीतिक चर्चा वस्तु की दृष्टि से शिथिल हैं, क्योंकि वे दृष्टात्मक या व्याख्यात्मक शैली में हैं। अज्ञेय और इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास अज्ञेय 'राजनीतिक' हैं। जोशी जी के 'संन्यासी' और 'निर्वासित' में दृश्य-विधान अपनाया गया है, किन्तु राजनीतिक पात्रों के तार्किक स्वरूप के कारण वह अमनुष्य हो गया है। 'शेखर - एक जीवनी' में विवरण की मनोभाव-व्यंजक शक्ति की एक भलक प्रवण्य मिलती है, किन्तु शेखर ने जिन प्रवृत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया है, वे मनोव्यक्तिगत निहित हैं और राजनीतिक पक्ष को स्पष्ट करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। अज्ञेय के 'शेखर' एवं इलाचन्द्र जोशी के 'मुक्तिपथ' में वातावरण को घुंघला बनाकर पात्रों के अन्तर्जगत् को उभारने के प्रयास से राजनीतिक तत्त्व कुठिन हुए हैं। जैनेन्द्र, जोशी, अज्ञेय और मम्मथनाथ गुप्त के उपन्यासों में राजनीतिक संस्पर्श फायड के मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण हल्का पड़ गया है। क्रांतिकारी पात्रों की प्रवृत्ति-रचना करने पर उनके उपन्यासों में क्रांति की लाजिमा का प्रभाव है। इनके उपन्यासों में व्यक्ति की कहानी प्रमुख होने के कारण क्रांतिकारी पात्रों का चयन तो उपयुक्त हुआ, किन्तु उनकी वैयक्तिकता यौन समस्या या वैयक्तिक कुछ तक सीमित रहने से राजनीतिक स्वरूप धूमिल हो गया। इन उपन्यासों के आधार पर भारतीय क्रांतिकारियों की गणना कामुक व्यक्तियों में ही की जा सकती है। अमर शहीद भगतसिंह, भुक्तदेव और आजाद की परम्परा में वे दावेदार बदायि नहीं कहे जा सकते। इस दृष्टि से इन राजनीतिक उपन्यासों ने हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास का ग्रहण ही किया है। या तो वहाँ कि देश और राष्ट्र-पूजा के मनवाले और युवकों को लांछित करके उन्हें निम्न स्तर पर उतार कर क्रांति की पवित्रता को लांछित किया है, जो देश की नैतिकता एवं शान की भावना के सर्वथा विपरीत है।

विवरण-शैली का निखरा हुआ रूप आचार्य चतुरसेन के राजनीतिक उपन्यासों में मिलता है। 'बगुले के पक्ष' और 'उदयास' में चरित्र और वातावरण की मूर्त रूप देने में वे अत्यधिक सफल रहे हैं। राजनीतिक पात्रों के बाह्य रूपों, चेष्टाओं और कार्य-विधियों का वे सूक्ष्म विवरण देते हुए वातावरण के साथ साथ पात्रों को मुखरित करते हैं।

राजनीतिक उपन्यासों में पात्र और दृश्य के सामंजस्य का प्रयास भी किया गया है। नागाजुन के 'रतिनाथ की चानी' व 'बाबा बटेसरनाथ,' देवेन्द्र सत्यार्थी के 'बठ-पुगली' और विष्णु प्रभाकर के 'निष्कर्ष' में सूक्ष्म निरीक्षण के साथ विवरण द्वारा पात्रों और दृश्यों के साथ सामंजस्य देखने की मित्रता है। रविश रायच, यशदत्त व नागाजुन आदि ने मार्क्स प्रसंगों को नाटकीय दृश्य के रूप में प्रस्तुत कर कथानक को विवरण के द्वारा समृद्ध किया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक उपन्यासों में विवरण शैली के प्रति विशेष ध्यान के साथ उसे विविध पद्धतियों से परिमार्जित करने का प्रयत्न भी किया गया है।

पात्रों के आधार से

राजनीतिक धारणाओं और तदनुकूल जीवन-पद्धति के आधार पर भी वर्ण्य वस्तु में पात्रों का एक विशिष्ट रूप दिखलायी पड़ता है। इसके आधार पर पात्रों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है—

- १—गौधीवादी
- २—समाजवादी
- ३—साम्यवादी
- ४—हिन्दुत्ववादी
- ५—भ्रातृवादी

गौधीवादी पात्र गौधीय जीवन-दर्शन तथा समाजवादी पात्र मार्क्सिय जीवन-दर्शन के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को मंडित करने हैं या यह कहा जा सकता है कि उनकी (राजनीतिक) पंक्तिविधियाँ पाद विषय से संचालित होती हैं। हिन्दुत्ववादी पात्र हिन्दू महासभा व जनसभा आदि बला की मान्यताओं के प्रतिरूप होते हैं और राष्ट्रवादी भावना का व्यक्त करने हैं। समान विचारधारा के आधार पर व्यक्तित्व ग्रहण के कारण ये प्रायः समान रूप होते हैं। इन पात्रों को उदाहरणस्वरूप देखा जा सकता है—

गौधीवादी पात्र—‘निशिकाण्ठ’ का कुमार, ‘प्रमदबेल’ का डॉ० सनेही बया सीत’ का बियाकर, ‘रंगभूमि’ का सूरदास, ‘रैन अंधेरी’ के आनन्दकुमार आदि।

समानवादी साम्यवादी पात्र—‘सती मैया का चोरा का मंत्री, केलाबाड़ी’ का भगवा, ‘बनचनमा’ का बलचनमा, ‘बकल के बेटे’ का मोहन माँमी ‘गंगा मैया’ का मदक, ‘दादा कामरेड’ का दादा व हरीश, टेढ़े मेढ़े रास्ते’ का उमानाथ आदि।

साम्प्रदायवादी पात्र—‘धर्मपुत्र’ का दितीप।

भ्रातृवादी पात्र —

इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत करने पर भी ये स्थिर व विकसनशील पात्र के ही रूप हैं और वर्ण्य वस्तु के परिवेश में राजनीतिक मान्यताओं का मुखौटा लगाकर सामने आते हैं।

दृश्य-विधान शैली

विवरण शैली के अनिश्चित दृश्य विधान शैली को भी राजनीतिक उपन्यासों में

स्थान मिला है। दृश्यात्मक उपन्यास में कथावस्तु के मार्मिक प्रसंगों को मूर्त दृश्य के रूप में प्रस्तुत कर भाव और रूप को संतुलित रखने का प्रयास किया जाता है।

विवरण शैली के सहज दृश्य विधान-शैली का प्रयोग भी सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने ही किया। हिन्दी के प्रथम राजनीतिक उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में उन्होंने विवरणात्मक दृश्य दिये, जो बाद में 'रंगभूमि,' 'गदन' और 'गोदान' में अधिक कुशल सयोजना के साथ चित्रित हुए। दृश्य विधान शैली का उत्कृष्ट रूप रेणु के 'मेरा भविष्य' व 'परती : परिकथा' में दृश्य तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक चरित्तल का ज्ञान कराने हैं। 'दोहरा एक जीवनी' (भाग १) व भगवतीचरण वर्मा के 'टैटे-मेडे रास्ते' में भी दृश्य-पद्धति का उपयोग किया गया है।

यशपाल के 'शादा कामरेह' व 'मनुष्य के रूप,' जैनेन्द्र के 'सुलझा' व 'विर्ग,' प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'विनास,' 'विनर्जन' व 'ब्याप्तो' में दृश्यों और विवरण का संतुलित संयोग मिला है। हिन्दी के अधिकांश राजनीतिक उपन्यास इसी पद्धति पर विनसित हुए हैं। राजनीतिक उपन्यासों में कथा-वस्तु और राजनीतिक व्याख्या के महत्व की दृष्टिगत रस विवरण और दृश्य विधान-शैली का संतुलित संयोग ही उसे पुष्ट कर सकता है, यह कहना असंगत न होगा।

दृश्यात्मक शैली में घटनाएँ हैं। जिस प्रकार स्नायुमण्डल के बिना हम शरीर रचना की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार घटनाओं के जाल के बिना उपन्यास के ताने-बाने की रचना नहीं हो सकती। राजनीतिक उपन्यासों में घटनाओं की गति में प्रवाह होता है और प्रवाह, दोनों का सम्यक् योग स्वाभाविकता प्रदान करता है। राजनीतिक उपन्यास में घटनाएँ स्मृति प्रवाह होती हैं। स्मृति घटनाओं की झट्ट झट्टाला में विस्तार पाती है। घटनाएँ स्मृति में जन्म पाती हैं और स्मृति में तप हो जाती हैं। किन्तु संयोजन क्रम में विस्मृति का महत्व स्मृति से कम नहीं। जैनेन्द्र के उपन्यास इसके ग्रन्थे उदाहरण हैं।

पनोरमिक उपन्यास

पहुँचे ही कहा जा चुका है कि हिन्दी उपन्यास में राजनीतिक तत्वा के कारण बन्धु विधान की नूतन पद्धतियों को अपनाने की अपनाने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक परिपार्श्व में समाज के विभिन्न रूपों का जब व्यापक चित्रण आवश्यक समझा जाने लगा और उसके विशद विवेचन का प्रथम सम्मुख आया तो विन्मृत पटभूमि घनेर पात्रों की रंगस्थली बनी। वातावरण की विन्मृति में, कथानक के गडन में परिवर्तन आया और इस रूप में हिन्दी में पनोरमिक उपन्यास ने अपना मार्ग बनाया। 'प्रेमाश्रम,' 'रंगभूमि,' 'बाबाबन्ध' और 'बर्मभूमि' में प्रेमचन्द ने जो वातावरण चित्रित किया है, वह पनोरमिक जैसा है, किन्तु 'गोदान' में वह पनोरमिक ही हो गया। हिन्दी

के अधिकांश राजनीतिक उपन्यास इसी पनोरमिक प्रवृत्ति के कारण ही बृहदाकार हैं। भले ही वे पनोरमिक उपन्यास की विशिष्टता को सम्पूर्ण रूप में ग्रहण न कर सकें हों। भगवतीचरण वर्मा का 'भूले बिसरे चित्र' और यशपाल का 'झूठा-सच' कथासहित पनोरमिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। रेश्म का 'मैना भाँचन' कथा-रति पनोरमिक के अन्तर्गत रखा जा सकता है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद के बिहार के जन जीवन का चित्रण विशाल विजयपुरी में हुआ है। इसी भाँति उनके दूसरे उपन्यास 'परती परिकथा' में पुनर्निर्माण-काल की जीवन-गाथा सीमित क्षेत्र और विषय को लेकर वर्णित है। इसमें राजनीतिक चेतना का स्पष्ट विकास पनोरमिक शैली में चित्रित है।

गठन वैशिष्ट्य

राजनीतिक उपन्यास में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं को बृहदाकार रूप में चित्रित करने के कारण प्रायः सुगठित कथा का अभाव परिलक्षित होता है। उदाहरणार्थ जेम्सबन्द के उपन्यासों में अनेक स्वतन्त्र अतिशय रखने वाली कथाएँ एक ही में प्रविष्ट हैं और यह कहना कठिन हो जाता है कि मूल कथा कौन सी है। यह बात पृथक् है कि अनेक कथाएँ होने पर भी सम्बन्ध-सूत्र की स्थापना से बिम्बु खलता दृष्टिगोचर नहीं होगी। अधिकांश उपन्यासों में एक से अधिक कथानक प्रयुक्त हुए हैं, जो आधारमूलक कथासूत्र से आसन्न हो गठन को दृढ़ बनाते हैं।

सच तो यह है कि उपन्यास की सफलता का एक उपादान है उसकी गठन। सुगठित उपादान में कथावस्तु क्रमशः विलीन होती है। हिन्दी के अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों के सम्बन्ध में प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी गठन में शैथिल्य रहता है। वस्तुतः यह शैथिल्य विषय के विस्तार एवं व्याख्यात्मक प्रवृत्ति के कारण होता है और ये राजनीतिक उपन्यास के विशेष गुण हैं। इस रूप में देखा जाय तो यह शैथिल्य बृहदाकार उपन्यासों की प्रवृत्ति ही है, दुर्बलता नहीं। लघुकाम उपन्यास में विषय का विस्तार सीमित होने के कारण गठन की दृढ़ता भी देखने को मिलती है।

गठन की दृढ़ता के चार मुख्य उपादान माने जाते हैं—पारम्पारिक कथानक, नायक का आधिपत्य, मूल समस्या और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का विवेचन। इनमें से अंतिम उपादान राजनीतिक उपन्यास में बाधक सिद्ध हुआ है। जेनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय के उपन्यासों का राजनीतिक स्वरूप इसी तत्व के आधिपत्य से कुठित हुआ है।

पारम्पारिक कथा—अधिकांश लघुकाम उपन्यासों में कथानक ही गठन की दृढ़ता का आधार है। नायार्जुन, प्रतापनारायण धीवासन, अनन्तगोपाल शेखरे, चतुरसेन आदि के राजनीतिक उपन्यास कथानक को गठन की दृढ़ता के उदाहरण हैं।

जीवनीप्रधान—‘सन्यासी,’ ‘निर्वासित,’ ‘शेखर - एक जीवनी,’ ‘कठपुतली’ और ‘बलचनमा’ में जीवनी के माध्यम से दृष्टता का समावेश हुआ है। जीवनीप्रधान राजनीतिक उपन्यासों में वे उपन्यास ही अत्यधिक सफल कहे जायेंगे, जो राजनीतिक चेतना से उद्भूत जीवन का घटन करें। सामाजिक मथार्थ की आधारभूमि पर रचित नागा-जुन का ‘बलचनमा’ और भवन का ‘उल्का’ इस श्रेणी के सफल उपन्यास हैं। अन्य उपन्यास जीवनी की भूल भुलैयाँ में ही खो जाते हैं और प्रमुख पात्र की जीवनी मात्र ‘मोहित’-सी रह जाती है। इस प्रसंग में ‘शेखर’ का उल्लेख करना असंगत न होगा।

मूल समस्या—राजनीतिक समस्या से गठन में दृढ़ता राजनीतिक उपन्यासों की विशिष्टता है। किन्तु जहाँ मूल समस्या राजनीति की परिधि से दूर भागती है, वहाँ उपन्यास में गठन की दृढ़ता भले घा जाये, पर राजनीतिक पक्ष की पक्षाघात हुए बिना नहीं रहता। ‘भवन’ के ‘बढ़ती धूप’ व ‘उल्का’ की समस्याएँ विशिष्ट राजनीतिक विचार धारा से पीड़ित होने के कारण गठन की दृढ़ता और राजनीतिक मूल्य, दोनों की रक्षा करती हैं। इसके विपरीत जैनेन्द्र के ‘मुसदा’ की समस्या राजनीतिक परिधि से दूर होने के कारण उतनी प्रभावोत्पादक नहीं बन पायी।

शिथिल गठन

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, राजनीतिक उपन्यासों में गठन का दीर्घस्थायी उसकी दुर्बलता नहीं, अपितु लेखक की क्षमता, भावार्थ एवं प्रवृत्तिविशेष का प्रतिफलन होता है। राजनीतिक उपन्यास में विषय-विस्तार, व्याख्यात्मक प्रवृत्ति और वातावरण पर विशेष आग्रह उपन्यास की गठन की शिथिल बनाते हैं। रागेय राघव के ‘विषाद मठ’ व ‘धरौंटे’ प्रतापनारायण श्रीवास्तव के ‘बयालीस’ और ‘जिनाश के बादल,’ ‘भवन’ के ‘बढ़ती-बढ़ती धूप’ में जो दीर्घस्थायी है, वह वातावरण की प्रमुखता देने तथा व्याख्यात्मक प्रवृत्ति के कारण है। प्रेमचन्द के ‘प्रेमाश्रम,’ ‘कर्मभूमि’ और ‘रंगभूमि’ में भी थोड़ा दीर्घस्थायी भासा है जिसका कारण विषय-विस्तार राजनीतिक व्याख्या का आग्रह है। आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने ठीक ही लिखा है—“छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर लम्बे लम्बे अध्याय लिखे गये हैं, जिससे क्या-क्या आवश्यकता है अधिक लम्बी हो गयी है। सामान्य मुख्य घटनाओं को लेकर प्रस्तुत आचार से आधे में सारा उपन्यास लिखा जा सकता था।”^१ कहा जा सकता है कि राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक उद्देश्य की स्पष्टता के लिए यह विस्तार कभी-कभी अनिवार्य हो जाना है।

विषयाधिक्य और उसके कारण

पाठकों पर इच्छित प्रभाव डालना और उन्हें एक विशिष्ट ध्येय की ओर उन्मुख करना राजनीतिक उपन्यासकार की विषय-निबिडता-संयोजन-कथा पर निर्भर करता है। जब विशदोकरण की विलुप्ति की तुलना में विषय सीमित हो तो विषयसमृद्ध और अभिव्यंजन कम हो तो विषयाधिक्य होता है। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में विषय-माधिर्य दुर्बलता नहीं, विषय-विस्तार की उपरान्वि है। राजनीतिक उपन्यासों में उद्दिष्ट प्रभावहेतु घटनाओं पर अधिकाधिक ध्यान देने की विद्येय प्रवृत्ति रहनी है। इस प्रवृत्ति से विषय-बाहुल्य की स्थिति निर्मित होती है, जो सामाजिक, भाषिक और राजनीतिक इलाकों को सम्मिलित करती है। इस समस्त प्रक्रिया से विषयाधिक्य होता है। प्रेमचन्द के 'रंगभूमि,' 'कामाकल्प,' 'कर्मभूमि' में घटनाओं पर विद्येय ध्यान देने के कारण विषय-माधिर्य राजनीतिक सन्धीकरण में सहायक है। हिन्दु हत्याचक्र योगी के 'सम्पादों' और 'निर्वाचित' में जो विषयाधिक्य है, यह राजनीतिक पक्ष को दुर्बल बनाता है।

विषयैक्य को कभी से भी पक्ष विधित होना है और विषय के विविध प्रसंगों की सम्बद्धता स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। योगी जी के 'निर्वाचित' और विष्णु-प्रभाकर के 'निर्गिरात' में यह विषयैक्यहीनता देखी जा सकती है। विषयैक्यहीनता से पुनरुक्ति दोष भी आता है, पर पुनरुक्ति राजनीतिक पक्ष को सशक्त बनाती है। महा-पाव के 'भूया सब' में भी पुनरुक्ति इसी उद्देश्य के निमित्त आयी है।

हता होने पर भी राजनीतिक उपन्यास विषय-निबिडता की दृष्टि से संतुलित हैं। महापाव, प्रबन्ध, अनुपराध, नागावृत्त, भवनीचरण वर्मा इत्यादि उपन्यासकारों ने विषय के अनुसार ही विस्तार किया है। जैन्य इसके अन्वय हैं और उनके 'सुनीता,' 'सुसदा' और 'विषय' में विषयसमृद्ध है।

चरित्र-चित्रण

जिन भौत राजनीति का विषय मानव जीवन है, उसी भाँति उपन्यास का मुख्य विषय भी मानव-जीवन ही है। मानव-जीवन का अर्थ है मनुष्य का सामाजिक जीवन, जिसकी मर्याद सन्यासों का अंकन किसी पात्रविशेष के नाथन से सर्वसामान्य को परिचित करना वर्तमान उपन्यास की प्रक्रियाविशेष है। हेनरी जेम्स ने मात्र ही लिखा है कि उपन्यास के अस्तित्व का एकमात्र कारण यह है कि वह जीवन के चित्रण का प्रयास करता है।^१ राजनीतिक उपन्यास में राजनीतिक वर्ण्य वस्तु के साथ-साथ नवी प्रकार से विभिन्न पात्रों का होना भी अनिवार्य है। ये पात्र राजनीतिक परिणाम में

मधार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उनके चरित्र-चित्रण के बिना उपन्यास राजनीतिक इतिहास भले ही हो, उपन्यास नहीं हो सकता। राजनीतिक उपन्यास में चरित्र चित्रण सामाजिक तथा वैयक्तिक अन्तःमत्ता की व्याख्या कर उसे सर्वमान्य के लिए प्रभावोत्पादक बनाना है। चरित्र-चित्रण के इसी महत्व से प्रभावित होकर प्रेमचन्द ने लिखा है “भावी उपन्यास जीवन-चरित्र होगा, चाहे किसी भी स्वरूप में, चाहे वह कितना भी हो।”^१ अपूर्ण ‘मगल-मूक’ में वे शायद इसी रूप को साकार करना चाहते थे। वैक्टर के शब्दों में कहें तो—“उपन्यास एक ऐसा कल्पित, विशालकाय तथा गहनमय आख्यान है, जिसमें एक ही कथानक के अन्तर्गत मधार्थ जीवन के निरूपण का प्रयास करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण हो।”^२ वस्तुतः उपन्यास अपने आपमें एक ऐसी इकाई है, जो कथानक और चरित्र-चित्रण के माध्यम से ही वांछित प्रभाव की सृष्टि करती है। पात्रों के चरित्र चित्रण का स्थान राजनीतिक उपन्यासों में समस्याओं के साथ संयुक्त रहता है। इसमें पात्र पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे राजनीतिक घटनाओं का विचारधारा के अन्तर्गत अपना विकास करने हैं। इस प्रक्रिया में कभी-कभी वे इतने दब जाते हैं कि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व तक संकट में पड़ जाता है और वे उपन्यासकार के हाथ में कठुनपत्थरों से रह जाते हैं।

राजनीतिक उपन्यास में चरित्र चित्रण में लेखक से गत्यधिक सावधानी अपेक्षित है। उसे अपने विचारों के प्रचार के लिए पात्रों को अस्वाभाविक या कृत्रिम बनने से बचाने हेतु सचेष्ट रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उनके जीवन के आधार पर ही लेखक अपने राजनीतिक विचारों को स्थापित करे। जीवन की स्वाभाविक गति से ही विचारों, आदर्शों और मान्यताओं का जन्म होना चाहिए। पात्रों की सृष्टि सिद्धान्त के अनुसार करने पर अस्वाभाविकता आती है। इस दृष्टि से विचारभरने पर हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में चरित्र चित्रण की उपरम्वि और अभाव दोनों मिलते हैं।

एकांगी व समतलीय पात्र

राजनीतिक उपन्यास में अविवांश पात्र उच्च के प्रतिपादन या सिद्धान्त की व्याख्या करने के कारण एकांगी या समतलीय पात्र की श्रेणी में आते हैं। हिन्दी के भारम्भिक मुरारवादी उपन्यासों में भी यही प्रवृत्ति देखने में आती है और उनी का

१ प्रेमचन्द : कुछ विचार (भाग १), पृष्ठ ५६

२ वैक्टर : न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश सांज्ञिक, पृष्ठ १६७८

विकासित रूप राजनीतिक उपन्यासों में दिखलायी पड़ता है। निश्चित सिद्धान्तों के अनु-
रूप गढ़ जाने के कारण ये पात्र 'टाइप' अधिक हैं और उनकी गतिविधियाँ सीमाबद्ध
हैं। समाज से निकट होने के कारण ये समाज चित्रक के उपकरण के रूप में समाज के
मार्थ स्वस्व को उद्घाटित करते हैं। प्रेमचन्द के पात्रों के सम्बन्ध में कहा गया है कि
वे 'वर्गगत' जातिगत या प्रतीकात्मक होते हैं। जमींदार, किसान आदि में अपने वर्ग
का साधारण विशेषताओं का आरोप रहता है। आधुनिक व्यक्ति—चित्रण—प्रणाली
से वे दूर हैं।^१ आचार्य वाजपेयी ने प्रेमचन्द के पात्रों की जिस अभावग्रस्त विशेषता
की ओर इशारा किया है, वह वस्तुतः राजनीतिक उपन्यास की उपलब्धि है। प्रेमचन्द
जानते थे कि जिस विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें समाज का चित्रण करना है, उसकी प्राप्ति
व्यक्ति-चित्रण प्रणाली से सम्भव नहीं। जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय के उपन्यास
राजनीतिक दृष्टि से इसीलिए शिक्षण हैं, क्योंकि उनके पात्र वैयक्तिक विशेषताओं एवं
मनोवृत्तियों से भट्ठिन हैं। 'मुतिपथ' का राजीव और 'खेवर एक जीवनी' का दोशर
वैयक्तिक मनोवृत्तियों के कारण ही सबसे राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं बन सके जब कि
प्रेमचन्द, यशपाल, नागार्जुन और अचल के पात्र एकांगी और असाधारण होते हुए भी
सबल और प्रभावशाली हैं। वे सामाजिक व्यक्तित्व के गुण से युक्त हैं और उनका
चित्रण ही अधिक सुसाध्य है। इसी सहजता के कारण पाठक का उनसे तात्कालिक शोषण
से हो जाता है। चरित्र चित्रण की यह पद्धति राजनीतिक उपन्यास की प्रवृत्ति है।
मार्क्स तथा एंगेल्स के शब्दों में हिन्दी राजनीतिक उपन्यासकार भी यह दावा कर सकते
हैं कि 'हम मार्थ जीवन अनुद्या से आरम्भ करते हैं, और उनके मार्थ जीवन व्यापार
के आधार पर ही उस जीवन-व्यापार के भावार्थक (मादराल्मिक) प्रतिबिम्बों तथा
प्रतिध्वनियों को सिद्ध करते हैं।'^२

शोषक और शोषित पात्र

राजनीतिक अर्थ वस्तु के कारण उपन्यासों में सामाजिक और राजनीतिक जीवन
की गतिविधियों के केन्द्रीकरण के कारण नायक का महत्व घटा और वह सामाजिक
शक्तियों से सञ्चित हो गया और अभिजात्य वर्ग के स्थान में सामान्य जन को नायक
का स्थान मिला। 'दादा कामरेड' का दादा, 'निशिकात' का निशिकात और 'रतिनाथ
की बानी' का रतिनाथ यद्यपि उपन्यास के नायक हैं, किन्तु कथा-सञ्चालन में इनका
योगदान नगण्य है।

१. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी : आधुनिक साहित्य, पृष्ठ १६४

२. मार्क्स एण्ड एंगेल्स : लिटरेचर एण्ड आर्ट, पृष्ठ ११

राजनीतिक उपन्यासों ने नायकों को सामाजिक व्यक्तित्व प्रदान किया और ये राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप हो अपना व्यक्तित्व संवारते हैं। यह सामाजिक यथार्थवाद का प्रतिफल है। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते,' 'सीधा-सादा रास्ता' और 'विपाद-भट' आदि में नायकों के व्यक्तित्व का विकास नहीं दोष पड़ता। 'विपाद-भट' में यदि अनिता ही पात्र बनकर उपस्थित हुई है तो 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' और 'सीधा सादा रास्ता' आदि घटनाओं के द्वारा राष्ट्रीय वातावरण को मुखरित करने है। फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'मैला आँसू' और 'परती परिकथा' में भी नायकों का व्यक्तित्व नहीं, अपितु जीवन ही जीवन हुआ है।

नायक का हास होने के साथ राजनीतिक उपन्यासों की दूसरी विशेषता शोषक और शोषित का यथार्थपरक चित्रण है, जो हिन्दी के अधिकांश उपन्यासों में मिलता है। इसका प्रारम्भ प्रेमचन्द के उपन्यासों से होता है। उनके 'प्रेमाश्रम,' 'रंगभूमि,' 'गोदान' आदि में शोषित किसानों और मजदूरों की कहानियों के लिए मनोहर, बलराज, बिलासी, सूरदास, बेरो, हारी, मोहर जैसे अनेक पात्रों की अकतारणा की गयी है। नागार्जुन और बैरव-प्रसाद गुप्त के उपन्यासों में शोषित किसानों के अनेक काल्पनिक रूप देखे जा सकते हैं। शोषित के चित्रण के साथ क्रूर शोषक के कुटिल कृत्यों और भ्रष्टाचारों का उद्घाटन भी किया गया है। शोषित और शोषक के इन चित्रण के उपरान्त ही समाजवादी उपन्यासों का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसा कहना अनुपपन्न न होगा। 'प्रेमाश्रम' में शोषितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला पात्र कमल भूमिल हो 'बनबनवा' व 'गंगा मैया' में नयी राजनीतिक चेतना से परिपुष्ट हो अपना बन कूटने लगता है।

शोषित पात्र के रूप में भारतीय नारी का चित्रण राजनीतिक उपन्यास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब राजनीतिक अधिकारों की माँग ने सामाजिक व्यवस्था द्वारा उत्पन्न नारी की निःशक्त-असहाय स्थिति को निन्दनीय करार दिया और उन शोषकों की भर्त्सना कर विरोध किया जो उसकी निरीहावस्था का अनुचित लाभ उठाते हैं। आधुनिक भारतीय नारी का जो सर्पशेखर चित्रण हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मिलता है, वह राजनीतिक आन्दोलनों की नारी की ही प्रतिच्छाया है। नारी का क्षेत्र परिवार से बढ़ कर राजनीतिक भूमिका तक विस्तृत हुआ और दशमाल, नागार्जुन, भग्नराय, भवन, राजेन्द्र यादव के नारी पात्र इसके उदाहरणस्वरूप लिये जा सकते हैं, जो समाजवादी चेतना से संचालित हैं। प्रेमचन्द के नारी पात्र समतामयिक राष्ट्रीय आन्दोलन की देन हैं और गाँधीवादी आदर्शवादियों से सम्बन्धित हैं। देवदे के 'जाला-मुक्तो' में नारी पात्र भी इसी श्रेणी के हैं।

पात्रों के भेदोपभेद

साधारणतः पात्रों को प्रधान और गौण पात्र में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधान पात्र कथानक से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित रहता है और गौण पात्र साधन के रूप में प्रधान पात्रों के चरित्र को उभरते हैं, कथानक को गति देने हैं और वातावरण के निर्माण या परिवर्तन में योग देते हैं। पात्रों की विशेषता के आधार पर उनके तीन प्रकार माने जा सकते हैं—स्विर पात्र, विकसनशील पात्र और व्यथित।

स्विर पात्र वे होते हैं, जो निकट के वातावरण से सम्प्रभावित रहते हैं और उनके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 'टाइप' होते हैं और किसी वर्ग के प्रतिनिधिक पात्र के रूप में विभिन होते हैं, वे अपने वर्ग की प्रमुख विशेषताओं से युक्त रहते हैं, पर कथानक के साथ उनका विकास नहीं होता। इसके ठीक विपरीत हैं विकसनशील पात्र, जो अपने परिपार्श्व से प्रभावित हो अपने चरित्रिक विकास के साथ कथानक का विस्तार करते हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में दोनों प्रकार के पात्रों को समुचित स्थान मिला है।

समाजवादी—यथार्थ की भूमिका का निर्वाह करने वाले उपन्यासों में ऐसे चरित्रों की नियोजना मिलती है, जो एक साथ ही टाइप तथा व्यक्ति, दोनों हैं। चरित्र-चित्रण को यह प्रवृत्ति मार्क्स तथा एंगेल्स के सिद्धान्तों के ही अनुस्यू है, जो मानते थे कि "किसी व्यक्तित्व की विशेषता केवल इसी बात से नहीं प्रकट होती कि वह क्या करता है, बल्कि इससे भी प्रकट होती है कि वह नार्म कैसे करता है।" समाजवादी उपन्यासों में पात्रों का अपना व्यक्तित्व उनकी गतिविधियों से तो उभरता ही है, साथ ही उसकी गतिविधियाँ जिस लक्ष्य को प्राप्ति करने का प्रयास करती हैं, उनके द्वारा वह उसके वर्ग के साथ समन्वित करती हैं। ऐसे उपन्यासों के नायक या चारुँ तो कहीं प्रमुख पात्र 'अति-मानव' न होकर जन-साधारण का या सर्वसामान्य का प्रतिनिधि होता है, जो नयी समाज रचना के लिए सपने करते हुए आगे बढ़ता है। उनकी शक्ति और प्रेरणा जनसमुदाय में निहित है और जगत्ता के लिए उठाये गये सपनों में इनकी जो चरित्रगत विशेषताएँ उभरती हैं, वे उसे 'प्राज्ञित्व हीरो' बना देती हैं। इसे समाजवादी यथार्थ का आधार-भूत तत्व भी माना जा सकता है।

नागाजु'न के 'रतिनाथ की पात्री,' 'बलचनमा,' 'नई पौध' के पात्र अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं, साथ ही उनके जो व्यक्तित्व हैं, प्रेमचन्द के पात्रों के व्यक्तित्वों के समान हैं। इन सबका सामाजिक अथवा वैयक्तिक रूप समस्याओं के विशेषण के आवश्यकतानुसार विकसित हुआ है।

व्यंग-चरित्र

स्थिर पात्रों का ही एक भेद व्यंग-चरित्र या 'कैरिकेचर' है, जो चरित्र को उनके अनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत कर व्यंग्य की उद्भावना करता है। राजनीति में व्यंग का अपना एक महत्व है—दूसरे राजनीतिक दलों, व्यक्तियों और राजनीतिक सिद्धान्तों को निम्नस्तरीय निरूपित करने के लिए व्यंग एक अच्छा रामबाण है। राजनीतिक उपन्यासों में व्यंग-चरित्रों की उद्भावना इसी उद्देश्य से की गयी है। 'बगुने के फूल' में जुगुनू और 'उलझे हुए लोग' में देशबन्धु के 'कैरिकेचर' अपने ढंग के हैं। 'भग्न मन्दिर' में कापेसी मंत्रियों के चित्र व्यंग्यपूर्ण हैं।

पात्र-चयन, सत्या और परिधि

राजनीतिक उपन्यासों में चित्रपटों की व्यापकता, विषय-विस्तार और अनुभूति की तीव्रता के कारण पात्रचयन की विचारात्मकता मिलती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घरातलों को स्पर्श करने की प्रवृत्ति के कारण राजनीतिक उपन्यास क्षेत्र-विस्तृति के कारण विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की जीवन व्याख्या को प्रस्तुत करता है जिसके कारण पात्र बाहुल्य एक विशिष्टता हो जाती है। प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, यशपाल, गैरवप्रसाद गुप्त, गुरुदास, देशु के बृहत्काय उपन्यासों में पात्र बाहुल्य का मूल कारण यही है। कलात्मक दृष्टि से पात्र बाहुल्य को उपन्यास का दोष माना जाता है क्योंकि इसके कारण पात्रों का सम्यक् विकास चित्रित करना सम्भव नहीं हो पाता। किन्तु राजनीतिक उपन्यासों में पात्र-बाहुल्य एक विशेष गुण है। यह कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता कि पात्र-बाहुल्य से चरित्र का अपेक्षित विकास नहीं दिखलाया जा सकता। उदाहरणार्थ यशपाल के (हिन्दी के सर्वाधिक पृष्ठवाले उपन्यास) 'झूठा सब' को लिया जा सकता है, जिसमें दर्जन से अधिक पात्रों का विकास सहज स्वाभाविक गति से हुआ है। वस्तुतः यह लेखक के चरित्र-चित्रण-सामर्थ्य पर निर्भर करता है और यदि वह सफल रहे तो चुनाव-क्षेत्र की व्यापकता, पात्रों की विविधता और अनुभूति की विविधता और अनुभूति की गहनता की माँगमाँसा विरोध उपन्यास के कलात्मक मौल्य को बनाये रख सकता है।

पात्र ऐतिहासिक नहीं, कल्पित

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के पात्र अधिकांश ऐतिहासिक न होकर कल्पित हैं। उन्होंने बन्धु-जगन् के व्यक्तियों से केवल उतनी सामग्री ही ग्रहण की है, जिनकी वह कल्पना के साथ गद्योक्ति कर सके। वह किसी राजनीतिक व्यक्ति से उनका आकार लेता है, किसी से उनका प्रकार, किसी की क्रिया लेता है और किसी की प्रति-

क्रिया, किसी का भाव लेता है, किसी का विकार और सब मिलाकर एक विशिष्ट राजनीतिक 'टाइप' के रूप में प्रस्तुत होता है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व को चित्रित न करने का एक कारण कानूनी बंधन से बचाव करना तो है ही साथ साथ ऐसा प्रति ऐसा यथातथ्य चित्रण से मुक्ति पाना भी है। पात्रों की गोपनीयता उपन्यास में सहज रूप से व्यक्त की जा सकती है, पर ऐतिहासिक पात्रों से गुप्त जीवन की माथा बहनुर्बित होने पर भी उपन्यास का भंग नहीं बन सकती। औपन्यासिक पात्र के रूप में भाँकर ही ऐतिहासिक पात्र अज्ञेय नहीं रहते। सच ही कल्पना के नत्व के साथ कथा (बे पात्र अपने मानविक जीवन से) अधिक रोचक बन जाती है। यही कारण है कि राजनीतिक उपन्यासों में सामयिक घृष्टभूमि के ऐतिहासिक पात्रों को कल्पित रूप में प्रस्तुत कर प्रायः वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा मिलती है। राजनीतिक उपन्यासकार बिलियम बेरेट के ही अनुयायी हैं, जो यह मानता है कि 'घोष्ठ उपन्यास किसी कल्पित व्यक्ति की जीवनी होता है और जब जीवनी पूरी हो चुकती है वह व्यक्ति कल्पित नहीं रहता, बल्कि अपने अन्तर्गत की भाँति मरार्थ बन जाता है।'^१ फोस्टर का भी मन है कि कृति का पात्र सत्य है, यदि उपन्यासकार उसका पूर्ण ज्ञाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उपन्यासकार उन सभी बातों को बताये जो उसके घाटे में जानता है। किन्तु उसे पात्र को अप्रकट रखकर भी पाठकों को अपनी जानकारी के सञ्चय में प्रतीति करा देना होगा, जिससे वे पात्र पहचान कर न रह जायें।^२ राहुल पावस तो मानते हैं कि 'यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्रांतिकारिया या मजदूर वर्ग के जीवन तक का चित्रण हीना हो होगा फिर भी यह मानना पड़ेगा कि अन्ततोगत्वा इस तरह के उपन्यासों का भविष्य उनकी हम क्षमता पर निर्भर है कि वे एक प्रतिनिधि के रूप में और एक व्यक्तिगत मानव के रूप में क्रांतिकारी का कलापूर्ण चित्र देने में सफल होंगे हैं या नहीं।'^३

अध्य विशिष्टताएँ

राजनीतिक उपन्यासों के पात्रों के नामकरण, भाकृति, वेश भूषा, नख शिखर वर्णन और जीवन पद्धति में विशिष्टता दिखाना ही देती है। राजनीतिक उपन्यासों में पात्रों के नामकरण से सम्पूर्ण चरित्र विकास का उनके मान्य राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार सञ्चय देने का प्रयास किया गया है। उदाहरणार्थ—

१ क्रिस्चियन ई० बेरेट, दि लिविंग कैरेक्टर, पृष्ठ १२०

२ फोस्टर अस्पेक्ट्स ऑफ नावल फिक्शन पृष्ठ ६१

३ राहुल पावस, उपन्यास और लोक जीवन (अनु० भाग १), पृष्ठ १०६

मोदीवादी पात्र—‘प्रेमाश्रम’ का प्रेमशंकर, ‘कर्मभूमि’ का अमरकान्त, ‘ज्वाला-मुखी’ का अभयकुमार ।

समाजवादी पात्र—‘सुखदा’ का लाल, ‘चढ़ती धूप’ की तारा, ‘उखड़े हुए लोग’ का सूरज, ‘वनवनमा’, ‘सन्धासी’ का वन्देव, ‘टिटे मेढ्रे राखे’ का दयानाथ आदि ।

सामन्तवादी पात्र—‘अमरखेल’ का देशराज व राजा बाघराज, ‘रगभूमि’ के महेंद्र कुमार सिंह, ‘कायाकल्प’ के टाकुर विशालसिंह ।

पूंजीवादी पात्र—‘रूपाजीवा’ का मोरेमल, ‘उखड़े हुए लोग’ का देशबन्धु, ‘कर्मभूमि’ का धनीराम ।

विपरीत राजनीतिक आचरण का विवरण करने समय व्यंग्यात्मक नामकरण भी किया गया है । यथा—‘हीरक जयन्ती’ का नरपन नारायण सिंह, ‘झूठा सब’ का विश्वनाथ मूढ व ‘उखड़े हुए लोग’ का देशबन्धु । नामकरण के सहज ही आकृति और वेश भूषा के आधार पर भी राजनीतिक व्यक्ति के गुणवत्तु को सार्थक प्रणाली से व्यक्त कर उसके चरित्राकृत का प्रवास भी मिलता है । ‘सन्धासी’ को बलदेव । आदि पात्रों में वेश भूषा के परिवर्तन से पात्र की मनोदशा में होने वाले परिवर्तनों को दिखाने की चेष्टा भी की गयी है ।

कथोपकथन

राजनीतिक उपन्यास में लेखक और पात्रविवेक के उद्देश्यों का, सामयिक घटनाओं का मनोनीन उद्घाटन कथोपकथन के माध्यम से ही सम्भव है । कथोपकथन उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो कथा का विकास करता है तथा पात्रों के चरित्र चित्रण में महावक होता है । राजनीतिक उपन्यास में कथोपकथन का समावेश निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर किया गया है—

- (क) कथानक का विस्तार करना ।
- (ख) पात्रों की व्याख्या करना ।
- (ग) उद्देश्य को स्पष्ट करना ।

कथानक का विस्तार करना

राजनीतिक उपन्यासों में वर्णित घटनाओं या दृश्यों में गतिवत्ता की दृष्टि से कथोपकथन का उपयोग प्रायः सभी उपन्यासकारों ने किया है । इनके नियोजित सगठन से कथानक का विकास करना राजनीतिक उपन्यासकारों की एक सामान्य प्रवृत्ति रही है, ‘ज्वालाभुक्ती’ में अमय और विजया ने विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त टाकुर जी की प्रार्थना के समय नीरंजन ने गिरने और उनकी ज्योति बुझने के साधारण प्रणव को

लेकर पारम्परिक भामयिक घटनाओं व राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालने हेतु कथोपकथन की मौलिक एवं स्वाभाविक उद्भावना की है। विजया भीराजन युग्म को अपशकुन मान भावी अग्निष्ट की कल्पना करती है। इस पर प्रभय कहता है— 'इस अपशकुन में नयी बात ही कौन सी है? आज तो सारे विश्व में ही अपशकुन की विनीयिका घटक उठी है। सारा ससार युद्ध की विकराल ज्वालाओं से अस्ता है, मनुष्य का सहार कर रहा है। मिहासन उलट रहे है। नवशे बदल रहे है। मानवता नष्ट हो रही है। ऐसे सर्वव्यापी भयंकर और महान अपशकुन के सामने और क्या अग्निष्ट हो सकता है?' यही से कहानी अपना काव्यिक मार्ग पकड़ लेती है और स्वाभाविक रूप से बदलाव की क्रांति की आधार-पीठिका पर आ जाती है। गुहदत्त के तो अविनाश उपन्यासों का प्रारम्भ ही कथोपकथन के नाटकीय ढंग से होता है। उनके कथोपकथन प्रत्यक्षत कथानक के सूत्र संबंधित होते हैं और कथानक की पारम्परिक क्रमबद्धता को कायम रखते हुए विविध घटनाओं में असमति नहीं आने देने। उनके 'भगनात' और 'दामना के नये रूप' का उदाहरणार्थ लिया जा सकता है। इन दोनों उपन्यासों के ग.न. में कथोपकथन का महत्वपूर्ण स्थान है और कथा-वस्तु और पात्रों के चरित्र-चित्रण के विकास के साथ राजनीतिक उद्देश्य की अभिव्यक्ति इन तत्व के कुशल संयोजन से की गयी है। आत्म-कथात्मक शैली में कथोपकथन का स्वरूप शैली की विशिष्टता के कारण कितनी भिन्न हो जाता है। आत्मकथात्मक शैली में नायक के चरित्र-चित्रण की ही प्रमुखता मिलनी है। अतः उपन्यासकार नायक, नायिका या अन्य किसी एक पात्र का स्थान ग्रहण कर प्रत्येक घटना का वर्णन करता चलता है। स्वयं कथा कहने के कारण इसमें कथोपकथन की विशेष गुंजाइश नहीं रहती। जो कथोपकथन आते भी हैं, वे भी रंगीन पर आधारित रहते हैं तथा वे प्रधान पात्र के व्यक्तित्व को ही अभिव्यक्ति करते हैं। स्मृति के आधार पर दिये हुए कथोपकथन होने के कारण इनमें सखि तता होती है और ये रोचकता के साथ चरित्र नायक की परिस्थितियों से परिचित कराते हुए स्वाभाविक रूप से कथानक का विस्तार करते हैं। नागार्जुन के 'बलचनमा' और राहुन साकृत्पावन के 'जीने के लिए' में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। 'बलचनमा' प्रमगानुमार उन व्यक्तियों और उनके कथनों का स्मरण करता चलता है, जो उनके जीवन में आकर उसे प्रभावित कर दिशा निर्देश देते हैं।

पात्रों की व्याख्या करना

कथोपकथन को कथानक और पात्र ने बीच का सेतु कहा जा सकता है। कथोपकथन पात्रों की विचारधारा का प्रतिबिम्ब होता है। इसी माध्यम के द्वारा लेखक

चरित्रों की न केवल व्याख्या करता है, अपितु उनके विषय में विविध जटिल परिस्थितियों तथा घनतईन्ड सबंधी प्रत्यक्ष चित्र करता है। 'दासता के नये रूप' में चन्द्रकांत और प्रमिला के बीच बातों का एक प्रसंग देगिए, देखो प्रमिला। जब सत्ताधारी पार्टी से भ्रमन्तुष्ट जनो की सख्या बहुत हो जायगी, तब वे अग्नित् उत्पन्न कर सकते हैं।

'क्रांति तो कभी भी हितकारक नहीं हो सकती। यह तो एक हथौड़े की चोट से पत्थर फोड़ने के समान है। जैसे हथौड़े की चोट से कितने कितने बड़े और किम-किम रूपरेखा के टुकड़े होयें, वही नहीं जा सकता, उसी भांति क्रांति के प्रभाव से समाज का क्या कुछ बन जायेंगा, कहना कठिन है। यह कुगल नीतियों का उग नहीं। क्रांति तो भ्रनपट्ट, मूर्ख और अयोग्य लोगों का हथियार है। मैं अपने देश में तो इसका प्रयोग नहीं चाहती।'¹ स्पष्ट है कि जहाँ चन्द्रकांत साम्यवाद पर अपनी धारणा व्यक्त करता है, वही प्रमिला में उसके विरोध के बीज भक्षुरित रहे हैं।

नागार्जुन के दुस्प्रमोचन का मानवतावादी दृष्टिकोण उसके हम कथन में साकार हो उठा है

'विपत्ति के इन क्षणों में इस तरह की बातें करना बर्बर प्रतिहिंसा का सूचक है। बेणी माधव! नित्याबाध की हरकतों से हमारा काफी नुकसान हुआ है और प्रागे भी हो सकता है, लेकिन इस वक़्त तो हम बिना किसी भेद भाव के उनकी सहायता करेंगे। मैं महसूस करता हूँ कि अपने गाँव के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व हम पर है। अभी यह नहीं बेलना है कि फलों कीलनमन्द है और फलों गरीब है, फलों हमें गालियाँ देना है और फलों हमारा नाम लेकर सुबह-शाम शब्द फूँकता है अभी एक व्यक्ति हमारा अपना आदमी है बेणीमाधव।'²

उद्देश्य का स्पष्टीकरण

राजनीतिक उपन्यासों की रचना एक निश्चित राजनीतिक उद्देश्य लेकर होती है। भ्रनपट्ट कथनकथन इन उपन्यासों में उद्देश्य के स्पष्टीकरण को दृष्टि से एक अनिवार्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है। राजनीतिक उपन्यासों में लेखक अपना मन्तव्य प्रशंगानुसार पात्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। प्रायः सभी राजनीतिक उपन्यास इस प्रवृत्ति से आक्रान्त कहे जा सकते हैं। इस रूप में कथनकथन अपने स्वाभाविक स्वरूप से हटकर राजनीतिक उद्घोषक का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। राजनीतिक मन्तव्यों के स्पष्टीकरण के कारण ये दीर्घ, विचारप्रधान तथा व्याख्यात्मक हो

१. गुरुवत्त, दासता के नये रूप, पृष्ठ १७१

२. नागार्जुन, दुस्प्रमोचन, पृष्ठ १२२

जाते हैं। कभी कभी तो लेख या भाषण का रस भी धारण कर लेते हैं। वस्तुतः यह कलात्मक पक्ष के दौर्बल्य का सूचक कहा जायेगा।

‘अहिंसा’ की व्याख्या करते हुए ‘बयालीस’ का एक पात्र कहता है ‘हम अहिंसक मेना के सेनानी हैं। सत्य हमारी बल है’ अहिंसा हमारा अस्त्र है और जनता ही, हमारी शक्ति है। अस्त्र शस्त्रों से भी अधिक बल जनता में है, और जनता का बल विश्वास और लगन में है तथा विश्वास और लगन का बल केवल सत्य और अहिंसा में है। हमारा उद्देश्य सत्य है अतएव ईश्वर हमारी सहायता करेगा। अहिंसा मार्ग के सिपाहियों का, केवल सत्य का फल चाहिए, अहिंसा का अर्थ यह है कि हम दूसरे की वस्तु अपहरण नहीं करना चाहते, दूसरे के प्राप्य पर अपना अधिकार जमा कर उस वस्ति करना नहीं चाहते। सत्य और अहिंसा का पुजारी कभी किसी बाल में नहीं हारता। एक अहिंसक प्रती के तरीक़ों से, वहाँ शन सहस्रों की सत्ता में बैस ही हड़ती उसका रिक्त स्थान लेने के लिए आ जाते हैं। ससार के सम्मुख हम ईश्वरीय अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं।’^१ यह कथन वस्तुतः गांधीवाद के अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह की व्याख्या है और कथोपकथन के स्वामाविक ढंग से न आकर आरोपित ही कही जायेगी। जहाँ एक ओर साम्यवाद का जगद कामरेड असद के कथन में समत रूप से आया है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदत्त उसे भारावून बना देते हैं

‘हम हूँ और इसाक चाहते हैं। इसाक हासिल करने के लिए जान देना एक बात है, वेइसाफी से दबकर जान क्यों दो जाये ? बीमस्ट एवर फाइट फार जस्टिस (हमें न्याय के लिए निरंतर लड़ना होगा) इक डेथ कम्म’ सट इट बी इन फाइट फार जस्टिस’ नाट इन सरेडर हू इनविस्टिंग (न्याय के लिए लड़ते हुए मृत्यु भ्रात्री है तो घाय, अघाय के सम्मुख पराजय में नहीं।)’^२ असद के इस कथोपकथन में सम्बद्धता और अनुकूलता है किन्तु ब्रह्मदत्त का कथोपकथन अनेक पृष्ठों में फैलकर बिखरा सा लगता है। मैं वर्ष के अनुसार व्यक्ति को देखता हूँ। मैं भौतिकवादी कल्याण का ही सबसे बड़ा समर्थता हूँ। शोषक के हथियारों से न डरो। यही मार्क्स ने कहा था, लनिन ने कहा था, यदि हो सके तो जेमे ही, अग्यथा शस्त्रों से शोषक को हटा दो। हर नये निर्माण के लिए एक ध्येय की आवश्यकता है।’^३ कहना न होगा कि ऐसे कथोपकथन ‘भाराधार’ से अधिक महत्व नहीं रखते।

- १ प्रतापनारायण श्रीवास्तव, बयालीस, पृष्ठ २००
- २ यशपाल, भूठा तब (चतन और देश), पृष्ठ २३६
- ३ रामेश राघव, भीषा सादा रास्ता, पृष्ठ २७५-२७७

उद्देश्यपरक कथोपकथन का एक भन्दा उदाहरण 'रगभूमि' में देखा जा सकता है—'हम जायदाद के लिए अपनी आत्मिक स्वतन्त्रता की हत्या क्यों करें? हम जायदाद के स्वामी बन कर रहेये, उसके दास बनकर नहीं। अगर सम्पत्ति से निवृत्ति न प्राप्त कर सकें तो इस तपस्या का प्रयोजन ही क्या?' यहाँ विनय के माध्यम से लेखक ने गाँधी-दर्शन के दृष्टीनिष्ठ को सफल व्यञ्जना की है।

कथोपकथन से सातावरण की सृष्टि

राजनीतिक उपन्यासकारों ने कथोपकथन को अपने इच्छित की सृष्टि का भी एक सफल माध्यम बनाया है। शेवडे जी का 'ज्वालामुखी' इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपन्यास है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक उपन्यासों में कथोपकथन के गुणों का निर्वाह कलात्मक ढंग से नहीं हो सका है। डॉ० प्रतापनारायण टंडन ने कथोपकथन के निम्नलिखित गुण बताये हैं

- (क) उपयुक्तता
- (ख) अनुकूलता
- (ग) सम्बद्धता
- (घ) स्वाभाविकता
- (ङ) संक्षिप्तता
- (च) उद्देश्यपूर्णता

राजनीतिक उपन्यासों में समग्र रूप से कथोपकथन का अध्ययन करने से यह कहा जा सकता है कि उनमें उपयुक्त समस्त गुणों का समाहार नहीं हो सका है। संक्षिप्तता का अभाव तो इन उपन्यासों का एक सामान्य दोष है। राजनीतिक उपन्यास में धाराप्रवाह ढंग के भाषणों या लम्बे कथोपकथनों को देखा जा सकता है। 'बलबनमा' में स्वामी जी व शर्मा जी के समाजवादी चेतना से युक्त भाषण,^१ 'रैन धँवैरी' में श्यामा का दीर्घ वचन,^२ 'सती मैया का चौरा' में मंत्री का बयालीस की व्रति में कम्युनिस्टों की भूमिका का स्पष्टीकरण^३ इत्यादि कथोपकथन-दीर्घता के कारण बोझिल और नीरस बन पड़े हैं। वस्तुतः यह प्रभाव भारतीय राजनीति का हो कहा जा सकता है, जो प्रवा

१. प्रेमचन्द, रगभूमि, पृष्ठ ४३८

२. नागाजुन, बलबनमा, पृष्ठ १७१-७८

३. मन्मथनाथ गुप्त, रैन धँवैरी, पृष्ठ ४१

४. भैरवप्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, पृष्ठ ५२१-२८

रात्मक भाषणवाजी को जनमानस पर प्रभाव डालने वाली संजीवनी समझती है। राजनीतिक मंच की यह उपदेशात्मक वृत्ति साहित्य में बाधक है, यह तर्क हमारे राजनीतिक उपन्यास अभी तक नहीं समझ सके, यह एक दुःखद स्थिति है। यही कारण है कि इनके उपन्यासों में व्यक्त विचार पात्रों के अपने विचार न होकर लेखक के विचार बन कर रह जाते हैं। डॉ० गणेशन का यह कथन ठीक ही है कि हिन्दी के कई उपन्यासकारों में न जाने कहाँ से यह धारणा आ गयी है कि क्रांतिकारी पात्रों को बोलना अधिक चाहिए, कभी-कभी भाषण भी देना चाहिए। परन्तु बात सचमुच इसकी बिल्कुल विरुद्ध है। पात्र जितना बोलता है, उतना उसमें आन्तरिक खोखलापन रहता है।^१ राजनीतिक उपन्यासकार मंचीय वाचालता को उपन्यास का भग्न न बनाये तो अधिक उपयुक्त होगा। समाजवादी यथार्थ के बिचेरी को, कम से कम रात्मक पात्र के विचारों को ही समझना चाहिए, जो यह मानता है 'सभाषण बेकार है, यदि हम जीवन की उन समान प्रक्रियाओं को नहीं समझते, जो संभाषणों के पीछे छिपी हैं। निश्चय ही पात्रों के अपने राजनीतिक विचार हो सकते हैं, और होने चाहिए भी, किन्तु शर्त यह है कि वे पात्रों के अपने विचार हों, लेखक के विचार नहीं।'^२

वातावरण

अपने प्राथमिक परिचय से लेकर आद्य त पाठक के मन को अभिभूत करते हुए अधिकृत रूप में घूमने साथ समेटे रहना उपन्यास में वातावरण का ही गुण होता है। अतः वातावरण का उपन्यास में विशिष्ट स्थान है। वातावरण से अभिप्राय देश और काल की उन उपाधियों से है, जिनके अन्तराल से उपन्यासकार कथा एवं पात्रों का निर्विशिष्ट रूप चित्रित करता है। इसके अन्तर्गत युग और देश की वेष-भूषा, रीति-रिवाज आदि के साथ घटनाओं और व्यक्तियों की स्थूल परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, वही के संयोजन से वातावरण में गथावध्यता आती है। संक्षेप में कहा जा सकता है, कि वातावरण दो रूप में हमारे सम्मुख आता है सामाजिक जीवन तथा भौतिक परिस्थितियाँ। इनमें सामाजिक वातावरण जहाँ कथावस्तु को सजीवता प्रदान करता है, वहाँ भौतिक वातावरण पात्रों के मानसिक परिवर्तन के लिए सहाय्य है। सामयिक होने के कारण राजनीतिक उपन्यासों में वातावरण का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि सद्वृत्त वातावरण से सलिये होने पर ही लेखक सम्पूर्ण परिवेश को विश्व-सनीय बना सकता है। यह कहना अनुचित न होगा कि उपन्यासकार के समस्त देश-काल

१. डॉ० गणेशन, हिन्दी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ २४२

२. रात्मक पात्र, उपन्यास और लोक-जीवन (अनु० नरोत्तम नायर), पृष्ठ १०६-१०७

का जो परिवेश रहता है, उपन्यास में वह उसी का चित्रण कर युग के प्रत्यक्ष को सहज, सटीक एवं सजीव कर सकता है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में वातावरण जीवन्त रूप में प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक गतिविधियाँ एवं आन्दोलनों से निकट का सम्बन्ध रहा है। राजनीति के सक्रिय एक अंग रहे हैं, जिनका चित्रण उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। यशपाल, भैरवप्रसाद गुप्त, धर्मनारायण, सेठ गोविन्ददास, अज्ञेय, मम्मथनाथ गुप्त, जैनेन्द्र, गुरुदत्त, अनन्तमोपाल सेवक, यशदत्त इत्यादि उपन्यासकार राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित रहे हैं।

राजनीतिक उपन्यासों में वातावरण को निम्न आशयों से ग्रहण करने का प्रयास है

- १ मुख्य प्रभाव की अभीष्ट अभिव्यक्ति के लिए
- २ मानसिक दृष्टिकोण के चयन के साथ मुख्य प्रभाव को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए।
- ३ देशकाल, भाषण-प्रवाह तथा ससर्ग के मूल में विशिष्ट विवरणों के आकलन हेतु।

मुख्य प्रभाव की अभीष्ट अभिव्यक्ति के लिए

राजनीतिक उपन्यासों को हमने तीन वर्गों में विभाजित किया है...वादनिरपेक्ष, वादगापेक्ष एवं मिश्रित। वादनिरपेक्ष राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलनों का और उसके परिवेश में बदलते हुए सामाजिक जीवन का चित्रण रहता है। इसमें राष्ट्रीय आन्दोलन व राजनीतिक घटनाओं को प्रमुखता मिलती है और व्यक्ति तथा समाज उसके सहयोगी के रूप में रहते हैं। वस्तुतः इन सहयोगी तत्वों से वातावरण को सजीवता मिलती है। 'ज्वालामुखी' में बयालीस की क्रांति का दधार्थ चित्रण वही तत्वों के माध्यम से उभरा है। बयालीस की क्रांति में हिंसक और अहिंसक, दोनों तत्व सक्रिय हो गये थे और वातावरण को घनीभूत बनाने के लिए लेखक दोनों प्रकार से दृष्टि करता है। कथानक के प्रारम्भ होने ही लेखक नाटकीय ढंग से नौराजन की ज्योति बुझने का अनिष्ट कल्पना की भावना से राजनीतिक घरातल पर आ जाता है और द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न अनिष्टकारी परिस्थितियों का स्वेन देते हुए भारतीय राजनीति के स्तर पर आकर बयालीस की भूमिका को स्पष्ट करता है। इसी वातावरण के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के अधिवेशन और गांधी जी के भाषण-मूल को परख कर मायका के द्वारा भूमिका करता है 'यह तो पर्व है, महापर्व'। शिव का तांडव होने

जा रहा है। डमरू की डम-डम सुनायी दे रही है। धरा, भूमि, सब छोड़ने की तैयारी में हैं। यह तो मानन्द, गहान मानन्द का क्षण है। भाग्यो, भाग्यो इस रौद्र भैरव की मृत्यु रीति के साथ समरस हो जाओ।^१ इस परिवर्तन के साथ मथाना, धान और कपोपकथन एक दूसरे के साथ समरस हो बातावरण को ही प्रभावोत्पादन बनाने में लग जाते हैं।

देश-काल की दृष्टि से हिन्दी के राजनीतिज्ञ उपन्यासों को दो वर्ग में विभाजित किया जा सकता है

१—स्वाधीनता पूर्व युग (१८८५ से १९४७ ई० तक)

२—स्वातन्त्र्योत्तर काल (१९४७ ई० से आज तक) स्वाधीनता पूर्व युग की महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ घटनाएँ इस प्रकार हैं

१ कांग्रेस के नेतृत्व में हुए अहिंसक आन्दोलन—इसके अन्तर्गत असहयोग आन्दोलन, नमक-सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन इत्यादि का समावेश किया जा सकता है।

२ क्रांतिकारी गतिविधियाँ—ये १९३२ ई० तक सक्रिय रहकर मुख्यतया आतंकवादी राष्ट्रभक्तों से अनुप्राणित रही।

३ स्वाधीनता पूर्व अन्य घटनाएँ—मंगल का दुर्भिक्ष, यमलीला की कल्पित, आजाद हिन्द फौज का गठन, गाविक-विद्रोह, स्वाधीनता याचिका एवं देश विभाजन आदि।

स्वातन्त्र्योत्तर-काल की घटनाएँ

१—सत्तारूढ़ कांग्रेस और व्याप्त अस्थिरता

२—ग्राम सुन्नाह

३—राजनीतिज्ञ दल और उनकी गतिविधियाँ

स्वाधीनता-पूर्व युग

स्वाधीनता पूर्व युग का चित्रण प्रेमचन्द के उपन्यासों के अतिरिक्त मन्मथनाथ गुप्त के स्वाधीनता आन्दोलन ही पृष्ठभूमि पर आधारित 'उपन्यास-सप्तक' के उपन्यासों, गुह्य के 'जमाना बदल गया,' सगवतीचरण वर्मा के 'टुके भेड़े राखे' और 'भूले बिसरे चित्र' में अपनी समग्रता के साथ अंकित हुआ है। प्रेमचन्द के प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंग-भूमि एवं मोदान में सन् १९२० से १९३६ का राजनीतिक भारत चित्रित है। गुह्य के

के 'जमाना बदल गया' में १८८५ से १९४७ तक की घटनाएँ कथानक का आधार बनी हैं, जब कि भावतीव्रता वर्मा के वृत्ताकार उपन्यासों में गाँधी युग की प्रवृत्तियों एवं घटनाओं की महत्वपूर्ण स्थान मिला है। मन्मथनाथ गुप्त के 'उपन्यास सप्तक' में सन् १९२१ से स्वाधीनता प्राप्ति तक की राजनीतिक गतिविधियों का संकलन किया गया है। 'पट्टी' उपर्युक्त, सभ्य, उपन्यासों में, राष्ट्रीय, जातीय, स्थानीय, जाति, लिंग की समान घटनाओं को सघटित कर कथावस्तु का संगठन करने पर भी रचना-काल से भेद से बातावरण के निर्माण में रौलीमत् अन्तर देखा जा सकता है। प्रेमचन्द ने वहाँ विचरणात्मक शैली प्रयुक्त है और प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है, वहाँ स्वतन्त्रोत्तर-काल के लेखकों ने कथावस्तु में विचरणात्मक शैली में नाटकीय एक पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति का समावेश कर बातावरण को अभिव्यक्ति किया है।

स्वाधीनता-पूर्व की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में ब्यालीस की क्रांति एक देश विभाजन ने उपन्यासकारों का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया है। प्रतापनारायण श्रीवास्तव का 'ब्यालीस,' रामेश्वर शुक्ल 'अचल' का 'नयी इमारत' व अनन्तरंगपाल शर्मा का 'ज्वालामुखी' सन् ब्यालीस की क्रांति की वृष्टभूमि पर आधारित हैं। इसके अनतिरिक्त कनिष्क अन्य उपन्यासों में भी इन घटना को स्थान मिला है। बातावरण की दृष्टि से 'ज्वालामुखी' एक उत्कृष्ट उपन्यास है।

बातावरण और आचलिकता

हिन्दी में आचलिक उपन्यास की प्रवृत्ति यदि राजनीतिक कारणों से न भी मानी जाय तो भी इन म. य. से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने सामयिक प्रदेशवाद को पोषित किया है। स्थानीय रंग के सदृश में मज देते हुए पं० सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि आचलिकता किसी कथा के मूल तत्त्व के रूप से नहीं, बल्कि सजावट के रूप में उस कथा के लिए दृश्य, भाषा, वेग, आचार-विचार और व्यवहार का सटीक विलुप्त विवरण है।^१ वस्तुतः किसी भी राष्ट्रीय या राजनीतिक आन्दोलन की प्रतिक्रिया सभी क्षेत्रों में समान नहीं होती। वह मूलतः उस क्षेत्र के निवासियों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है। नागार्जुन, रेणु, भैरवप्रसाद गुप्त आदि उपन्यासकारों के जो आचलिक उपन्यास लोकप्रिय हुए हैं, उनमें गहरा राजनीतिक अन्तर्गमन है और इन उपन्यासों का एक ध्येय राजनीतिक आचलिक जाग्रति का भी है। राजनीतिक कथावस्तु के वृष्टाधार पर स्थानीय बातावरण का निदर्शन स्थानगत भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की समष्टि के समन्वय को स्थानीय रंग दिया गया

है। यशपाल के 'भूठा सच' में भी इसकी छाप मिलती है। इनमें राष्ट्र-विभाजन के राजनीतिक परिपार्श्व में पञ्जाबी जन-जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति है। 'भूठा सच' में वर्णन का विश्लेषणात्मक विस्तार पात्रों या लेखक की टीका के रूप में प्रभावोत्पन्न बन पड़ा है। रेणु के 'मैंला घाबल' की विस्तरी सी कथावस्तु वातावरण के कुशल समीक्षण से ही सम्भूत सती है। लेखक जिस वातावरण को ध्वित करना चाहता है, उस शब्दों को रूप दे ही देता है और दृश्य हमारी भाँखों के सामने साकार हो उठता है। 'अनन्त गोपाल शेवडे के 'ज्वालामुखी' में व्यापकता की कृति का संपादक चित्रण है और हिन्दी रिव्यू' के सम्पादक के शब्दों में इस उपन्यास का नायक वास्तव में सन् १९४२ का उत्तम वातावरण है, जिसने उसमें जीवन भरा है। वातावरण की यथार्थता से पात्रों की मनोदशा, कल्याण, भावक और संपर्क सजीव हो उठे हैं। गुहस्त के राजनीतिक उपास्यासों में भी वातावरण को प्रमुखता मिली है। उनके वर्णन का प्रत्येक अंश अपने आप में युक्तिसंगत होता है और विचार का सूत्र इन अंशों को एक दूसरे से जोड़ता है। उनके पात्रों का वातावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त ने समाजवादी यथार्थवाद के अनुरूप विवरण की सच्चाई के अलावा प्रतिनिधि परिस्थितियों में प्रतिनिधि चरित्रों का भी सच्चा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किन्तु इनका होने पर भी हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को अभी इस शिक्षा में कई मजिलें पार करना हैं। संतुलन साथ दृश्य और विवरणों का उपयोग जैसा चाहिए, बँटा नहीं है। वातावरण और पात्र के पारस्परिक सम्बन्ध को भी अभी गहराई से समझने की आवश्यकता प्रतीत होती है। राहु फास्त ने सत्य ही कहा है कि वातावरण का प्रत्यक्ष और वातावरण के बीच का वह नाजुक सम्बन्ध है, जिसे मूर्त करना इनका कठिन है और जो यदि लेखक को अपने पात्रों की वास्तविकता को गहरा बनाना है, अपनी कृति के निरुपेक्षक अंशों को घनीभूत बनाना है, लेखक के लिए आवश्यक है।

राजनीतिक उद्देश्य

राजनीतिक उपन्यास में उद्देश्य का उगमा हो महत्व है, जिनका अर्थ यस्तु का। उपन्यास जीवन की व्याख्या है और वर्तमान जीवन पद-पद पर राजनीति से उद्भूत होता है। इस रूप में जीवन और राजनीति एक दूसरे के पर्यायवाची हो रहे हैं। आज के जीवन की व्याख्या करते समय राजनीतिक प्रभाव को उससे विलग नहीं किया जा सकता। यह व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है—व्यक्तिगत रूप से अथवा परिवर्तनशील चरित्र के वर्तमान रूप में।

व्यक्तिगत व्याख्या में मनुष्य की आन्तरिक भावनाओं का विश्लेषण होता है। किन्तु वह पात्र अपने स्वप्न के दृष्टिकोण से प्रतिफल नहीं जा सकता। हृदयन ने जीवन

को उपन्यासकार ने विषय के रूप में माना है और उपन्यासकार के लिए यह उचित भी है कि वह युगानुरूप जीवन की प्रतिच्छाया प्रस्तुत करे।

जीवन की व्याख्या का दूसरा रूप यतिमान परिवर्तनशील जीवन के भ्रम से व्यक्त होता है। दम्य पद्धति से भ्रमिन् जीवन व्याख्या पाठक की मनस्विता में बिस्तार पाती है और स्वयं पाठक की व्याख्या हो जाती है।

राजनीतिक उपन्यास में जीवन की व्याख्या किसी भी रूप में कभी न की जाय, उसमें लेखन की माय्यताएँ आरोपित रहती ही हैं। यह सत्य ही है कि 'जब जीवन के ताने बाने से ही उपन्यासकार अपनी सृष्टि बुनता है, उसके रंग में ही उसे रँगता है तो यह कैसे सम्भव है कि उनमें जीवन के प्रति उपन्यासकार की अपनी भावनाओं की छाया न हो, सवेत न हो।'^१

सच तो यह है कि उद्देश्यविहीन उपन्यास की कल्पना ही असंगत है। बजरत्नदास का कथन है 'मानव अपनी सचेतन अवस्था में निरुद्देश्य रह नहीं सकता। साधारण उपन्यास मनोरंजन का साहित्य समझा जाता है, पर यह केवल इसका बाह्य रूप है। अध्ये उपन्यास जीवन संपर्प के विमो द्वारा सिद्धांतों का नैतिक महत्व समझाते हैं तथा मनोवेगों या प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होने पर कार्य या अकार्य कर मनुष्य कैसे सकता अपना विफल होवे है, इनके सजीव चित्र उपस्थित कर उन पर प्रभाव डालते हैं।'^२ गुलाबराय भी उद्देश्य को उपन्यासकार के दृष्टिकोण में निहित मानने हुए कहते हैं 'विचार और भाव भी होते हैं।' लेखक का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या करता है और उसी के अनुरूप उसके विचार होते हैं।'^३

राजनीतिक उपन्यास अपने उद्देश्य में इतने स्पष्ट है कि अधिराज्य आलोचकों ने उसकी इस प्रवृत्ति पर आक्षेप किये हैं। इनमें से अनेक वर्तमान नैचारिक युग में भी मनोरंजन को ही उपन्यास का उद्देश्य निश्चिन करने में सकोन नहीं करते। बजरत्नदास के शब्दों में 'उपन्यास का पाठन किसी आन्दोलन का समर्थन या खंडन करने या उपदेश सुनने के लिए उपन्यास नहीं पढ़ता। उसका उपन्यास का पढ़ना मनोरंजन के लिए होता है।'^४ इसी को धीनारायण धर्मिहोत्री ने अपने रेश्मी शब्दों में यों बतल किया है 'तथ्य तो यह है कि क्या के द्वारा किसी मतवाद का पोषण कला की हत्या करना है।'

१ शिवनारयण श्रीवास्तव, हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ २३-२४

२ बजरत्नदास, हिन्दी उपन्यास-साहित्य, पृष्ठ ४०-४१

३ गुलाबराय, काव्य के रूप, पृष्ठ १७४

४. बजरत्नदास, हिन्दी उपन्यास-साहित्य, पृष्ठ ४२

किन्तु आगे वही स्वीकार करते हैं कि 'यदि कला-निर्माण में कोई मतवाद हो सकता है तो वह है मानव हितवाद।'^१ प्रश्न सहज रूप से उठता है कि क्या राजनीतिक मानव हितवाद की विरोधिनो है ? राजनीति की आधारभूमि ही मानव हित है, यह सर्वमान्य तथ्य है, समझ में नहीं आता कि फिर अग्निहोत्री जी का यह विरोधाभास क्या अर्थ रखता है।

स्पष्ट है कि बढ़ते हुए युग के अनुरूप यदि आलोचकगण अपनी मान्यताएँ नहीं बनायेंगे तो उनके दृष्टिकोण में इस प्रकार का विरोधाभास मिलना स्वाभाविक ही है। देवकीनन्दन खत्री के युग में उपन्यास यदि मानव मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे जाने में और मनोरंजन को ही उनका मुख्य उद्देश्य स्वीकार लिया गया था तो उसी को आज भी मानते जाना मुक्तिसंगत नहीं। उद्देश्य में भी परिस्थितियों के अनुसार युगानुकूल परिवर्तन होता रहा है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।

जब विभिन्न तरवों के आधार पर उपन्यास के वर्गीकरण की आवश्यकता प्रदर्शित की जाती है तो यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह वर्गीकरण और उसके मान-वट विविष्ट गुणों के अनुरूप ही होगा और मूल्यांकन के समय इन गुणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मूल्यांकन के समय 'सब धान बाइस पैसेरी' का सिद्धांत यहाँ चरितार्थ न होगा। राजनीतिक उपन्यास में यदि उद्देश्य राजनीतिक न हो तो उसका मूल्य ही क्या। उसकी इच्छा-वृत्ति का स्रोत कहाँ ? सिद्धान्त प्रचार और वर्ग-चेतना को प्रसार करना तो राजनीतिक उपन्यासों का एक मुख्य उद्देश्य है और उसका मूल्यांकन भी उसी आधार पर होना चाहिए।

राजनीतिक उपन्यासकार अपने उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा कर सामने आये हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि राजनीतिक उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रेरित राजनीतिक चेतना की देन है। इसी की भूमिका से उपन्यास-रचना विधान के उद्देश्य में राजनीति की स्थान प्राप्त हुआ। कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञों द्वारा घोषित राजनीतिक मान्यताओं ने समाज के गाँव-गाँव साहित्य को भी संचारित किया। इसे मानने से कौन इन्कार करेगा कि सन् १९२० के उपरान्त विभिन्न राजनीतिक विचार-धाराओं ने भारतीय मानस को तीव्र गति से आन्दोलित किया। इनमें से जो दो राजनीतिक वाद भारतीय राजनीति में अधिक सक्रिय हुए, वे गाँधीवाद और समाजवाद हैं। साहित्य में गाँधीवाद का गोपण और प्रचार का परब्रह्म प्रेमचन्द ने और समाजवाद-मार्क्सवाद का जाल भट्टा यशपाल ने उठाया।

गांधीवाद के भारतीय जीवन के अधिक निकट होने पर भी सन् १९३४ के निकट समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा भारतीय राजनीति में प्रकृति हुई और इसका उपन्यास में निदर्शन कराया यशपाल ने। यह गांधीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में रक्त की जनश्रान्ति की सफलता से कहीं ग्रहण किया गया। स्वयं यशपाल इसे विरोध का साहित्य मानते हैं। उनके शब्दों में 'मेरे विचार से विरोध का साहित्य सदा अभिष्य की ओर जायगा और समर्पण का साहित्य सदा स्थिति का पोषण करेगा।' वे यह भी मानते हैं कि 'लेखक से ऐसे विरोध की भाषा इसलिए की जा सकती है, क्योंकि जनसमुदाय की अपेक्षा वह अधिक सचेत और भावुक होता है। बाल्य में उसका विरोध समझ की चेतना या विकास की इच्छा का ही प्रकट रूप होता है। विकास का ही अभिष्य है। ऐसी चेतना या साहित्य सदा उग्रता लिये रहता है, क्योंकि वह बहुत समय तक बस चुकने के बाद फटना है।'^१ इतना ही नहीं, अपितु उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि 'साहित्यिकी को चाहिए कि वे अपनी लेखनी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जनवाद और सामूहिक हित के लक्ष्य को लाने का प्रयत्न करें।'^२

उद्देश्य की अभिव्यक्ति की दो विधियाँ हैं—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। लेखक के विचार और मान्यताएँ प्रच्छन्न रूप में अधिक प्रभावी हो सकती हैं और कलात्मक सौष्ठव को भी बनाये रख सकती हैं। विषय के साथ विचारों का समावेश स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। प्रेमचन्दी के गांधीवादी पात्र सूरदास, प्रेमचकर, चक्रधर, भमरकांत आदि लेखक की भावनावादी विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व पाते हैं और विचारों के साथ उनका दृढ़ सम्बन्ध है। यशपाल ने भी अपने विचारों को पात्रों के माध्यम से अत्यन्त कुशलता से व्यक्त किया है। उद्देश्य को अभिव्यक्ति देते समय लेखक को अपने विचारों के प्रचार के लिए पात्रों के जीवन को अस्वाभाविक रूप देना चाहिए। पात्रों के जीवन के आधार पर ही उन्हें अपने विचारों को रूप देना चाहिए, न कि सिद्धान्तों के लिए पात्रों की सृष्टि। अप्रत्यक्ष विधि में जीवन के घटन द्वारा व्यावसायिक, सामाजिक के चुनाव, संगठन, कथन पर भावनात्मक बल, चरित्र-विवरण एवं कथा-विकास के द्वारा ही उपन्यासकार जीवन के विषय में अपने विचारों का प्रकाशन कर सकता है। इस सन्दर्भ में बसोबस उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा का यह कथन राजनीतिक उपन्यासकारों का मार्गदर्शन कर सकता है—“उपन्यासकार का लक्ष्य ऊपर-ऊपर से पूर्ण मनोरञ्जन और भीतर से

१ मासिक 'साजकस,' जुलाई, १९६०, पृष्ठ ३३-३४, श्री विश्वनाथरायण सिंह को शिरो एक इन्टरव्यू से।

२ मासिक 'साजकस,' जुलाई १९६०, पृष्ठ ३३-३४, श्री विश्वनाथरायण सिंह को शिरो एक इन्टरव्यू से।

सत्य, शिव, सुन्दरम् की साधना होना चाहिए। अपनी सस्कृति के इस सूत्र का मैं कायल हूँ और यही मेरा आदर्श है। अंग्रेजी में उसको यों कह दूँ—‘फोटोग्रेफिक रियलाइजेशन गुड बो ब्लैटव बिद ए डोमिनन्ट नोट ऑफ़ आइडियलिज्म,’ मैं इसी का निर्वाह करता हूँ। प्रत्यक्ष उपदेश के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। इसका कोई ऐम्पटिक बैल्यू नहीं, चाहे उपन्यास का क्षेत्र आर्थिक हो, चाहे सामाजिक राजनीतिक या नैतिक।”^१

किन्तु सब तो यह है कि हिंदी के अधिकांश राजनीतिक उपन्यासों में उद्देश्य प्रत्यक्ष विधि से होने के कारण घालोचका की एक दृष्टि का कारण बना है। समाजवादी — यथार्थसमन्वित उपन्यासों में उद्देश्य पाषा की नारंगानी में पड़कर अपने कलामक पक्ष को धीरे कर बैठा है। पात्रों के कथपकथन का मुख्य ध्येय ही उद्देश्य की अभिव्यक्ति करना मान लिया गया है। अन्य राजनीतिक उपन्यासों की स्थिति भी इससे कुछ अधिक भिन्न नहीं है। बबनो भूप’ का मोहन कहता है ‘समाज की भयंकर समस्या और नारकीय विषमता का निराकरण युद्ध में ही शक्तिमय संघर्ष या समझौते में नहीं पूँजीवादी स्वार्थों के विनाश में है, पारस्परिक मेघ में नहीं। अग्नि में है, परिपूर्ण में नहीं, कोटि-कोटि शोषित शमिकों की हुंकार में है, व्यक्तिवादी आत्माभिन्न्यक्ति में नहीं, हिंसा में है, अहिंसा में नहीं।’^२ इसी उद्देश्य को लेकर उपन्यास की कथावस्तु की रचना की गयी है। एक दूसरा उदाहरण ‘विषाद-मठ’ के एक शीत को देखिए—‘रात्रि के दिन सदा नहीं रहते। सिर धुन धुन कर पछानने वाले। तेरे दुःखों के वाप से बहाने पियनने लगे हैं। स्वप्नवता, शानि और साम्य की बुझी बजने वाली है। तूने अपना बागी सिर उठाया है, तरे ऊपर खून से भीगा मरणा है।’^३

गांधीवादी उपन्यासों में राजनीतिक उद्देश्य की घोषणा प्रत्यक्ष रूप से की गयी है। ‘ज्वालाशुक्ल’ का नायक अभय का यह कथन गांधीवाद का ही पोषण करता है : ‘गांधी जी के दशन में पूरी आत्मा है और मेरा यह सम्पूर्ण विश्वास है कि अहिंसा के मार्ग से ही भारत शीघ्र और पूँजवता सफल हो सकता है। भारत की विनिष्ट जीवन प्रणाली, दार्शनिक परम्परा और अध्यात्मिक वृत्ति में अहिंसा का बमचकार दिखा सकती है, वह हिंसा के बम का नहीं। हिंसा की प्रतिक्रिया अधिकधिक हिंसा और उसकी प्रतिक्रिया अधिकधिक हिंसा — इस दुष्पक्ष से मानव की मुक्ति नहीं। क्रोध का प्रतिकार अक्रोध से ही, द्रव्य का प्रतिकार प्रेम से ही, और हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से ही तो वह पुष्पक भय हो जाता है और मानव उसमें से मुक्त हो जाता है। मानव के

१ शशिभूषण सिंहल उपन्यासकार बृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ २८६

२ अघत . सडती धून, पृष्ठ १२५

३ रागेय राघव विषाद-मठ, पृष्ठ १६३

प्रश्नों का हल निकालने में हिंसा देकार और निरन्ध्रता बलित हूँ—महिमा प्रार्थना-
नन्दन और उदयोत्ती ।^१

शैलीगत वैशिष्ट्य

अभिप्रेतना का कथानक रंग ही मैत्री है, जो शोषितहावर के शब्दों में अभिव्यक्त हो जाता है, के रूप का ही अभिव्यक्ति है। शब्दों के रूप में भाषा के रूप में विचारों की अभिव्यक्ति मैत्री का प्रकट रूप है। शब्दों का रूप है कि 'किन्तु' प्रत्युक्त विचार में उस पूर्ण प्रभाव को उभार कर देने वाली सब अभिव्यक्तियों के योग का मैत्री कहते हैं, जो उस विचार द्वारा प्रत्युक्त हानों बाहिर । 'उत्पु' का परिभाषाओं से राजनीतिक उन्ग्यास में मैत्री के महत्व को समझा जा सकता है। राजनीतिक उन्ग्यास एक विरोध वर्धक प्रत्युक्त पर या शैली निर्मित शब्दा है और उस शब्दावली की शार्पकता प्रत्युक्त मैत्री-तत्त्व के उभार सुयोग्य पर निर्भर होती है।

राजनीतिक सिद्धान्तों के समावेश में मैत्री के रूप को भी प्रभावित किया। मार्क्सवादियों के सिद्धान्तानुसार न तो बाह्यकार और न वर्ध विषय एक दूसरे से पृथक् करने योग्य और न एक दूसरे पर निष्क्रिय रूप से बाधित रहने वाले कारण पदार्थ हैं। बाह्यकार के अभिव्यक्ति का उद्भव वर्ध विषय में होता है। और वह वर्ध विषय में एकाकार करता हुआ होता है और यद्यपि वर्ध प्रत्युक्त की प्राथमिकता रहती है, बाह्यकार की प्रतिक्रिया वर्ध विषय पर होती है और वह वर्ध निष्क्रिय नहीं रहता। बाह्यकार को उसके जीवन की कमी होती है। वह उसे उस महत्वम दान को निर्दिष्ट करने एक स्वयं देने में सहायक होता है, जो भीतर में अभिव्यक्ति का प्रभावशाली होता है। मार्क्सवादियों के अनुसार बाह्यकार समाज का आभाव प्रभाव करने और उसका वर्ध जानने का मैत्रिक का रंग ही सकता है।

कुछ भी ही, यह भी माना ही जा सकता है कि कथानक अपने रूप के माध्यम में ही रचना में निहित बाह्यकार को उद्घाटित करती है। मैत्री के तीन प्रकार हैं—कथानक, भावपरिभाषक और वार्थक। राजनीतिक उन्ग्यास मुख्यतः कथानक शैली में ही निहित है। जेनेट, अलेक्, इगबन्त आदि ने कुछ उन्ग्यास भावपरिभाषक शैली में राजनीतिक उन्ग्यासों की रचना की है, किन्तु राजनीतिक तत्त्व की दृष्टि में वे सुदृष्टि न होने के कारण अल्प राजनीतिक बन कर रह गये। नागार्जुन का 'दिव्यमना' और अवन का 'उन्वा' अवश्य ही भावपरिभाषक राजनीतिक उन्ग्यास के रूप में सफल रहे हैं। एकात्मक मैत्री का प्रयोग कुछ उन्ग्यासों में

अवश्य मिलता है, परन्तु इस शैली में सम्पूर्ण उपन्यास कोई नहीं है। उपन्यासों में व्यथात्मक शैली का भी प्रयोग बहुतायत से किया गया है। आचार्य चतुरसेन का 'बगुले के पल' और राजेन्द्र यादव के 'उखड़े हुए लोग' में व्यथात्मक शैली विशेष रूप से व्यवहृत की गयी है।

जिन राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्व गौण हुआ है, उसमें शैली की दृष्टि से अन्तर दिखताया देता है। उदाहरणार्थ जेनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय की 'श्री' की लें। इनके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्राधान्य मिलन से भाषा शैली प्रोढ़ साहित्यिक और काव्यात्मक गुण से युक्त है। भाषा में प्रवाहात्मकता है, उपमाओं का अभिव्यञ्जनापूर्ण प्रयोग किया गया है। इन्होंने भाषावेश से पूर्ण वकृता शैली को अपनाया है तथा भाषा शैली अनुचितन के कारण गम्भीर व तत्समबहुता है। इन्होंने व्यक्ति के माध्यम से समाज की शाश्वत समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, किन्तु इन पद्धति को ग्रहण करने के कारण राजनीतिक तत्त्व नहीं उभर सका है। व्यक्ति का अध्ययन (अर्थात् वह राजनीतिक पात्र ही) उद्देश्य होने से कथानक स्वल्प मिलता है तथा घटनाओं की गौणता है। इसी कारण व्यङ्ग्यतामयता का अभाव है। शैली की दृष्टि से पूर्ण दीप्ति चेतना प्रवाह व काल विपर्यय को अपनाने की चेष्टा की गयी है, पर उनका पूर्णतः निर्वाह नहीं हो सका है।

समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में पृष्ठभूमि की विवेचना आलोचक की नयी भूमिका है। वर्णन की शैली पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण परिष्कार है। इसके कारण ही पृष्ठभूमि की वातावरण का आधार और उत्पत्ति का क्षेत्र निरूपित किया जाने लगा। राजनीतिक उपन्यास में सामयिक प्रवृत्तियाँ तत्कालीन जीवन के अनुवाद के रूप में सम्मुख आयी और उनका उदात्तीकरण और अभिनयात्मक परिचय पाठकों को प्रभावित करने में समर्थ हुआ। पृष्ठभूमि की महत्व प्राप्ति होने से तथ्यात्मक शैली का अप्रग्रह बढ़ा और वर्णित घटना-काल की 'मूवी कैमरा' की-सी आँखों से देखने की प्रवृत्ति आयी।

भाषा

राजनीतिक उपन्यासों में चमत्कार की विशेष प्रवृत्ति नहीं मिलती। इनका आरम्भ इतिवृत्तात्मक कथानक से होता है। राजनीतिक उपन्यासों की भावव्यञ्जना में काव्य-कल्पना का उत्साह नहीं, अपितु मृत्युशोक की व्यापहारिक सत्ता का चित्रमिलता है। भाषा साहित्य का बाह्य रूप है और वह उसकी आत्मा को अपने अन्दर सुरक्षित रखती है। वह मानव हृदय के भावों को मूर्त रूप देकर स्थायित्व प्रदान करती है। शैली भाषा से अलग वस्तु नहीं वह भाषा की चाल और गति ही है। शैली भाषा को भावानुकूल रूप प्रदान कर उसकी अभिव्यञ्जक शक्ति को महत्ता प्रदान करती है। कहा जा सकता

है कि भाषा एक स्वाभाविक वस्तु है, लेकिन शैली कलाकार का रचना-चातुर्य। लेखक अपने भावों को अधिक मूर्तिमत्ता प्रदान करने के लिए भाषानुकूल शब्दों का प्रयोग करता है।

राजनीतिक उपन्यास वनसाधारण की भावनाओं को व्यक्त करते हैं और विचारप्रधान होते हैं। भ्रतएव उनकी भाषा जनता की बोलचाल की भाषा है। सरसता इसका रहस्य है और उपन्यास में निहित विचार को यह स्वाभाविक रूप से प्रकट करती है। राजनीतिक उपन्यासकार हम समय से परिचित हैं कि भाषा विचारों का वाहन है। विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है, भाषा का स्थान तो बाद में है। क्या भन्दर को ऐसे घोड़े पर बैठना शोभा देता है, जिसकी साज सज्जा हीरो तथा मोतियों की हो? मही कारण है कि उनकी भाषा में कला और उपयोगिता का सम्मिश्रण है। उसमें भाषा का व्यावहारिक चलतापन होना है, जिसे हम दैनिक सामाजिक जीवन में काम काज की भाषा कह सकते हैं जहाँ न व्याकरण के विशेष ध्यान हैं और न साहित्यिकता का विशेष आग्रह। नागार्जुन के 'रतिनाथ की चाची' का एक उदाहरण देखिए—'जमींदार चुनाव में हारकर अपने अन्धकारमय भविष्य की कल्पना करते हुए कछुए की भाँति दुबके पड़े थे। भन्दर ही भन्दर कुछ सोचकर घरने पैतरे बदल बालने का उन्होंने निश्चय किया। परम्परा की दुहाई देकर कांग्रेसी मंत्रियों को उन्होंने धमकी दी—'भाषका खादी का कुर्ता पहले हम अपने खून से तर कर देंगे, उसके बाद जाकर जमींदारी प्रथा उठा होजियेगा।'^२

इन उपन्यासों में विचारों को स्थूल बनाने के लिए 'जैसे,' 'मानो' आदि का प्रयोग कथिन विषय को अधिक बाधगम्य बनाने के लिए विशेष रूप से किया गया है। इसके कारण भाव व्यञ्जना कहीं-कहीं अधिक सुन्दर हो गयी है। किन्तु जहाँ इस भाल-कारिक पद्धति का अनुसरण समुचित रूप से नहीं हो सका है, वहाँ वह अव्यक्त भी हो गई है। मन्थन के उपन्यासों में यह दुर्बलता विशेष रूप से उभरी है; "ठाकुर साहब पारा सभा के सदस्य पहुँचे भी रह चुके थे। उनके लिए वहाँ अब कोई नवीनता न बनी थी। उसके प्रति उनकी अब बेसी ही उदासीन, निरपेक्ष, उन्नी हुई दृष्टि थी जैसी किसी रक्षक पुरुष की अपनी किसी अथेठ रखैल के प्रति, जिसने भीतर अब नया कुछ जातस्य नहीं है, जिसका शरीर इन पुरा है और भन्दाज बासी पड़ चुके है, जो एक रोज के दण्डेमाल से घिस गये है।

१. विवेकानन्द के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में विचार, पृष्ठ २४

२. नागार्जुन : रतिनाथ की चाची, पृष्ठ ६४

‘विलकुल ऐसी ही ठाकुर साहब के लिए यह धारा-सभा थी ।’^१

कथोपकथन में भाषा की स्वाभाविकता आवश्यक है। कथोपकथन के क्रमिक विकास में आवश्यक है कि पात्र की वाच्य-योजना में वह स्वाभाविक भावभंगी हो, जो वस्तुतः नित्य के व्यवहार में प्राप्त होती है। वार्तानाथ में प्रायः वाक्य का शुद्ध क्रम नहीं जाता। इसीलिए वास्तविकतावादी अधिकतर नाट्य प्रणाली का अनुसरण करते हैं। प्रेमचन्द में यह प्रवृत्ति नहीं मिलती, पर प्रेमचन्दोत्तर राजनीतिक उपन्यासों में इस प्रणाली का उपयोग किया गया है जिससे कथोपकथन की भाषा की शक्ति सामने आती है। ‘शेला भाई पुरी, है न आदमी में फरक। शाबाश है बुढ़टे को, दसली मरदार है न। जबान बेटे भारे गय, बहुएँ, लडकी छिन गई, घर का सब मालमता लुट गया लेकिन यह पाव भर आटे के लिए हाथ नहीं पसारेंगा।’ और भव उन सरदार जी का कथन भी सुन ले, जिसकी ऊपर चर्चा है—‘मैं क्या अपाहिज, मगल हूँ, फकीर हूँ? मैं किसान आदमी हूँ। मेरे हाथ-पाँव अभी टूट नहीं गये हैं। मैंने उमर भर ब्राह्मण, ब्राह्म, कमीन और फकीर को चुटकी देकर दस आदमी को खिलाकर खाया है। मैं आटे के लिए किसी के आग हाथ पसारूँ? तेरी माँख का पानी भर गया है तो तू जाकर माँग।’^२

राजनीतिक उपन्यासों की भाषा को हम सक्षर में शिक्षित मध्य वर्ग की भाषा कह सकते हैं। प्रेमचन्द गाँधी जी की हिन्दुस्तानी के कायल थे। वे भाषा के ऐसे रूप को पसन्द करते थे, जिसमें संस्कृत और फारसी के प्रचलित शब्द बिना रोक-टोक आ जायें। वे भाषा के उन प्रचलित रूपों को अपनाने के पक्ष में थे, जो जनता द्वारा अपनाया गया हो, उसके ऊपर लादा न गया हो। हिन्दुस्तानी सत्तासीन राजनीतिक स्थिति के अनुकूल थी, अतः प्रेमचन्द ने उसे ही ग्रहण किया। उनका कथन है कि ‘जो लोग भारतीय राष्ट्रीयता का स्वप्न देखते हैं और जो इस सार्वजनिक एकता को दृढ़ करना चाहते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे तब हिन्दुस्तानी का निमन्त्रण स्वीकार करें, जो कोई नई भाषा नहीं है। बल्कि उर्दू और हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप है।’ प्रेमचन्द ने भाषा के इस रूप को ही अपनाया। उनके राजनीतिक उपन्यासों में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी, तीनों के प्रचलित शब्दों का उपयोग किया गया है। दहाती और क्षेत्रीय भाषा को भी उन्होंने स्थान दिया है। हिन्दी के उन राजनीतिक उपन्यासों में, जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है, भाषा का यही रूप अपनाया गया है। ‘कर्म-भूमि’ का एक उदाहरण देखिए—‘तो फिर कौन रोजगार करोगे? कौन रोजगार है,

१ समुत्तराय : हाथी के दाँत, पृष्ठ ४६

२ यशपाल : झूठा सच (बतन और देश), पृष्ठ ४८७

जिममें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो, लेन-देन, मूद, बड़ा अनाज, कपड़ा, तेल, धो सभी रोजगारों में शान-शांत है। जो शान-शांत समझता है, वह भ्रष्टा उद्योग है, जो नहीं समझता उसका दिवाना पिट जाता है। मुझे कोई ऐसा रोजगार बनना दो, जिसमें झूठ न बोलना पड़े, बेटीमानी न करनी पड़े। इनने बड़े बड़े हकीम है, बताओ कौन घूस नहीं लेता ? एक सीधी सी नकल लेने आओ, तो एक रुपया लग जाता है। बिना तहरीर किये यानेदार रपट नहीं लिखना। कौन बकील है, जो झूठे गवाह नहीं बनाता ? लीटरो में ही कौन है, जो चन्दे के रुपये में नोच-गसोट न करता हो ? माया पर नाँ सत्तार की रक्खा हुई है, इससे कोई कैसे बच सकता है ? नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यासों के अतिरिक्त 'बयालीस,' 'स्वतंत्र भारत,' 'अनसुखी प्यास,' 'धमरवेल' इत्यादि उपन्यासों में भाषा का ऐसा ही रूप देखने को मिलता है। किन्तु जिन राजनीतिक उपन्यासों में नागरी जीवन चित्रित हुआ है या मध्यवर्गों को प्रमुखता मिली है, भाषा का स्वरूप बदल गया है। ऐसे उपन्यासों में भाषा का क्लिष्ट रूप भी देखने को मिलता है। जैनेन्द्र, भट्टेय, इलाचन्द्र जोशी, राजेन्द्र यादव और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यासों से यह अन्तर सहज ही समझा जा सकता है। इनके उपन्यासों में भाषा के नये और क्लिष्ट शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति देखने में आती है। अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग भी अधिकायत से हुआ है। विन्तन-आरान्वित शैली का एक उदाहरण 'बिबल' से प्रस्तुत किया जा रहा है—'दुनिया में कई दुनियाँ हैं और आदमी में कई आदमी। असल में बेतना में पन पर पन है। इसलिए जा है, वह निश्चिन्त नहीं है, वह एक रूप में नहीं है। क्या है, तो कहा नहीं जा सकता। जो है, अनिश्चयी है। २ तो एक, पर हीनता है, प्रतीति होना है इसमें भिन्न। प्रतीति होने से ही जगत् है। प्रतीति है माया, इससे जगत् माया है। माया ममता होने की शक्ति है। यही है होने का आनन्द, यही उसका धन। अपनी प्रतीतियों में मग्न केन्द्र करते हैं। इससे सदा नये नये प्रपञ्च पड़ते हैं। शायद होना और होते रहना धनना ही है।'

राजनीतिक उपन्यासों में वास्तविक भाषा का स्थान भी रखा गया है। इनका नागरिक नगर में व्यक्त भाषा का उपयोग करता है, लेकिन ग्रामीणों की भाषा देहाती स्तर की होती है। जानि धर्म, व्यवसाय और मित्रता की दृष्टि से भी पात्रों की भाषा एवं बोलचाल में अन्तर आ जाता है और राजनीतिक उपन्यासकारों ने इसे दृष्टिगत रख भाषा को वास्तविक रखने का प्रयत्न किया है। राजनीतिक उपन्यासों में साम्प्रदायिक समस्या का चित्रण अधिक विस्तार से किया गया है। अतएव यह स्वाभाविक ही था कि समस्या का समाधान विभिन्न सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा उन्हीं की बोली बानी में यथार्थ के घटान-पर किया जाय। नौकरशाही के धर्मशरिणों, धर्माचारियों, विद्वानों, मन्त्रियों की भाषा की भी इन उपन्यासकारों ने उन्नी प्रकार दिखानाया

जैसा कि य लोग बोलते हैं। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ इसको विशद विवेचना न करके एक-एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

धर्माचारियों की भाषा

मीलवी—‘बेटो, बन्दे की बल्लाहू मी रजा पर दस्तीनान करना चाहिए। उस कादिर मुनलिक के रहम पर सन्न करना चाहिए। उसकी हर बात बन्दे की बहुबुद्धी (हित) के लिए हानी है। वह चाँद-मूरज और तमाम कायनात (मृष्टि) की खबर रखना है। पत्थर में बन्द कोड़े का भी नहीं भूलना।’^१

पंडित—‘क्या भगन है और क्या अभगन है, यह हम अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, भाई। जो हमारी दृष्टि में आज अभगल दिखायी देगा है, कल बन कर वही भगन हो जाता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वही भगल है और आज जिसे हम भगल कहते हैं, वही कल अभगल भी हो सकता है। भगल और अभगल का निर्णय तो वही कर सकता है, जो जानी है। पर मनुष्य अपनी ज्ञान से कितनी दूर है।’^२

धर्माभ्यन्ता में पड़कर मीलविया और पंडितों की भाषा भाव-परिवर्तन से किस तरह बदल जाती है, इसके उदाहरण भी देखिए—

‘दश की हत्या’ में एक मौतबी मुगलमाना से कहता है—

‘शुश परवर दिगार ने हजरत को एक नभूना बनाकर हमारे पास भेगा है। हमको उनकी बातों को धमल में लाना चाहिए। हजरत नबी ने काफ़िरो की हर चीज़ को हलाल बनाया है। इसलिए आप लोग। को काफ़िरो की लूटी हुई धन दलित और उनसे छीनी हुई औरतें हलाल हैं। आपका उनको औरतें और धन-दीलत लेने पर कोई गुनाह नहीं लगगा, बल्कि सबाब होगा।’^३

सरकारी कर्मचारी (सिपाही) की भाषा का नमूना देखिए—‘कोतवाली को बैरलैस कर दिया हुनूर। मिरजा जी अटेंड कर रह थे हुनूर तीन घण्टेने मितेज दिया कि अस्पताल की गाड़ी भिजवाते हैं हुनूर।’ उपर्युक्त भाषा लखनऊ के पुलिसमैन की है, अतः उसमें अंग्रेजी-शब्दों मिश्रित हिन्दुस्तानी की छटा स्वाभाविक ही है। धानेदार मुल्तानासिंह और टुड कान्स्टेबल के बीच की बार्ता का एक उदाहरण और देखिए—

‘मुल्तानासिंह ने कहा—भरा ख्याल है, मुन्सिफ़ दफ़र ही से माग गया है।

१ मरापाल, भूषा सब (बतन और देश) पृष्ठ ४२४

२ अनन्त गोपाल शेरवडे, उजालामुखी, पृष्ठ २६१

३ गुरुदत्त, देश की हत्या, पृष्ठ १७८

हेड ने कहा—पर हुजूर तो कहते थे कि उसे सऊना मार गया है और इलाज हो रहा है।

सुल्तानमिह ने कहा—बताया तो यही गया था, बल्कि कई जरियो से इसकी तस्दीक हुई थी। पर इस जगह की बात किसी ने नहीं बतायी थी। नहीं तो उधर दो सिपाही तैनात करने में कठिनाई क्या थी।^१ अब आमीर कियानो की भाषा का नमूना देखिए—

‘काशी बोला—मजुरी मजुरी है, किसानो किसानो है। मजुरी लाख हो, तो मजूर ही कहलायेगा। सिर पर घास रहे जा रहे हो, कोई इधर से पुकारता है—भी घास बाँसे। कोई उधर से। किसी की मेढ़ पर घास घर ली, तो गालियाँ मिलें। किसानो से मरवाव है।’ यह प्रेमचन्द के गाँव के लोगो की बोली है, जो उनके उपन्यासों के प्राम्य वातावरण को मुखरित करने में सहयोग प्रदान करती है। यह कहा जा सकता है कि उपन्यासकार ने गाँव के अशिक्षित लोगो की बातचीत की टीली को अपना कर पात्रानुसूल भाषा का उपयोग किया है।

मुसलमान एवं अंग्रेज पात्रों की भाषा

राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलनों एवं साम्प्रदायिक समस्या का प्रकट होने के कारण उनमें मुसलमान एवं अंग्रेज पात्रों की प्रचुरता मिलती है। मुसलमान पात्रों की भाषा तो प्रायः वैसी ही मिलती है, जैसी कि अक्सर मुसलमान बोलते हैं, पर अंग्रेजों की भाषा पात्रानुसूल नहीं ली जा सकती। अंग्रेजों की भाषा को जहाँ अंग्रेजी-हिन्दुस्तानीमिश्रित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है, वहीं वह अस्वाभाविक ही अधिक हो गयी है।

मुसलमान पात्रों की भाषा का नमूना प्रेमचन्द के ‘कर्मभूमि’ का देखिए—‘तुम्हारे ब्यालात तकरीरो मे मुन चुका हूँ। ऐसे ब्यालात बहुत अँबे, बहुत पाकीजा, दुनियाँ में इन्कलाव पैदा करने वाले है और किलनो ही मे इन्हें जाहिर करके नामबारी हासिल की है, लेकिन इल्मी बरस दूसरी बीज है, उस पर अमल करना दूसरी बीज है।’^२

अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान पात्रों की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग भी मिलता है—

‘मुनो मेरी जान। असद द्रविण स्वर मे बोला,’ ‘इस तरह दिन छोटा न करो। बत्त और मौके का तो ब्याल करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, लेकिन पार्टी की लायल्टी तो है।’ या फिर ‘तुम प्रहृष्ट और खुशेदा की बात जाननी हो।’ इस समय तो पार्टी इनकी भी इजाजत नहीं दे रही। उन्हें तारीफ़ कर दी गयी है कि इस बारे में

१. मगमपनाथ गुप्त, प्रतिक्रिया, पृष्ठ ४

२. प्रेमचन्द, कर्मभूमि, पृष्ठ ६५

किसी के सामने बात न करें। पार्टी की मजूरी के बिना मैं कैसे कर सकता हूँ? इट विल बी अगेस्ट रुस्त एन्ड इन प्रेजेंट सिचुएशन अगेस्ट कामन सेंस।^१

राजनीतिक पात्र और उनकी भाषा

पात्रानुकूल भाषा के अन्तर्गत राजनीतिक पात्रों को लेकर भी उनकी भाषा का अध्ययन किया जा सकता है। प्रायः समान राजनीतिक मिश्रणों को भ्रष्टाने और तदनुसार आचरण के कारण पात्रों की भाषा एवं विचारों में समानता तथा दूसरे राजनीतिक दल के समर्थन से भ्रष्टानता मिलती है। विचारों की सौम्यता से, नैतिक गुणों पर आस्था से गाँधीवादी पात्रों की भाषा में जहाँ सरलता और कोमलता दिखलायी पड़ती है, वहाँ हिंसात्मक वृत्ति पर विश्वास करने के कारण साम्यवादी पात्रों की भाषा में कठोरता, पक्षपात और स्वच्छन्दता का आग्रह रहता है। उनकी भाषा रोष और उत्तेजना से युक्त रहती है। इसी तरह साम्प्रदायिक पात्रों की भाषा में धार्मिकता का घुट और प्राचीन संस्कृति का आवेश मिलता है। यह विभेद निम्नलिखित उदाहरणों से सहज ही समझा जा सकता है।

गाँधीवादी पात्र

तुम सोच यह ऊँच मनकर मुझ क्यों कलक लगा रहे हो? भाग लगाने से मेरे दिल की भाग न दुभरी, लहू बहाने से मेरा चित्त ज्ञान न होया, आप लोगों की दुभा से यह भाग और जलन मिटेगी। परमात्मा से कहिए, मेरा दुख मिटायें। भगवान से बिनती कीजिए, मेरा सकट हटें। जिन्होंने मुझ पर जुलूम किया है उनके दिल में दया धरम जागे वर में आप लागे से और कुछ नहीं चाहता।^२

क्रान्तिकारियों की भाषा

क्रान्तिकारियों की भाषा, दश प्रेम, त्याग और आत्म-बलिदान के भाषा से प्रायः सज्ज, दृढ़ और भावनायुक्त रहती है।

‘इसके विपरीत मैं यह समझता हूँ कि इसका हमारे देश के युवकों पर बहुत अनुप्रेरणादायक प्रभाव पड़ेगा। इस समय इसी की जरूरत है। कांग्रेस तथा अन्य दलों में जो प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियाँ पुष्ट होकर पनप रही हैं, उनका प्रतिकार इन्हीं काँसियों से होगा। मैं तो कहता हूँ और भी त्याग होना चाहिए।’

१ यशवन्त भूठा सच (वतन और देश) पृष्ठ २३४

२ प्रमचन्द रामभूमि, भाग १ पृष्ठ ३४२

साम्यवादी पात्र

‘आप अरेले नहीं है, करोड़ों की तादाद है आपकी’ आप जब उठ खड़े होंगे और एक कठ होकर हूकार करेंगे तो जालिम जमींदारों का बलेजा दहलने लगेगा। वे है ही किन्ने, दाल में नमन के बराबर। किम्मान भाइयो, अब आप जग गये हैं। खान बहादुर, चाहे महाराज बहादुर कोई आपका हक नहीं छीन पायगा। आप अपनी ताकत को पहिचानिए।^१

सम्प्रदायवादी पात्र

‘वर्तमान सरकार मुसलमानों को जीवित रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगी, परन्तु यह हो नहीं सकेगा। भारत की मस्जिदें खुदापरस्ती की मस्जिदें नहीं हैं-। ये उस अत्याचार और पक्षपात का चिह्न हैं, जो भारत के हिन्दुओं के साथ सात सौ वर्ष से होता आ रहा है।’^२

वस्तुतः यह वर्गीकरण भी पात्रानुक्रम भाषा का ही एक विशेष रूप है और इसी रूप में अंगीकार किया जा सकता है। इन पात्रों की भाषा भी अपनी जातीयता की छाप को स्पष्ट करती है। भाषा की सरलता एवं स्वाभाविकता और विषय के साथ अनुरूपता भी राजनीतिक उपन्यासों में मिलती है। राजनीतिक उपन्यासों में उर्दू-हिन्दी का परिमार्जित समिश्रण तो मिलता ही है, अंग्रेजी और क्षेत्रीय लोक बोलियों को भी पर्याप्त स्थान मिला है। कथोपनथन में इस बात की सतर्कता भी रखी गयी है कि उसमें मुसलमान पात्र भाषा में उर्दू की तत्समता और हिन्दू पात्र संस्कृत की तत्समता का उपयोग करें।

प्रादेशिक बोली और यथार्थ

जिसे आचलिक उपन्यासों में राजनीतिक छाया है, उनमें प्रादेशिक बोलियों का प्रयोग पात्रों की यथार्थता की दृष्टि में किया गया है। ‘टेडे मेड्रे रास्ते’ में (यद्यपि यह आचलिक उपन्यास नहीं है) भगदू मिश्र अपनी ही बोली में बोलते हैं। रेणु के उपन्यासों में सम्भाषण के स्थान पर वर्णन में प्रचलित प्रादेशिकः बोनी के शब्दों को प्रयुक्त किया गया है। ‘मेला भावन’ में हिन्दी-अंग्रेजी शब्दों का घासील रूप भी देखने को मिलता है—‘रोनहट टीशन में जो होमापाथी डागडर थे,’ ‘बालदेव जो भाजकन ‘जयहिन्द’ करते हैं,’ ‘परती-परिक्पा’ में अंग्रेजी के प्रचलित घासील रूप देखिए—मनाना के बाद तार-

१. नागार्जुन बलचनवा, पृष्ठ १७६

२. गुरुदत्त। देश की हत्या पृष्ठ २६७

दीन । तमदीन करने के लिए कानूनको म ज़्यादा पावर वाला हाकिम साहब आये हैं । हर नया हाकिम गया एतान करता है—बाउण्डे तनाजा हम नहीं जाने । समाजवादी यथाधवादी उपन्यासों में शोषित किसानों के चित्रण के समय दहाती थपवा शास्त्रीय भाषा का भी प्रयोग मिलता है । यहाँ कहीं वह देहाती बोली फूहड़ शब्दावली से भी अलङ्कृत है ।^१ संक्षेप में राजनीतिक उपन्यासों की शैली सीधी सादी यथाधवादी शैली है और उनमें शब्द और विचार की अनुकूलता का समुचित निर्वाह मिलता है । रोमान्टिक प्रसंगों के समावेश होने पर यह शैली परिवर्तित हो रोमान्टिक भी हो जाती है और आलोचना के समय व्यंग्यप्रधान भी ।

कोई भी कृत जिना कलात्मक हुए न तो सफल हो सकती है और न प्रभाव पूरा । किन्तु राजनीतिक उपन्यास के मूल्यांकन के समय इस तथ्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि अपनी विशिष्टता के कारण उसमें तथा कलात्मक उपन्यास में अंतर होता है । कला तो उसमें भी रहती है किन्तु विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से उसकी विवेचना मायसगत न होगी । उसकी अपनी सीमाएँ और सम्भवनाएँ हैं । वह उद्देश्य की उन लक्ष्मियों के लिए कही-कहा सीमोलम्बन कर देता है पर उद्देश्य की सुदृढ़ता ही इस असंगति को ढँक लेती है ।

वैचारिकता उपन्यास होने के कारण उनके स्वनम में किंचित अंतर परिलक्षित होता है । किन्तु मार्क्स सिद्धांत की आधार मान कर उद्देश्य की दृष्टि से राजनीतिक उपन्यास मानव चेतना और उसकी राजनीति शक्ति की क्रियात्मक रूप देता है । कथा के माहुरे राजनीतिक विचारों का मोबा प्रभाव पड़ता है । स्पष्ट है कि कला कह सकते हैं । इन उपन्यासों की विशेषता है कि इनमें कथा प्रधान पद पर आरुढ़ नहीं की जाती अपितु मात्र सहारे के रूप में आकर राजनीतिक विचारों का अभिव्यक्ति देती है ।

समसामयिक राजनीतिज्ञों एवं विचारकों के मत एवं आदर्शों के साथ औपन्यासिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन

- > भारतीय राजनीति के तीन चरण
- > राष्ट्रीय भावना का विकास
- > हिन्दी उपन्यास एवं राष्ट्रीयता
- > उदारपंथी नेता एवं राजनयित
- > प्राचीन गौरव, आर्थिक पहलू
- > उग्र राष्ट्रीयता
- > गांधीवाद
- > गांधीय सिद्धांत
- > गांधीवाद का विस्तार पक्ष
- > अहिंसा की भूमिका, सत्याग्रह
- > हिन्दी उपन्यासों में
गांधीवाद का सैद्धांतिक पक्ष
- > सिद्धान्तमय चरित्र गुण के उपन्यासों में
गांधीवाद का रूप
- > अंग्रेज के उपन्यासों में
गांधीय दर्शन
- > गांधीवाद और प्रेमचन्द
- > गांधीवाद का वर्णपक्ष
- > आर्थिक विचारधारा
- > सर्वोदयी भावना
- > हिन्दी उपन्यासों में
गांधीवाद का व्यवहारिक पक्ष
हृदय-परिवर्तन,

भौतिक सम्प्रदाय १। विशेष

हिन्दू-मुस्लिम एकता

- > सर्वोदय, सर्वोदय के मूलभूत सिद्धान्त
- > साम्यवाद एवं समाजवादी विचारधारा
- > मार्क्स की प्रेरक शक्तियाँ,
मार्क्स के सिद्धान्त, दृष्टात्मक
भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या,
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त,
सर्वहारा की शक्ति एवं अधिनायकत्व,
मार्क्सवाद एवं साहित्य,
- > नये स्वार्थ का चित्रण, समाजवादी यथार्थवाद एवं प्रेम,
- > अन्तर्गत की आलोचना
- > राजनीतिक सिद्धान्तों एवं साहित्यिक प्रक्रिया ॥ ३४

भारतीय राजनीति के तीन चरण

भारतीय राजनीति के क्रमिक विकास के अनुसंधान हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को घटना-वाचक के अनुसार तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है

१— प्रथम चरण सन् १८८५ से १९२० ई० तक

२— द्वितीय चरण सन् १९२१ से १९४७ ई० तक

३—स्वातन्त्र्योत्तर काल या तृतीय चरण सन् १९४७ के उपरान्त

उपयुक्त वर्गों को हम क्रमशः राष्ट्रीय जागरण का युग, गांधी-युग और समाजवादी विचारधारा का युग भी कह सकते हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में युगा-नुरूप राजनीति का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है, यह उनके अध्ययन करते समय पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जागरण-काल के उपन्यासों में राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके वरिष्ठ नेताओं की राजमन्त्रिसमन्वित राष्ट्रभक्ति का स्वरूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार गांधी युग में रचित उपन्यासों में गांधी दर्शन तथा स्वातन्त्र्योत्तर काल में समाजवादी विचारधाराओं का प्राधान्य दिखा लायी पड़ता है। जो मार्क्सवाद का प्रभाव गांधी युग में भी मिलता है, किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण उसका स्वरूप स्पष्टतः सम्मिश्र नहीं आता था। किन्तु इनका होने पर भी उसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गयी थी, इसमें सन्देह नहीं।

राष्ट्रीय भावना

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में राजनीतिक तत्त्वों के अभाव का मूल कारण साहित्यिक राजनीतिक स्थिति थी। सन् १८८२ से गांधी जी के आधिपत्य तक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो अन्तुन क्रान्ति को रोकने के लिए एक 'सेप्टी बल' के समान थी। हमने वैधानिक विरोध के मार्ग को प्रणय किया, जिसमें जनता के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक अभाव मिलकर जन-आन्दोलन का रूप धारण न कर सके। राजनीतिक नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में आ गया और उसके वैधानिक आन्दोलन के कार्यक्रम के कारण जनसाधारण से उसका निकट का सम्बन्ध स्थापित न हो सका। इस युग के नेता उदारवादी विचारों से प्रभावित थे और ब्रिटिश ही इस युग के राजनीतियों का मार्गदर्शक था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविन्द रानाडे, दादा भाई नौरोजी आदि सभी राजनीतिक नेता ब्रिटिश राज्य-व्यवस्था तथा न्याय पर विश्वास रखते थे। इस गांधी जी भी कई वर्षों तक इसी भाँति के शिखार रहे। कांग्रेस का विश्वास था कि देश का हिन् ब्रिटिश सरकार के सहयोग करने में है और राजनीति मुक्ति

का मार्ग क्रमिक सुधारवादी विकास से ही सम्भव है। दूसरे शब्दों में कांग्रेस का उद्देश्य कुछ वैधानिक सुधारों की प्राप्ति तक सीमित था और किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन का आकांक्षी नहीं था।

ऐसी स्थिति में भारतीय तथा ब्रिटिश स्वार्थ के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। प्रारम्भ में यह संघर्ष तीव्र न था, किन्तु ज्यों ज्यों यह छाई बढ़ती गयी, भारतीय राष्ट्रीयता भी उग्र होती गयी। राष्ट्रीयता के इस मार्ग को सन्तुष्ट करने का श्रेय वस्तुतः तद्गुणीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना को है। इसी नींव पर आगे चलकर राजनीतिक प्रसाद निर्दिष्ट हो सका। युग की इन भावधारियों के अनुरूप ही इस युग के उपन्यासों में उनका अंकन हुआ। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस युग की सामाजिक विचारधारा मूलतः सुधारवादी थी। वैचारिक एवं सांस्कृतिक घरातल पर पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति का संघर्ष इस युग की विशिष्टता थी। समाज-सुधारक बनते हुए युग में नवीन परिस्थितियों एवं नवीन विचारों के अनुसार समाज में परिवर्तन चाहते थे। पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की दृष्टि से ऋद्धिवादी दल ने प्रतिरक्षात्मक नीति का अवलम्ब लिया और प्राचीनता के मोह में पड़कर प्रतिक्रियावादी हो गये। इस प्रतिक्रियावादी चिन्तन पद्धति का प्रभाव इस युग के उपन्यासों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की भावना का समुचित विकास उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। राष्ट्रीयता के विकास में जिन दो तत्वों ने प्रमुख योग दिया, वे हैं ब्रिटिश शासन-व्यवस्था तथा धार्मिक आन्दोलन। धार्मिक आन्दोलनों ने नव जाग्रति का उल्लेखनीय प्रसार किया। राष्ट्रीयता के आवश्यक तत्वों में से वशीय एकता, भौगोलिक एकता, समान संस्कृति और समान धर्म-भावना ने इस युग की राष्ट्रीय भावना को उद्दीप्त किया। निरंकुश शासन के अधीन दोष काल तक समान रूप से पराधीन रहने और अत्याचार सहने, महान् ऐतिहासिक क्षणों में सामान्य सामेदारी की गौरवानुभूति तथा समान उत्तराधिकार की चेतना से उत्पन्न समक्षितता से राष्ट्रीयता को अत्यधिक बल मिला।

फिर भी धार्मिक सामाजिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप इस युग के उपन्यासकारों की दृष्टि युगीन राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रही। सामाजिक प्रश्नों की ओर ही उनका ध्यान विशेष रूप से गया और उनका ही उपन्यासों में सम्पक्क अंकन किया गया।

हिन्दी उपन्यास एवं राष्ट्रीयता

तद्गुणीन राजनीतिक स्थिति के अनुरूप ही उपन्यासों में दो राजनीतिक तत्व इन उपन्यास में स्थान प्राप्त कर सके हैं। ये तत्व राजनैतिक और देश प्रेम की भावना से

सम्बन्धित हैं। राष्ट्रीयता का आधार जातीयता तथा अतीत-भारत है। ये दोनों तत्व परस्पर विरोधी होने हुए भी सामयिक राजनीति की प्रतिच्छाया ही कहे जायेंगे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का कथन इस दृष्टि से उद्धृत किया जा सकता है "भयंजनी सम्पत्ता समार मे सर्वोच्च है, दमस्तैष्ट और भारत की अखण्डता एकता का बिन्दु है। यह सम्पत्ता भारतवासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वादों और प्रसादों से परिपूर्ण है और भयंजों के सुनाम को अपूर्व श्लाघाति दिलानेवाली है।"^१ इस कथन का साम्य 'भादर्श हिन्दू' (भाग १) के लेखक प० लज्जाराय मेहता की भूमिका में देखा जा सकता है :

"परमेश्वर का लाख धन्यवाद है कि उसकी अपार दया से हम भारतवासियों को ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की उदार छाया में निवास करके हजारों वर्षों के अनन्तर सच्चे शान्ति मूल के अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस असाधारण शान्ति और उदारता के जमाने में सरकार से भारतवासियों को जो सीखने और सिखने की अवसर प्राप्त है, उनका सदुपयोग होना ही हम अकिञ्चन सेवक की दृष्टि है।"^१

उदारपंथी नेता एवं राजभक्ति

उपपुष्प उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक और उपन्यासकार, दोनों की दृष्टि में राजभक्ति का स्वरूप एक समान राजभक्ति के इसी स्वरूप में चित्रित किये गये हैं। उदारवादी राजनीतिज्ञों की विचारधारा 'भादर्श हिन्दू' (भाग १) के पात्र प० प्रियनाथ के द्वारा मुखरित हुई है

"जित बातों को देने का सरकार ने वादा कर लिया है अथवा प्राप्त किया पर अपना स्वत्व समझते हैं, उन्हें सरकार से माँगें। जब माता पिता भी बेटे बेटी को रोने से रोटी देते हैं तब राजा से माँगने में कोई बुराई नहीं है। तुम ज्यों-ज्यों माँगते जाते हो, स्यों-स्यों धीरे-धीरे वह देनी भी जाती है। किन्तु काम बही करो, जिससे तुम्हारे 'नराणाम् च नराणि'—इस अगद्वैतवाक्य में बढ़ा न लगे। जब राजा ईश्वर का स्वरूप है, तब उसकी गवर्नमेन्ट शरीर न होने पर भी उसका शरीर है। इसलिए नियमबद्ध आन्दोलन करना आवश्यक व अशुभ है, किन्तु जो मुठमर्दी करने वाले हैं, जो उपद्रव करके डराने वाले हैं, अथवा जो अपने मित्रता स्वार्थ के लिए औरों के प्राण लेने पर उतार होते हैं, उनके बराबर दुनिया में कोई नीच नहीं। ये राजा के कट्टर दुश्मन हैं। सचमुच देशद्रोही हैं। वे स्वयं अपनी नाक पट्टाकर औरों का अपशकुन करते हैं। उनसे अवश्य पूछा करनी चाहिए।"^३

१. डॉ० बी० कटारिनी लीत, रामचन्द्र लालित कर्तव्य का इतिहास, पृष्ठ २५

२. लज्जाराय शर्मा मेहता - भादर्श हिन्दू, भाग १, भूमिका, पृष्ठ २

३. लज्जाराय शर्मा मेहता - भादर्श हिन्दू, भाग १, पृष्ठ २४०

प्राचीन गौरव

इस युग के उपन्यासों में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप उभरा है, उसका प्रथम प्रेरणा स्रोत राष्ट्र का प्राचीन गौरव तथा संस्कृति है। प्राचीन गौरव की प्रतिष्ठित करने का ध्येय धार्मिक सामाजिक आन्दोलनों को है। इस युग में अनेक मनीषियों ने भतीत की दरम्या पर जोर देकर उसके गौरव की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर सांस्कृतिक परिवर्तन की भूमिका तैयार की। यह परिवर्तन ही धार्मिक आन्दोलनों में अभिव्यक्त हुआ। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में यह स्वरूप विविधता के साथ विभक्त हुआ है। सब तो यह है कि यह प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की अपेक्षा जातीयता के अधिक निकट है तथा धार्मिक समाज तथा धार्मिक सत्ताओं द्वारा उठाये गये आन्दोलनों की देन है।

आर्थिक पहलू

राष्ट्रीयता की भावना का एक दूसरा पहलू राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि को लेकर चला है, किन्तु वह अल्पवृत्त क्षीण है। कहा गया है कि इस युग की राष्ट्रीयता की भावना का दूसरा पक्ष देश की आर्थिक समृद्धि से सम्बन्धित है, वहाँ इन उपन्यासकारों ने अपनी भक्ति-भक्ति की योजनाएँ प्रस्तुत की हैं। एक स्वर से देशी उद्योग धन्यो के विकास पर बल देने, विदेशों में देश का धन न जाने देने, अंग्रेजी शिक्षा-अवस्था की अभ्यावहारिकता एवं उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने तथा अन्य प्रकार की सुख समृद्धि के हेतु नये नये बंदम उठाने का आग्रह किया है।^१ कहना न होगा कि यह भावना कांग्रेस और उसके नेताओं के विचारों की प्रतिष्ठाया ही है। सन् १९०६ में ५० मदनमोहन मालवीय ने बम्बई अधिवेशन में कहा था कि हमारे देश का कच्चा माल देश से बाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते। उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार सब देश अपने उद्योगों की रक्षावस्था में करते हैं। १८९८ में ५० मदनमोहन मालवीय ने प्रस्ताव रखा था कि सरकार को देशी उद्योग धन्यो एवं कला-कौशल की उन्नति करना चाहिए। सन् १८९९ में सात्ता साजपतराय की प्रेरणा पर कांग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योग-धन्यो के विचार में लगाया और इसके लिए एक उपसमिति स्थापित की।^२ उद्योग-धन्यो के विकास पर बल देने की इस राष्ट्रीय भावना का एक चित्र 'अरण्य बाला' में देखिए।

"कल-कटि का जहाँ-तहाँ कारखाना खोलो। तुम्हें कपड़ा, लोहा, चमड़ा आदि

१. डॉ० धरेंद्रप्रसाद जोशी : हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन, पृष्ठ ७७

२. डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामय्या : संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास, पृष्ठ ४७

सब पदार्थों का नारखाना खोजना होगा। ऐसा उपाय करना होगा कि अपने निलय के व्यवहार के आवश्यक पदार्थों के लिए यहाँ के रहने वालों को दूसरों का भुँह न जोहना पड़े।" तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों से उद्भूत वातावरण का क्रिपात्मक रूप 'हिन्दू गृहस्थ' में माधिम के कारनामों को सहकारी ढंग पर स्थापित करने के प्रयास के रूप में दिखाया है।

वस्तुतः यह गुप्त कायेम की उदारवादी नीति के चरम उत्कर्ष का था। प्रारम्भ में कायेस का ध्येय ब्रिटिश साम्राज्यात्मक रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्ति तक सीमित था। अधिकांश राजनीतिज्ञ ब्रिटिश न्याय पर पूर्ण आस्था रखते थे और वे ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। गोवर्धन जी ने मार्क्स के सम्प्रदाय साम्राज्यान्तर्गम औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग को युगानुरूप मानकर प्रस्तुत किया था।

उग्र राष्ट्रीयता

इसी युग में उग्र राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। उग्र राष्ट्रीयता के जो दो स्वरूप दिखायी देते हैं, उन्हें हम कायेस की उग्र राष्ट्रीयता तथा हिंसात्मक दलों की उग्र राष्ट्रीयता कह सकते हैं। कायेस की उग्र राष्ट्रीयता उदारवादियों की असफलता का परिणाम थी, जब कि गुप्त हिंसात्मक दलों का प्रेरणा-स्रोत मैजिनी के नेतृत्व में इटली में चल रही हिंसात्मक गतिविधियाँ थी। कायेस की उग्र राष्ट्रीयता ने मार्गे चलकर स्वतंत्रता की अपना जन्मसिद्ध अधिकार घोषित कर अमहयोग और सघर्ष का रास्ता धरनाया। इनका होने पर भी हिंसात्मक शक्ति उनका लक्ष्य न था। उग्र राष्ट्रीयता की भावना ने भारतीय राजनीति को नूतन मार्ग दिखाया, इसमें तन्त्रेह नहीं, किन्तु अपनी इस प्रक्रिया में वह हिन्दुत्व तथा धार्मिक साम्प्रदायिक आशय में पहुँच गयी। कहा जाना है कि उदारवादी नेताओं की अस्थिर नीतियों का कारण पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति-अनुसंग था और जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में उग्र राष्ट्रवादियों ने हिन्दुत्व की सघर्ष की आधार-पीठिका बनाया। इस तरह कायेस की राजनीतिक गतिविधियाँ प्राचीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक आन्दोलन की ही एक कड़ी बनकर रह गयी। सौरभान्य निलय, भरविन्द और कुछ चशो तक जाला लाजपत राय की राजनीतिक गतिविधियों में हिन्दुत्व की प्राचीन भारतीय सस्कृति की सहरी छाप है। निलय ने मिताजी, गणेशोन्मय, गीता को राष्ट्रीय सेवा का आधार निरूपित किया। भरविन्द ने राष्ट्रीयता की साम्प्रदायिक शक्तिके समन्वय बनाया और उसे धार्मिक स्वरूप की मान्यता दी। सन् १९०६ में भरविन्द ने कहा था - "अन्य व्यक्ति सचदेव का एक जड़

पदार्थ, कुछ मैदान, खेत, वन, पर्वत, नदी भर जाना हैं, मैं स्वदेश का माँ मानता हूँ, उसकी रक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। माँ को छतरी पर बैठाकर यदि कोई राक्षस रक्तपात करने के लिए उद्यत हो, तो भूमा सड़का क्या करता है? निश्चिन्त होकर भोजन करने बैठता है। स्त्री-पुरुष के साथ सम्मोद करने में लीन रहता है या माँ का काए करने के लिए दौड़ पड़ता है।' उग्र राष्ट्रीयता ने राजनीति को प्राणपान बनाया, किन्तु गाँधी-युग में गाँधी जी के नेतृत्व के कुछ वर्षों बाद ही वह अपनी तीव्रता को न बनाये रख सका। उग्र राष्ट्रीयता का एक उत्पत्तिसनीय तथ्य यह है कि उसने राष्ट्रीय आन्दोलन को जनता तक पहुँचाया और कौंसिल के बाद विवाद की निम्सारता को व्यक्त किया। त्याग, सेवा और कर्म का मार्ग ही राष्ट्र सेवा का मार्ग बन गया।

प्रेमचन्द के 'सेवासदन' में डॉ॰ श्यामचरण उदारवादी नेता के प्रतिनिधि पात्र हैं। कौंसिल चुनाव जीतने तक ही उनकी राष्ट्र-सेवा सीमित है, जो निष्क्रियता में परिणत हो जाती है। फलतः वे सामाजिक सुधार की समस्याओं के समाधान के लिए कौंसिल की राय की अपेक्षा करते हैं। वे कहते हैं 'मैं उस विषय (विश्वास-समस्या) में कौंसिल में प्रश्न करने वाला हूँ, जब तक गर्वनमेन्ट उसका उत्तर न दे, मैं अपना कोई विचार नहीं कर सकता।'^१ शानिकुमार को भी समीप है कि 'उत्तर मिले या न मिले, प्रश्न तो हो जायेंगे। इसके सिवा हम कर ही क्या सकते हैं।'^२ प्रेमचन्द के गाँधीयुगीन उपन्यासों में उदारवादी राजनीति की अक्षमता के अनेक चित्र मिलते हैं, जिनका प्रथम आभाव 'सेवासदन' में मिलता है। इन उपन्यासों में उग्र राष्ट्रीयता के विभिन्न स्वरूप भी उन्होंने समझना के साथ प्रकट किये हैं, जिनकी चर्चा आगे की जायगी।

गाँधीवाद

राष्ट्रीयता की भावना राजनीति का अंग है, स्वयं कोई राजनीतिक विचार दर्शन नहीं। इस भावना के प्रस्फुटित होने पर भारतीय राजनीति में जिन दो प्रमुख राजनीतिज्ञों की विचारधारा का राजनीतिक रमन्च में प्रवेश होता है वे हैं—गाँधीवाद और समाजवाद। गाँधीवाद का ही विकसित स्वरूप सर्वोद्यम है, जो आचार्य विनायक भावे के दिशा निर्देशन में नयी दिशा का संकेत देता है।

गाँधीय सिद्धांत

भारतीय राजनीति में गाँधी-युग का प्रारम्भ सन् १९२० से माना जा सकता है।

१ प्रेमचन्द सेवासदन, पृष्ठ १७७

२ प्रेमचन्द सेवासदन, पृष्ठ १७८

है और स्वाधीनता पूर्व-युग के तीन दशक गांधी जी के विचार-दर्शन से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। वर्तमान में भी गांधीवाद बहुत अंश में सत्ताधारी दल की नीति को परिचालित कर रहा है। गांधी-विचारधारा पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन का सम्मिश्रण है। एक ओर जहाँ उन पर टालस्टाय, इमर्सन, रस्किन, थोरो आदि पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव था, वहीं वे दूसरी ओर भारतीय दर्शन विशेषतः जैन दर्शन से प्रेरित थे। गांधी जी के राजनीतिक विचार अश्रेष्ठ राजनीतिक ग्रंथों से साम्य रखते हैं। अहिंसा गांधी जी की (राजनीतिक मूल्यांकन की दृष्टि से) मौलिक देन है। यो यह भारतीय दर्शन का ही धर्म है। सत्याग्रह की पद्धति भी नयी नहीं है और इसका उल्लेख १९ वीं शताब्दी के पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के विचारों में देखा जा सकता है।

गांधी-युग में जनतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। जनतन्त्र की स्थापना में जनता की भूमिका ही प्रमुख होती है। पराधीन भारत में इस राज्य-व्यवस्था के लाने के लिए तीन मार्ग थे —

- १ वैधानिक संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से परिवर्तन का प्रयत्न,
- २ जनता के बहुमत को संगठित कर राज्य व्यवस्था में असहयोग द्वारा परिवर्तन, और
- ३ जनता द्वारा हिंसक क्रान्ति की स्थिति उत्पन्न कर क्रान्ति द्वारा सत्ता पर अधिकार।

गांधी जी ने उभरुक्त तरीकों में से जनता के असहयोग द्वारा राज्य-व्यवस्था में परिवर्तन का मार्ग चुना। यह सत्याग्रह का मार्ग है, जो हिंसक क्रान्ति के सदृश विध्वंसकारी न होकर सर्जनात्मक है। गांधी जी अहिंसक प्रयत्नों को प्रमुखता देने थे। उनका तर्क था कि जब सरकार तथा शत्रु कठिनाई में हों, तो सत्याग्रही को उसकी कमजोरी का भी लाभ नहीं उठाना चाहिए। गांधी जी अहिंसा को सत्याग्रह से अधिक महत्व देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि निःशस्त्र क्रान्ति दर्शन का पूर्ण विकास बिना अहिंसा के असम्भव है और यही गांधी जी की मौलिक देन है। गांधी दर्शन में सत्याग्रह और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं।

गांधी जी के जीवन दर्शन को ही गांधीवाद कहा जाता है और इस रूप में उसे एक निश्चित विचारधारा की मान्यता प्राप्त हो गयी है। गांधी जी का जीवन-दर्शन भारतीय पराक्रम पर राजनीति को धर्म तथा नीति सर्वमान्य नियमों से सम्बद्ध करता है। गांधी जी मानते थे कि विभिन्न धर्म एक ही सत्य की प्राप्ति के अलग-अलग मार्ग हैं और वे इस रूप में धर्म के कार्य को विवेकात्मक मानते थे। धर्म और नैतिक जीवनादलों के कारण गांधीवाद मूलतः आध्यात्मिक दर्शन है। उनकी विचारधारा उपनिषदों

के सनातनवाद से प्रभावित है, जिसके अनुसार जीव ईश्वर रूप और ईश्वर महा तथा ईश्वर विश्वरूप है। उनके अनुसार सेवा प्रेम और त्याग का भाग ही धर्म का भाग है। इसीलिए कहा गया है धर्म और नैतिकता उनके विचारों और भावना की आधारभूतता, उनका जीवन प्राण है।^१ किन्तु धार्मिकता ने साथ वे यह भी मानने से कि 'अपने देश और उसके द्वारा सबभ्र मानवता की निरन्तर सेवा ही गर किए मोक्ष का मार्ग है। मैं प्रत्येक जीवित वस्तु के साथ करने का एकाकार कर देना चाहता हूँ।' इस कथ्य से उनके स्मर गोता के अनासक्ति-योग की प्रतीति होती है।

गांधीवाद का चिन्तन-पक्ष

गांधीवाद के चिन्तन पक्ष के अन्तर्गत सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि विचारों का समावेश किया जाता है। सत्य 'गोपी जी के जीवन और दर्शन का ध्रुवबिन्दु है।^२ उनके सत्य की परिभाषा अपनी विस्तृत है कि 'परमेश्वर सत्य' है, यह कहने की अपेक्षा 'सत्य' ही परमेश्वर है यह कहना अधिक योग्य है।^३ उनके अनुसार 'सत्य' शब्द सत् से बना है। सत् का अर्थ है अस्तित्व-सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्य के बिना दूसरी किसी चीज की हस्ती ही नहीं है और अस्तित्व विजय सत्य की ही होती है। उनके सत्य की प्रतीति का भाग कस्मि है और उसकी प्राप्ति अहिंसा के मार्ग से ही सकती है।

साहसा की भूमिका

गांधी जी की अहिंसा एक भावात्मक प्रक्रिया और शक्ति है, जो आहिंसात्मक प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी के 'हत्या म' उनका धर्मों में जो 'ईश्वरप्रेमरूप है' यह कहा गया है, वह प्रेम और यह अहिंसा भिन्न नहीं है। 'प्रेम का शुद्ध व्यापक स्वरूप अहिंसा है। पर जिस प्रेम में राग या मोह की गंध आती हो, वह अहिंसा नहीं हो सकती।'^४ इस तरह गांधी जी की अहिंसा निवृत्तिमूलक या निवेदात्मक शक्ति नहीं है। अहिंसक का विरोध भी इस स्थिति में अभ्यायी के प्रति प्रेम का ही परिचायक होता है, दूरा का नहीं। उनकी अहिंसा कायरता का पर्यायवाची नहीं। वे मानते थे कि अहिंसा वीरा का धर्म है, कायरों का नहीं। अहिंसा के बारे में उनका दावा था कि "अहिंसा सामाजिक चीज है। केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। जो धर्म व्यक्ति के साथ सज्ज हो जाता है, वह मेरे काम का

१ गोपीनाथ धामन सर्वोदय सत्य-दर्शन, पृष्ठ २६

२ गोपीनाथ धामन सर्वोदय सत्य-दर्शन, पृष्ठ २६

३ गांधी-साहित्य, भाग २ धर्मनीति, पृष्ठ ११८

४ गांधी विचार-दीप्त, पृष्ठ १६

नहीं है। मेरा यह दावा है कि सारा समाज अहिंसा का आचरण कर सकता है और आज भी कर रहा है।" इसी को अधिक स्पष्ट करते हुए डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या ने लिखा है "जैसे हम पागलों और अपराधियों को पुनर्निश्चित करते हैं, उसी प्रकार हमें गुडाधिपतियों, लोभुष राजाओं, बदना लेने वाले शासकों, क्रुद्ध भाई, प्रतिशोध की भावना से भरे पति और हठी नालकों को पुनर्निश्चित करना है। गांधी जी ने इन सबको एक मृथक थ्रेणी में रखा है और इन पर एक नये विज्ञान का, एक नये नियम का जो कि प्रेम का नियम है, एक नये दर्शन का जो कि अहिंसा का दर्शन है, प्रयोग किया जाता है।"¹

अहिंसा का एक विधेयात्मक शक्ति का रूप देकर गांधीवाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नये अध्याय को खोलती है।

सत्याग्रह

सत्याग्रह गांधीवाद का कर्मफल है। सत्य पर आग्रहपूर्वक आचरण तथा अधर्म का सत्यादि साधनों द्वारा आग्रहपूर्वक विरोध का सत्याग्रह है। गांधी जी मानते थे कि अहिंसक साधनों द्वारा सत्य के लिए साधना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक ऐसी कार्य-प्रणाली है, जिसमें अधर्म पर धर्म से, हिंसा पर अहिंसा से, असत्य पर सत्य से, द्वेष पर प्रेम से तथा पशु बल पर आत्म-बल से विजय प्राप्त करने और विरोधी मानवता को जाग्रत करने का प्रयास किया जाता है। सत्याग्रही या यह दृढ़ विश्वास होता है कि 'किसी को दबा देने की अपेक्षा उसका मन-परिवर्तन कर देना ज्यादा अच्छा है। गांधी जी साध्य के साथ साधनों की नतिनता को अत्यावश्यक मानते थे। वे हिंसात्मक साधनों को अपनाते थे बिच्छु थे। उन्होंने उपवास, अमहोष, सविनय-मर्दता, कर-बन्दी धरना आदि को सत्याग्रह के प्रकार बनाये।

हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का सैद्धांतिक पक्ष

गांधीवाद के उपर्युक्त सैद्धांतिक पक्ष का निम्नलिखित सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में मिलता है, यद्यपि हिन्दी में गांधीवाद का समावेश प्रेमचन्द के उपन्यासों से प्रारम्भ हो गया था। सियारामशरण गुप्त के 'गोद', अन्तिम धारांशा' और 'नारी' उपन्यासों में गांधी-दर्शन का सात्विक एवं व्यावहारिक पक्ष कलात्मक रूप से प्रस्तुत हुए हैं। डॉ० देवराज का मत है कि 'सियारामशरण जी के कथा-साहित्य पर गांधीवाद के सत्य और अहिंसा का पूर्ण प्रभाव है और इन प्रभाव का दर्शन उनके आन्तरिक और बाह्य धर्मात् विषय निर्वाचन तथा उनके बाह्य गलेवर, दोनों में पाया जा सकता है।

प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में भी सत्य और अहिंसा के प्रति इतनी गहरी भावना नहीं दिखायी पड़ती ।”

सियारामशरण गुप्त के उपन्यासों में गांधीवाद का रूप

‘गोद’ सियारामशरण गुप्त का प्रथम उपन्यास है, जो गांधीवाद के हृदय-परिवर्तन सिद्धान्त का दिग्दर्शन कराने वाला मौलबिन्दु है। मात्र मन्देह में भारतीय नारी-समाज में किस प्रकार लाशिव हो उत्पीड़ित होती है, उपन्यास की किशोरी उसका एक दृष्टान्त है। प्रयाग सपन के देखने में परिवार से बिछुड़ी किशोरी दूसरे दिन घर पहुँचने पर भी समाज के मन्देह का शिकार बनती है, यद्यपि वह निर्दोष है। इसी घटना को लेकर शोभाराम के साथ निश्चिन उसका विवाह-सम्बन्ध टूट जाता है और जिनका आपात न सह सकने के कारण किशोरी को माँ रोग-ग्रस्त हो जाती है। लोकापवाद को भाव में मनीराम अपने भाई शोभाराम का विवाह एक सम्पन्न जमींदार की पुत्री के साथ निश्चिन करता है। इधर किशोरी का विवाह भी ऐसी परिवर्तित परिस्थिति में कुल्य एव प्रौढ़ घर के साथ तय होता है। शोभाराम परिस्थितियों से परिचित हो किशोरी को एकान्त में अपनाकर अपने आत्म-बल का परिचय देता है। वस्तुतः इस कार्य में शोभाराम की आमी पार्वती की भूमिका ही महत्वपूर्ण रहती है। नयी स्थितियों में किशोरी की पवित्रता निम्न होने पर दोनों का वैवाहिक सम्बन्ध सम्पन्न होगा है।

इस कथानक को लेकर गांधीवाद के हृदय-परिवर्तन के माध्यम से लोकापवाद की सामाजिक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। गांधी-दर्शन की एक विशिष्टता है कि वह पुरातन का विरोध नहीं करता। यही कारण है कि शोभाराम बाह्यकर भी किशोरी को एकान्त में ही ग्रहण करता है। उसमें आत्म बल की कमी नहीं, किन्तु इतना होने पर भी समाज के प्रति विद्रोह कर सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहता।

प्राचीन सत्कारों के प्रति मोहासक्ति या श्रद्धा की भावना उनके उपन्यास ‘नारी’ में भी ध्वनित है। ‘नारी’ त्याग, आत्म बलिदान, प्रेम जैसे मानवीय गुणों की सशक्त अभिव्यक्ति है, जो समग्रता में मानवतानाद का संदेश देती है। जमना उपन्यास को नामिका है, जिनके जीवन की समस्या का समाधान परम्परावादी गांधी-नीति से किया गया है। वह अपनी निजी भावना का निर्वाह करते हुए सामाजिक दायित्व का पालन करने के पीछे नहीं है। सच तो यह है कि गुप्त जी के पात्र सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने में ही अपने जीवन का उन्नयन मानते हैं। ‘प्रतिम आकाशा’ में एक सत्य-

निष्ठ सेवक की कहानी वर्णित है। सेवक का नाम है रामलाल, जिसे समाज ने एक डाकू की हत्या करने के कारण पापी समझ बहिष्कृत कर रखा है। स्वामी की पुत्री के विवाह के प्रसंग पर बरात 'हत्यारे' सेवक के हाथ का जल ग्रहण को तैयार नहीं होती। रामलाल इस द्विविधापूर्ण स्थिति में स्वामी की प्रतिष्ठा के लिए घर छोड़कर जाने को उद्यत हो जाता है। स्वामी की पुत्री का विवाह अपनी आँखों से देखने की उसकी हाथ पूर्ण नहीं हो पाती। इसकी पूर्ति होती है, कन्या की विदाई के समय अर्जित पूँजी के दो रुपये भेंट कर।

गुप्त जी का गांधी दर्शन उनके प्रमुख पात्रों के चरित्र में निहित है, जो मानवीय संवेदना के धनी हैं। भारतीय संस्कृति के उपासक के रूप में वे आत्मात्मिक जीवन को अभिव्यक्ति देते हैं। समाज की असंगतियों को परखते हुए भी वे विद्रोह के स्थान पर अपने मनोविकारों से जुझते हुए मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन की कमुपता के स्थान पर जीवन की उज्ज्वलता के उल्लास को वे व्यक्त करते हैं। हृदय-परिवर्तन पर उनकी प्रगाढ़ आस्था है और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग से वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सामाजिक कुरीतियों का परिहार चाहते हैं।

विष्णु प्रभाकर का यह कथन सत्य के अत्यधिक निकट है कि 'गुप्त जी की रचनाओं में शिव धर्मवा नैतिकता का चित्रण है। उनका साध्य विशुद्ध नैतिकता है और यही उनकी मानवता का मूलधार है। उनकी विचारधारा पर गांधीवाद का गहरा प्रभाव है। वह स्वीकार करते हैं कि अनुपम मूल में कुरा नहीं है, परिस्थिति उसे भला-कुरा बनाती है।^{११} सत्य और अहिंसा से परिचालित उनके पात्र गांधी-दर्शन की नैतिकता का उद्घोष करते हैं।

जैनेन्द्र के उपन्यासों में गांधीय दर्शन

जैनेन्द्र के उपन्यासों में भी गांधीवाद का गहरा संस्पर्श है, किन्तु इस तथ्य को विस्मृत नहीं किया जा सकता कि उन्होंने गांधीवाद को शुद्ध बौद्धिक माध्यम से ग्रहण किया है। उनमें सियारामशरण गुप्त जैसी तल्लीनता का प्रभाव है, धन वे गांधीवाद को समग्र दृष्टि से ग्रहण नहीं कर पाते। जैनेन्द्र स्वयं चिन्तक हैं और विभिन्न विचार-दर्शनों से प्रभावित हैं। उनका विचार-दर्शन गांधीवादी आत्म-पीडा, पाप के काम पीडा और रहस्यवादी दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। पाप के प्रभाव के कारण पात्रों की स्थिति में चारित्रिक विकृति का उन्मेष दिखलायी पड़ता है, जो गांधीवादी मंत्रित्व के सर्वथा विपरीत कहा जा सकता है। डॉ० नगेन्द्र का मत है कि "हिन्दी में मूलन दो लेखक

ऐसे है, जिन्होंने गांधी-दर्शन को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया है, जेनेन्द्र और सियाराम-शरण। इनमें से जेनेन्द्र की स्वीकृति एकान्त बौद्धिक है, उनकी आत्मा गांधी-दर्शन के सात्विक प्रभाव को ग्रहण नहीं कर सकी है।^१ वस्तुतः जेनेन्द्र व्यक्तिवादी और इस रूप में समाज और व्यक्ति, दोनों के महत्व को नगण्य मानकर चलते हैं। गांधी दर्शन का मूल ध्येय है जीव मात्र के साथ आध्यात्मिक एकता की एकसूत्रता, जो जेनेन्द्र के व्यक्तिवादी ग्रह के कारण कुठिन हो जाती है।

जेनेन्द्र के उपन्यासों में 'मुक्तदा' और 'विवर्त' में राजनीति के स्थूल पक्ष की ओर ध्यान देकर जातिकारी पात्रों की उद्भावना कर कथानक में अहिंसा के प्रतिष्ठापन का प्रयास किया गया है। हिंसात्मक जाति में विश्वास रखने वाले हरीश, लाल, प्रभात आदि पात्रों तथा उनके विचारों का चित्रण सामयिक भारतवादी दल से साम्य रखता है। सब तो यह है कि हिन्दी उपन्यासों में जातिकारी पात्रों और उनकी विचारधारा के प्रति समुचित म्याम स्वयं क्रान्तिकारी उपन्यासकार भी नहीं कर सके हैं। वस्तुतः क्रान्तिकारियों की भाराध्य उनकी मातृभूमि थी और उसके प्रति उनकी दृष्टि धृदा और पूजा-भाव की थी। इसे क्रान्तिकारी भावुकता भी कहा जा सकता है। ब्रिटिश सत्ता या विरोध वे हिंसात्मक तरीके से करना चाहते थे, किन्तु सुनिबोजित सामूहिक कार्यक्रम के अभाव में वे व्यक्तिगत धोरणा को ही अपना लक्ष्य मानते थे। किन्तु मगधनाथ गुप्त, अश्वेय, यशपाल आदि क्रान्तिकारी लेखकों ने क्रान्तिकारियों की यौन निष्ठा को ही क्यों प्रशंसा दी है, यह नहीं बता सकते हैं। किन्तु लेखक ने हिंसा के सूक्ष्म रूप महम्म-न्यता का मुक्तदा के व्याज से विवेचन करते हुए अहिंसा के स्थापनार्थ ग्रह को गांधीवादी आत्म पीडा में विवर्तित होते दिखलाया है। 'विवर्त' में भी हिंसावृत्ति का खण्डन करते हुए नायक जितेन के अपराधी व्यक्तित्व का, ग्रन्थ से उद्भूत उसके विभाव का परिष्कार अहिंसात्मक रीति से किया गया है।^२ जितेन का पुलिस को आत्म समर्पण करना गांधीवादी हृदय-परिवर्तन का ही उदाहरण है, जो आकस्मिक रूप से होता है। वस्तुतः भुवनमोहिनी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की यह सारी लीला है। पदुप्रलाल पुनामाल बरती के कथनानुसार 'विवर्त' में 'प्रेम के इस मान और प्रेम के इसी अभिमान की कथा है। उसमें प्रेम की हिंसा है और प्रेम की ही प्रतिहिंसा है। जितेन ने आजादी के लिए विद्रोह का भडा नहीं उठाया, अन्त में उसने फाँसी के दण्ड को स्वीकार कर कहा—“सब लोग तो यही जानते थे कि वह आजादी या, क्रांति का, विश्व की क्रान्ति का काम कर रहा है। मैंने उन्हें यह बताया था, लेकिन भीतर में यही खुद नहीं जानता था। इसी से शायद मैं नेता था। अब जेल के भीतर आया हूँ, तब हल पा गया हूँ। प्यार और कुछ

नहीं होता, पूरा और कुछ नहीं होती, मर्य ही एक चीज होती है ।" जैनेन्द्र के उपन्यास 'कल्याणी' में भी गांधीवादी दर्शन को जो मान्यता दी गयी है, वह भी विद्वत्-पूर्ण है । कल्याणी सत्याग्रह, उपवास तथा आत्म पीडा का मार्ग ग्रहण कर अपने सूर पनि के हृदय परिवर्तन का प्रयास करती है, किन्तु असफल रहती है । वस्तुतः यह गांधीवाद का पक्का स्वरूप है, जो जैनेन्द्र की बौद्धिकता के कारण समग्रता में प्रस्तुत नहीं होता । कल्याणी का कथन है "भीतर का दर्द मेरा इष्ट हो । घन मैल है, मन का दर्द पीघूर है । मर्य का निवान और कहीं नहीं है । उन दर्द की साधार स्वीकृति में से ज्ञान की और मर्य की उज्ज्वल प्रकट होगी । उपन्यास सब ज्ञान इकट्ठोला है और सब मर्य की पुनार सहज्जार ।" भगवत्सोपनिषद् वाजपेयी के उपन्यासों में भी सत्य और अहिंसा का विशेष आग्रह है । 'पतवार' की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 'एक स्थायी विश्व-शांति और अनुपम मात्र का कल्याण सत्य और अहिंसा द्वारा ही संभव है ।' 'पतवार' का नायक दिनीप गांधीवाद के कर्मयोग में आस्था रखता है और जनमघात के उच्च नैतिक आदर्शों से अनुप्राणित पात्र है । वाजपेयी जी के 'गुप्तधन', 'बनने-बनने', 'मनुष्य और देवता' तथा 'भूदान' में गांधीय सिद्धान्तों का स्पष्ट संकेत मिलता है । किन्तु अधिकांशतः यह तात्त्विक अभिव्यक्ति शिथिल तथा शब्दाढम्वर के रूप में ही है ।

गांधीवाद और प्रमचन्द

प्रमचन्द के उपन्यासों में गांधीवाद का प्रभाव और गांधी-युग की भलक का समन्वय है । इन गांधीवाद के सिद्धान्तिक परिपेक्ष में उन्हें केवल गांधीवादी कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । यह सब है कि अपने युग के अन्य साहित्यकारों के समान प्रमचन्द भी गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभूत मात्रा में प्रभावित हुए थे । किन्तु इतना ही नहीं पर भी वे गांधी-दर्शन के अन्त्यानुगामी नहीं थे । यही कारण है कि वे गांधीवादी जीवन दर्शन को मधेशा गांधीवाद के अग्रतिथीय विचारों और कार्यक्रम से अधिक प्रभावित थे । कदाचित् उनके उपन्यासों, विशेषतः 'प्रेमाश्रम', 'रघभूमि' और 'कर्मभूमि' में गांधी-वाद की जिन अनेक मान्यताओं को स्थान मिला है, वे सामयिक सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि में सजीव हो उठी हैं । उनके उपन्यासों में गांधीय सिद्धान्तों का बिनाश व्यापक धरातल पर हुआ है । मधेश में उन्होंने गांधी-दर्शन के आधार पर पात्रों की उद्भावना कर नवीन नैतिक तथा आदर्श मूल्यों की स्थापना की है । 'रघभूमि' का पूरदास, 'वायारत्य' का चक्रर तथा 'कर्मभूमि' का धमरवर्त गांधीवादी पात्रों के रूप में गांधी जी की राजनीतिक मान्यताओं को प्रस्थापित करते हैं । इन पात्रों के उज्ज्वल चरित्र को दिखाने की दृष्टि में धराजरातावादी प्रवृत्ति के चरित्र भी अवतरित होते हैं ।

गांधीवादी पात्र इन पात्रों से सघर्षरत रहते हुए आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना करने में सफल होते हैं ।

उपन्यास की ममप्रता में गांधीवाद को तात्त्विक रूप से ग्रहण न करने के कारण प्रेमचन्द के उपन्यासों में विभिन्नता के दर्शन होते हैं । प्रेमचन्द-युग में राष्ट्रीय वापस गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सघर्षरत थे । स्वतंत्रता-प्राप्ति ही उनका प्रथम और अन्तिम लक्ष्य था । सक्रिय इस युग के उपन्यासकार और स्वयं प्रेमचन्द किसानों की कठिनाइयों, शोषण और सामाजिक कुत्तियों का चित्रण करते हैं । इन राजनीतिक उपन्यासों में किसान और किसान-मजदूर अपने वष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति पाने के लिए सरकार से सघर्ष करते हैं । यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उपन्यासों में आर्थिक मार्गों को लेकर अहिंसक आन्दोलन का प्रारम्भ करते हैं, जो अन्तिम स्थिति में जाकर ब्रिटिश शासन के साथ टकराव में परिवर्तित हो जाता है । अधिकांश उपन्यासों में आर्थिक कारणों से निर्मित किसानों की दयनीय स्थिति का चित्रण मिलता है, जब कि सब तो यह है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आर्थिक प्रश्नों को अपना महत्व नहीं दिया था । इस तरह विचार-दर्शन में साम्य होते हुए भी राजनीतिक उपन्यासों में उपन्यास-लेखकों की विभिन्न प्रक्रिया में किंचित अन्तर देखा जा सकता है ।

सब तो यह है कि हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में तात्त्विक रूप से गांधी-दर्शन की स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति अत्यन्त विरल है । अधिकांश उपन्यासों में गांधी युग का प्रभाव मिलता है, जिसे गांधीवाद का प्रभाव मानना मुक्तिसम न होगा । यह बात अलग है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होकर अपने विशिष्ट रूप में राजनीतिक उपन्यास का रूप धारण कर लेते हैं ।

गांधीवाद का कर्मपक्ष

हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद के चिन्तन पक्ष का प्रभाव देखने के उपरान्त उसके कर्म या व्यवहार पक्ष पर विचार करना उपयुक्त होगा । गांधीवाद का यह पक्ष अपनी विभिन्नता के साथ राजनीतिक उपन्यासों में आग्रहपूर्वक भक्ति किया गया है । गांधीवाद के इस व्यावहारिक पक्ष के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी मान्यताएँ स्वदेशी के सिद्धांत से अनुप्राणित हैं । समाज-व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से गांधी जी ने एक अट्टारह-सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम निर्धारित किया था । उनका रचनात्मक कार्यक्रम मूल रूप में इस प्रकार है : साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, गवेषण निषेध, खादी, ग्रामोद्योग, ग्राम स्वच्छता, बुनियादी तालीम, प्रौढ शिक्षा, स्त्रियों की उत्थिति, स्वास्थ्य एवं सफाई की

शिक्षा, मातृभाषा प्रेम, राष्ट्रभाषा प्रेम, आर्थिक समानता, किसान-संगठन, छात्र-संगठन, आदिवासियों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा ।

आर्थिक विचार-धारा

गांधी जी के आर्थिक विचार सत्य तथा अहिंसा पर आधारित हैं। वे तर्क नैतिक और मानवीय मूल्यों पर जोर देते थे और भौतिक कल्याण मात्र से सन्तुष्ट नहीं थे। वे भौतिक पूँजी की तुलना में मनुष्यरूपी पूँजी को अधिक महत्व देते थे। गांधी जी न फेबल रहन-सहन के स्तर को ही ऊँचा करना चाहते थे, बल्कि जीवन के स्तर को भी सोद्देय, सुन्दर, सार्थक तथा सारगर्भित बनाना चाहते थे।

शिक्षण रूप से गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के निम्न अभिन्न अंग हैं - कल्याणकारी अर्थ-व्यवस्था, सर्वोदय, पिकेन्डीकरण, न्यासधारिता, आर्थिक स्वावलम्बन, उद्योगों का प्रादेशिक प्रसार, श्रमों का पुनरुत्थान, अवसर की समानता तथा धन व धर्म का न्यायोचित वितरण। राजनीतिक क्षेत्र की तरह आर्थिक क्षेत्र में भी वे विकेन्डीकरण के पक्ष में थे। उनका यह विश्वास था कि यन्त्र-चालित अर्थ-व्यवस्था अन्ततोगत्वा हिंसा तथा पार्श्विक शक्ति पर आधारित होती है और केन्द्रीकृत अथवा सकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में मनुष्य पूर्ण तथा सुखी जीवन व्यतीत करने की कल्पना नहीं कर सकता। वे चाहते थे कि उत्पादन विभिन्न स्थानों में गृहीद्योग के रूप में हो। उनके मत में श्रामीण अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एकमात्र साधन चरखा है। वे भारी मशीनों के इस्तेमाल के हक में थे, बशर्ते कि समुदाय की ओर से राज्य इनका आंकिक हो।

गांधी जी वर्ग-भेद, वर्ग-सघर्ष, मानुषी शोषण तथा हिंसामयी स्वाध-सिद्धि को समाप्त करना चाहते थे। किन्तु इसके लिए वे साम्यवादियों द्वारा शक्ति-बल का उपयोग करने के पक्ष में नहीं थे। अतः पूँजीवाद, उद्योगवाद तथा साम्यवाद की आर्थिक दुरादियों का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने न्यासधारिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वे मानते थे कि समस्त राष्ट्रीय सम्पत्ति, प्राकृतिक साधन तथा उत्पादन म्यास के रूप में रखा जाना चाहिए, जो सर्वाधिक सामाजिक कल्याण के लिए प्रयुक्त हो। इस दृष्टि में उत्पादन के सामाजिक सम्बन्धों की स्वस्थ, उदार, कल्याणकारी तथा मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए न्यासधारिता का सिद्धांत एक सर्वोत्तम विचार है।

सर्वोदयी भावना

गांधी जी किसी वर्ग विशेष तथा अथिक् लोगों की अधिक भौतिक भलाई ही नहीं, अपितु सभी लोगों की सर्वाधिक भौतिक, मानसिक तथा भौतिक भलाई चाहते थे और उनका ध्येय सर्वोदय था। उनके विचारानुसार सर्वोदय एक प्रजातन्त्र है, जिसमें

तन, मन और बाणी की शुद्धता होगी, जीवन का निर्धारक तत्व स्वदेशी होगा तथा सभी क्रियाकलापों के निर्देशक तत्व सत्य तथा अहिंसा होंगे। जीवन की पवित्रता के लिए नशीले पेय तथा भौतिक विकास का नियंत्रण अपरिहार्य है। वे चाहते थे कि गाँव आत्मभरित तथा स्वावलम्बी एकक होना चाहिए। सर्वोदय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा।

हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद का व्यावहारिक पक्ष

गांधीयुग की यह विशिष्टता है कि स्वातंत्र्य-सघर्ष-काल में सामाजिक समस्याओं तथा राजनीतिक प्रश्नों को एक समन्वित रूप मिला। अहिंसा तथा सत्याग्रह सिद्धान्त को राजनीतिक स्वरूप मिलने से आत्म-बल की प्रतिष्ठा हुई और शक्ति का मानदण्ड भाष्यात्मिक बन गया। 'रंगभूमि' के सूरदास, 'ज्वालामुखी' के अभय और 'दुखमोचन' के दुखमोचन अपनी आरिक्तिक विशिष्टताओं से युक्त गांधीवादी पात्र हैं जो सत्य और अहिंसा से परिचायित हैं। सूरदास तो जैसे गांधी जी की ही प्रतिमूर्ति हैं, जो आदर्श सत्याग्रही के रूप में न्याय, सत्य और धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग कर देना है। सत्य की साधना सूरदास का सम्बल है, जो आत्म-बल की प्रतिष्ठा करता है। सच्चे सत्याग्रही के समान ईश्वर पर उसकी आस्था है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। आदर्श सत्याग्रही के रूप में सूरदास, अभय और दुखमोचन, सभी शत्रुभा के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखते। वे अहिंसा के अनन्य उपासक हैं। गांधीवाद किसी भी व्यक्ति में धृष्टा करने की अनुमति नहीं देता। 'प्रेमाश्रम' का प्रेमशकर मानव प्रेम का प्रतीक है। वह घायल होकर भी डॉ॰ प्राणनाथ की रक्षा करता है। प्रेमचन्द गांधीयुगीन वर्ग सघर्ष के प्रति अभिमुख रखते हुए भी उसका समाधान सघर्ष में नहीं, प्रयुक्त समझौते में देखने हैं, जो गांधी-दर्शन के अनुकूल है। 'प्रेमाश्रम' और 'कायाकल्प' में किसान सघर्ष जनता के सघर्ष को वाणी प्रवेश देते हैं, किन्तु वे सघर्ष को अन्तिम लक्ष्य नहीं मानते। 'प्रेमाश्रम' में समाज व्यवस्था से शोषण का अन्त दृढ-परिवर्तन के सुधारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। गांधीवादी शब्दावली में इसे अहिंसात्मक क्रान्ति कहा जा सकता है। 'कायाकल्प' में मजदूरों, बमारों, किसानों का संयुक्त मोर्चा सामन्तवादी तथा साम्राज्यवादी ताकतों से संशक्त मुकाबले को तैयार होता है, पर गांधीवादी चक्रवर्त उसे मनोनुकूल मोड़ दे देता है। 'कर्मभूमि' का लगानबन्दी आन्दोलन भी हिंसात्मक स्वच्छ ग्रहण करने के पूर्व गांधीवादी 'कमेटीवाद' के संवर में फँस जाता है। प्रेमचन्द के अन्तिम पूर्ण उपन्यास 'गोदान' को जनवादी प्रवृत्ति का आहूत कहा जाता है। किन्तु इसमें भी शक्तिर मित्र की हठनाय गांधीवाद के प्रभाव में यथार्थ के घरातल पर चित्रित नहीं हो सकी है। यहाँ भी प्रेमचन्द ने मजदूर-आन्दोलन का नेतृत्व अवसरवादी नेताओं के हाथ में सौंपकर वर्ग सघर्ष को शोर्ट देने का स्तुरतापूर्ण कदम उठाया है।

प्रेमचन्द ने अपने युग की समाजवादी चेतना को उपन्यासों में अंकुरित अवश्य किया है, पर गांधीवाद का पाता उसे पुष्पित होने के पूर्व ही नष्ट कर देता है। इस रूप में समाजवादी चेतना गूँज की प्रतिध्वनि बनकर रह जाती है। 'गोदान'-शोषण पर आधारीत वर्तमान वर्ग विभाजित समाज-व्यवस्था का वास्तविक चित्र होने पर भी वर्ग-संघर्ष नहीं, अपितु कम्युनितावादी विवशता का प्रतीक बनकर रह गया। वर्ग-संघर्ष पर विश्वास न रखते हुए भी अनेक लेखकों ने सत्याग्रह को समस्या का समाधान नहीं माना है। जेनेन्द्र के 'कल्याणी' का उल्लेख पहले किया जा चुका है। कुन्दावनमाल वर्मा के अज्ञात राजनीतिक उपन्यास 'अब मेरा कोई' में भी मुधारक के सत्याग्रह की असफलता इसी कोटि की है। मुधारक ने अपनी पत्नी कुन्ती को अपने मनोनुकूल मार्ग पर लाने हेतु सत्याग्रह का अचानक निर्यात किया है, किन्तु कुन्ती का हृदय-परिवर्तन होना तो दूर रहा, प्रत्युत वह आत्महत्या कर लेती है। गाँधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह और अहिंसा वैयक्तिक एवं पारिवारिक धरातल पर अत्यधिक सफल सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु वर्मा जी ने कुन्ती की आत्महत्या तथा जेनेन्द्र ने 'कल्याणी' की मृत्यु द्वारा उक्त विश्वास को धराशायी कर दिया।

हृदय-परिवर्तन

गांधीवादी उपन्यासों में हिंसात्मक संघर्ष की निर्णायक स्थिति आने के पूर्व ही हृदय-परिवर्तन का प्रयोग आ जाता है, जो भाति का मार्ग अस्वाभाविक रूप से अवलोक कर देता है। प्रेमचन्द, जेनेन्द्र, अनन्त गोपाल देवडे आदि के उपन्यासों में हृदय-परिवर्तन के पक्षीमो उदाहरण ढूँढ़े जा सकते हैं। 'प्रेमाध्यम' में प्रेमसंकर और मायाशंकर का, 'विचित्र' में मित्रों का, 'गहन' में जौहरा का, 'गोदान' में मातादीन का हृदय-परिवर्तन गांधीवाद की स्वीकृति ही है। गांधीवाद का यही एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे प्रेमचन्द ने पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मसात् किया है, जिसका कहीं कोई विरोध नहीं है। स्वयं प्रेमचन्द का कथन है "मैं महात्मा जी के चैंज ऑफ हार्ट के सिद्धान्त में विश्वास रखता हूँ। इसलिए जमींदारी मिटेली, यह मानता हूँ। जमीन किसानों की होगी। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, केवल गांधी जी के चैंज ऑफ हार्ट में विश्वास करता हूँ।" हृदय-परिवर्तन के द्वारा ही अधिक समानता की स्थिति लाने की कल्पना कर अहिंसक क्रान्ति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। 'प्रेमाध्यम' में प्रेमचन्द आतिशारीकी और-पान के समाजवादी कृत्यों का समर्थन न कर विनय के अपनी सहानुभूति देते हैं, जो अहिंसक क्रान्ति पर आस्थावान है। गांधीवाद भी मानता है कि अन्याय धन-वितरण

का प्रपन हिमक साधनो से हल नहीं हो सकता । यह हृदय परिवर्तन के आध्यात्मिक साधन से सहज संभव है ।

इसके लिए गांधी-दर्शन में ट्रस्टीशिप की व्यवस्था है । गांधी जी मानते थे "जब तक मनुष्य अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के लिए तैयार नहीं है, उन्हें सम्पत्ति की ओर अपना खूब बदल देना चाहिए और सम्पत्ति के स्वामी की तरह नहीं, उसके संरक्षक (ट्रस्टी) की तरह आचरण करना चाहिए और सम्पत्ति का उपयोग समाज के हित के लिए करना चाहिए ।"^१ भाषाशुकर का त्याग ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को पुष्ट करता है ।

औद्योगिक सम्पत्ता का विरोध

हिन्दी के गांधीवादी राजनीतिक उपन्यासों में औद्योगिक सम्पत्ता का समर्थन नहीं किया गया । गांधीवाद अर्थशास्त्र के भौतिक विकास को आत्म शक्ति का विरोधी तत्त्व मानता है । उसका विचार है कि भौतिक उत्थति में केन्द्रीकृत उत्पादन होने से कृत्रिमता और अनैतिकता का विस्तार होता है जो जीवन की श्रुति को बिघात बना देता है । गांधी जी इसीलिए गांधी को औद्योगिक सम्पत्ता से परे रखना चाहते थे । 'रंगभूमि' में पाण्डुर में सिंगरेट कारखाने की स्थापना का प्रतिकार उपर्युक्त कारण से ही प्रस्तुत किया गया है । 'गोदान' में भी शूकर मित के माध्यम से औद्योगिक समस्या पर विचार किया गया है । औद्योगीकरण के पीछे मुनाफाखोरी की जो भावना होती है, उसे प्रेमचन्द ने गांधी जी के सहज ही शोषण का सुनिश्चित ढंग बताया है । यही कारण है कि उन्होंने पूँजीवादी वर्ग की शोषण-वृत्ति की कटुतम आलोचना की है । प्रभुसेवक के इस कथन में व्यवसायिका का बीभत्स रूप प्रस्तुत किया गया है 'व्यवसाय कुछ नहीं है, अगर नर-हत्या नहीं है । यदि से अन्त तक मनुष्यों को पशु समझना और उनसे पशुवत् व्यवहार करना इसका मूल सिद्धान्त है । जो यह नहीं कर सकता, वह सफल व्यवसायी नहीं हो सकता ।'^२ प्रेमचन्द ने 'रंगभूमि' और 'गोदान', दोनों उपन्यासों में औद्योगिक समस्या का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, यह औद्योगिक अनैतिकता है, जिसका गांधी जी ने सदैव विरोध किया । प्रेमचन्द के औद्योगीकरण के विरोध के पीछे उत्तरी चार्जितक आदर्श की भावना का भी भय है, जो गांधीवादी सिद्धांत से साम्य रखती है । गांधी जी मानते थे कि औद्योगीकरण असांख्यिक तत्वों को प्रोत्साहित करता है । प्रेमचन्द का सूरदास उन्ही तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है 'साहब, आप पुतलीघर के मजदूरों के लिए घर बना नहीं बना देते ? वे सारी बत्ती में फंसे हुए

१ गोपीनाथ धावन : सर्वोदय तत्त्व दर्शन, पृष्ठ ८५

२ प्रेमचन्द : रंगभूमि, भाग २, पृष्ठ १८०

है, और रोज ऊपम मचाते हैं। हमारे मुहल्ले में किसी ने औरतो को नहीं छेदा था, न कभी इतनी चोरियाँ हुई थीं, न कभी इतने घड़ल्ले से जुझा हुआ, न शराबियों का ऐसा हुल्लाह रहा। जब तक मजूर लोग यहाँ काम पर नहीं आते, औरते घरों से पानी भरने नहीं निकलती। रात को इतना हुल्लाह होता है कि नींद नहीं आती। किसी को समझाओ, सो सड़ने पर उठकर हो जाता है।^१

धार्मिक सम्मति की अंतर्गतियों को देखकर ही गाँधी जी आत्मयोग को अधिक प्रशिक्षण देते थे। प्रेमचन्द भी जैसे उनका अनुमोदन करते हुए कहते हैं :

‘उन्हें घर से निर्वासन करके दुर्गसन के माल में न फँसाये, उनके आत्मभिमान का सर्वनाश न करें और यह उसी दशा में हो सकता है, जब परेशु शिल्प का प्रचार किया जाय और वह अपने गाँव में कुछ और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना नाम करते रहें। (कुटीरोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेमचन्द सुभाष देते हैं) इसके लिए हम विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। यूरोप वाले दूसरे देशों से कच्चा माल ले जाते हैं, जहाज किराया देते हैं, उन्हें मजदूरों को कभी मजदूरी देनी पड़ती है, उस पर हिस्सेदारों को नफ़ा भी खूब चाहिए। हमारा घरेलू शिल्प इन समस्याओं से मुक्त रहेगा।’^२

हिन्दू-मुस्लिम एकता

भारतीय राजनीति को साम्प्रदायिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही प्रभावित करता रहा है। अंग्रेजों ने कूटनीति का माध्यम से साम्प्रदायिक भावना का विस्तार किया। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस को जन-जीवन को प्रभावित करने वाली राजनीतिक सम्पा के रूप में विवासोन्मुख देखकर उसे हिन्दुओं की समस्या के रूप में प्रचारित किया। फ़रान मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बाले मिण्टो रिफ़ॉर्म बिल में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान्यता दी गयी। इससे साम्प्रदायिक बटुना में वृद्धि होने से राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ उत्पन्न हुईं।

गाँधी जी ने इस समस्या का समाधान सामाजिक क्षेत्र में निकालने का प्रयास किया। गाँधी-युग में सामाजिक समस्याएँ भी राजनीतिक प्रश्नों के साथ सम्मिलित होनी हैं। यही कारण है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं सादो गाँधी जी के स्वराज्य के मुख्य अंग बन गये थे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या हिन्दी के अनेक राजनीतिक उपन्यासों में चित्रित

१ प्रेमचन्द : रंगमणि, (भाग १), पृष्ठ १६७-६८

२ प्रेमचन्द : प्रेमार्थव, पृष्ठ १२७-२८

हुई है। 'वाग्यकल्प' में इस समस्या को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। गो वध के प्रश्न को लेकर जिस साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति का निर्माण होता है, वह गांधीवादी दंग से निपटाया जाता है। चक्रवर्त की नैतिक एवं अहिंसक धोरता से हृदय-परिवर्तन द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया है। यह बतलाने की चेष्टा की गयी है कि यदि दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे की भावनाओं का सम्यक् सम्मान करें तो साम्प्रदायिकता के विप-दन्त तोड़े जा सकते हैं। 'प्रेमाश्रम' का कादिर हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधिक पात्र है, जो मुस्लिम होने पर बहुसंख्यक हिन्दू किसानों के आन्दोलन का नेतृत्व करता है। यद्यपि कादिर गांधीवादी पात्र है, फिर भी जबसे हिंसक भावना का सर्वथा लोप नहीं है। वह कहता है 'घरखी के लिए छत्रधारियों के मिर गिर जाते हैं, हम भी अपना सिर गिरा देंगे।'^१

गांधी जी हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए जीवनपर्यन्त प्रयत्नशील रहे और उनके प्रयत्नों का यन्त्रात्मक साहित्यिक रूप हिन्दी ही नहीं, अपितु भारतीय उपन्यास-साहित्य में सजीवता के साथ अंकित हुआ है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि हिन्दू मुस्लिम एकता के सम्बन्ध में हिन्दी के उपन्यासकार बांधी जी के बिचारों में भी भाग्ये प्रतीत होने हैं। गांधी जी परम्परागत मान्यताओं पर आस्था रखने के कारण हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए वैबाहिक तथा खान-पान का सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक नहीं मानते थे। उनका मत था कि इस रीति का अनुकरण करने से दोनों धर्म तथा जातीय विशेषता की रक्षा न कर सकेंगे। वे इस विचार को मानते थे कि दोनों अपने धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए पारस्परिक एकता को हृदय बनायें। निन्तु प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' में साला गमरकान्त और सलीम के भोजन का दृश्य प्रस्तुत कर आपसी खान-पान की ओर संकेत किया है।^२ समाजवादी विचारों से अनुप्राणित किन्तु गांधी-युगीन कृति 'नयी इमारत' में अजल जी ने महमूद और चारखी के प्रेम के माध्यम से इस समस्या का हल प्रस्तुत किया है।

हिन्दू मुस्लिम-साम्प्रदायिकता स्वाधीनता-आन्दोलन में किस तरह बाधक थी, इसका दिग्दर्शन रघुवीरप्रसाद मिश्र ने 'बलिदान' में किया है। हिन्दू-मुस्लिम-साम्प्रदायिकता अंग्रेजों की भूटनीतिक चाल के कारण राजनीतिक बन गयी थी और इस रूप में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम के प्रश्न से स्वाधीनता को पीछे डकेलना चाहा था। 'बलिदान' रहमान, यूसुफ और सत्येन्द्र के जन्मभूमि पर किये गये बलिदान की गाथा है। इसमें गांधीवाद के मानवीय गुणों का प्रस्तुतन हुआ है।

१ प्रेमचन्द . प्रेमाश्रम, पृष्ठ १३४

२ प्रेमचन्द . कर्मभूमि, पृष्ठ ३१४-१५

इस तरह इन उपन्यासकारों ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की समस्या पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति से ही सुलभ सकती है। दोनों सम्प्रदायों ने मध्य आत्मीयता का सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए अहिंसा एवं सहनशीलता का मार्ग प्रशस्त करना होगा। किन्तु इस दृष्टि से प्रस्तुत 'रोटी बेटी' के भावार्थ कहीं-कहीं अतिभावुक होकर अश्रायोगिकता की सीमा तक पहुँच गये हैं।

सर्वोदय

सर्वोदय-दर्शन को महात्मा गाँधी ने जन्म दिया, किन्तु उसे परिष्कृत कर विशिष्ट करने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। यही कारण है कि सर्वोदय दर्शन के प्रणेता विनोबा ही माने जाने लगे हैं। भू दान, सम्पत्तिदान, साधन दान, बुद्धि दान, हृदय-परिवर्तन की प्रक्रियाएँ होने पर भी विनोबा की देन हैं। उन्होंने अधिकारों के विसर्जन का एक देशव्यापी आन्दोलन छेड़ दिया है, जो अहिंसक एवं सांस्कृतिक दोनों है। सर्वोदय ने जनता का तीव्रता से ध्यानाकर्षण किया है और हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों ने भी सर्वोदय के छुनियादी तत्वों को ग्रहण किया है।

सर्वोदय के मूलभूत सिद्धांत

सर्वोदय का आदर्श है, अर्थात् और उसकी नीति है समन्वय। मानवकृत विषमता का यह निराकरण करना चाहता है और प्राकृतिक विषमता को घटाना चाहता है। सर्वोदय की दृष्टि में जीवन एक विद्या है, एक कला भी जीव मात्र के लिए, प्राणि-मात्र के लिए समादर, प्रत्येक के प्रति सहानुभूति ही सर्वोदय का भाग है। सर्वोदय दूसरों की जिलाने के लिए जीने में विश्वास करता है। यह मानता है कि दूसरों को अपना बनाने के लिए प्रेम का विस्तार करना होगा, अहिंसा का विकास करना होगा और धर्म के सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करना होगा। सर्वोदय समाजनिर्देश, शास्त्र और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना और बाधक मूल्यों का निराकरण करना चाहता है। वह ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन और जातीयविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन मिलेंगे। यह अन्तिम अहिंसा और सत्य द्वारा ही सम्भव है। सर्वोदय इसी का प्रतिपादन करता है।

सर्वोदय की मृष्टभूमि आध्यात्मिक है। यह ज्ञान विज्ञान में नहीं है, क्योंकि वह जीवन का बाहरी नक्शा ब्रह्म सत्ता है, पर भीतरी नक्शा ब्रह्मना उसके वश की बात

नहीं। वह राजनीति के स्थान पर लोकनीति का पक्षपाती है। राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, वहाँ लोकनीति में अनुशासन। राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य है, वहाँ लोकनीति में स्वतन्त्रता। राजनीति में जहाँ नियंत्रण मुख्य है, वहाँ लोकनीति में संयम। राजनीति में जहाँ सत्ता की स्पर्श, अधिकारों की स्पर्धा मुख्य है, वहाँ लोकनीति में कर्तव्यों का आचरण। सर्वोदय का क्रम यही है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर, नियंत्रण से संयम की ओर अधिकारों की स्पर्धा की ओर से कर्तव्यों की आचरण की ओर बढ़े।

सर्वोदय मानव की भौतिक वृत्ति को ही पर्याप्त नहीं मानना। वह ऐसी शक्ति को निस्तार मानता है, जिसमें मानवता का नैतिक स्तर ऊँचा न उठे। उसकी दृष्टि में शक्ति ही साधकता है दुश्मन को शनैः मगाने में, शक्ति है अत्याचारों को क्षमा करने में, शक्ति है गिरे हुए को ऊँच उठाने में। वह मानता है कि इस शक्ति का साधन है—हृदय-परिवर्तन, जीवन-शुद्धि, साधन-शुद्धि और प्रेम का अधिकतम विस्तार।

संशय में सर्वोदय में ये सब और अधिक, दलन और पर्याप्त, बहुचर्चा और अस्वाद, सर्वधर्म-अपमन्य और धर्म की प्रविष्टा, अमय और भवेत्सी आदि वन वन सुत होते हैं। इन मूल्यों को अधिकाधिक सामाजिक बनाने से ही सर्वोदय का मार्ग प्रशस्त होगा।

सर्वोदय के इन सिद्धांतों को हरिभाऊ उपाध्याय ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है।

- (१) समाज में किसी एक व्यक्ति को स्वामित्व का अधिकार न रहे।
- (२) व्यक्ति परस्पर अपने स्वार्थ को महत्व न दें—उनके स्वार्थों की परस्पर होठ न हो।
- (३) मनुष्य के नात्र सबको समान स्वतन्त्रता और विकास की अनुभूति हो।
- (४) स्वराष्ट्र, नीति और परराष्ट्र-नीति जैसी दो अलग-अलग नीतियाँ न हो—बल्कि एक विश्व-सनातन हो और एक विश्व-नीति।
- (५) उसका नारा 'जय राष्ट्र' की बजाय 'जयजय' हो।
- (६) अंधविश्वास-निर्वाह में शरीर शक्ति और बुद्धि शक्ति का भेद न रखा जाय—सामूहिकता तथा सहकार-नीतियाँ का पालन किया जाय।
- (७) न ऐकान्तिक आर्थिक स्वावलम्बन हो, न ऐकान्तिक आर्थिक परावलम्बन, बल्कि परस्परवलम्बन हो।^१

गांधीवाद एवं सर्वोदय का राजनीतिक उपन्यासों में चित्रण

यह दुःख की बात है कि ऊँचे आश्रित ध्येय को मान्यता देने वाले सर्वोदय को इने-गिने उपन्यासकारों ने ही अभिव्यक्ति दी है। भगुतलाल नागर का 'बूँद और समुद्र,' नागार्जुन का 'दुखमोचन' और हरिदत्त दुबे का 'पुनर्जन्म' सर्वोदयी भावना से प्लावित उपन्यासों के उत्तम उदाहरण हैं।

'बूँद और समुद्र' में व्यक्ति और समाज के समन्वय को सर्वोदयी विचारधारा के अनुसार प्रकट करने का प्रयास है। उपन्यास का संदेश है : 'मनुष्य का आत्म-विश्वास जागना चाहिए, उसके जीवन में आस्था जागनी चाहिए। मनुष्य को दूसरे के सुख-दुख में अपना सुख-दुख मानना चाहिए। विचारों में भेद हो सकता है, विचारों के भेद से स्वस्थ द्वन्द्व होना है और उससे उत्तरोत्तर उसका समन्वयात्मक विकास भी। पर शर्त यह है कि सुख-दुख में व्यक्ति का व्यक्ति से अटूट सम्बन्ध बना रहे - जैसे बूँद से बूँद जुड़ी रहती है—सहरो से सहरे। सहरो से समुद्र बनता है—इस तरह बूँद में समुद्र समाया है।' सभी प्रकार के मतभेदों से ऊपर उठकर समता और न्याय के राज्य की स्थापना की समस्या उपन्यास में ध्वनित है और उसे मूर्त रूप देना चाहता है साहित्यकार महिषान। किन्तु उसके आदर्श और व्यवहार में सर्वोदयी की मधार्थ भावना का अभाव है। आदर्शवादी होने पर भी वह सामाजिक व्यवस्था की विषमताओं में से अपना मार्ग निराल सकने में असमर्थ है। वह पूँजीवादी व्यवस्था का शिकार हो अपनी आकांक्षाओं को क्षीय होने देकर ही रहता है, भविष्य वह आत्मघात कर लेता है। इसके विपरीत है सज्जन, जिसके जीवन में वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का समन्वय चरितार्थ हुआ है। वह एक विकसितशील पात्र है। बाबा राम जी के सम्पर्क में आकर उसके जीवन में जो परिवर्तन होता है, वह सर्वोदय की सामूहिक चेतना और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के सर्वथा अनुकूल है। बाबा जी सेवा पर, कर्म की कुशलता पर और एकांत साधना पर जोर दे उसी पथ का अनुगामी बनाने हैं। वह सज्जन से आग्रह करते हैं कि विज्ञानी यदि नाश को सिद्ध करता है तो तुम निर्माण को सिद्ध करो। जिसकी चेतना विराट् होगी, उसकी विजय होगी। द्वन्द्व से चेतना का रहस्य घुलता है। बाबा जी विनोद की ही प्रतिमूर्ति हैं, जो सज्जन वन्या को भूमिदान और सम्पत्ति-दान का उपदेश दे, सामाजिक विषमताओं के निवारण का व्यक्तिवादी समाधान सुभावे है। लोक-वस्थाएँ तथा व्यक्ति-मगल की लेकर सज्जन ने हृदय में मगर्ष होता है, किन्तु बाबा उसे इस सर्वोदयी तथ्य से परिचित कराते हैं कि सच्चा समाजवादी नहीं

है, जो दूसरों के लिए जिये, जिये और जीने दे। बाबा का सञ्जन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वह अपने जीवन को समाज-कल्याण के लिए अर्पित करने का सख्त लेता है। वह सर्वोदयी पात्र है और उसका दृढ़ विश्वास है कि अतत मनुष्य की सामाजिक चेतना जाग्रत होकर सारे वैषम्यों को दूर करेगी। बाबा राम जी के माध्यम में सर्वोदय सिद्धांतों का प्रतिष्ठापन प्रस्तुत उपन्यास में किया गया है, जिसकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है।

नागार्जुन का दुःखमोचन भी सर्वोदय के साम्य दर्शन में प्रभावित है और उसके जीवन की गतिविधियों और उसके व्यक्ति का विश्वास सर्वोदय दर्शन की आधार शिला पर हुआ है। सन्ने समाजवाद को उपलब्धि उन्होंने सर्वोदय के अधिक निकट देखी है। नागार्जुन के उपन्यासों का विश्लेषण करते समय 'दुःखमोचन' की इस विशिष्टता का विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है।

हरिदत्त दुबे के उपन्यास 'पुनर्जन्म' में विनोद भावे के भूदान आन्दोलन के मूल तत्व त्याग, सर्वोदय के नैतिक आधार और जीवन की परिवर्तना का चित्रण है। आचार्य चिनयमोहन शर्मा का कथन है कि हरिदत्त दुबे यद्यपि उपन्यास-क्षेत्र में विख्यात नहीं हैं, फिर भी उनका यह उपन्यास प्रकाश में आ जाने पर हिन्दी में प्रेमचन्द की आदर्श उपन्यास परम्परा का अग्रगण्य पुनरुद्धार करेगा। 'मैला आँचल' में जहाँ ग्राम-जीवन की घिनौनी तस्वीर अंकित है, वहीं 'पुनर्जन्म' में मानव-सद्भावना के आधार पर आदर्श ग्राम निर्माण की विधायक योजना मिलती है। अपने विषय का यह एक ही उपन्यास है, जिसमें मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण के साथ आधुनिक समस्याओं का आदर्श हल सुनाया गया है। लेखक की दृष्टि पवित्रतावादी है। इसलिए उपन्यास में जहाँ मानव-जीवन का प्रकृत शोधित भी चित्रित किया गया है, वहीं भी अशोभन श्रुति या व्यापार नहीं उभर पाया है।^१

स्वातन्त्र्योत्तर उग्रताओं में गांधी विचारधारा का ह्रास स्पष्ट रूप से दिखतायी पड़ता है। इसके विपरीत समाजवादी यथार्थवादी विचारधारा से वेदित उपन्यासों में आश्चर्यजनक वृद्धि परिलक्षित होती है। जिस महान् व्यक्ति के व्यक्तित्व ने सारे विश्व को चमकृत किया और चिन्तन के चराचल को बदल दिया, वह स्वाधीनतापराज ही भारतीय चिन्तन और भारतीय मानव-व्यवहार के लिए अनाकर्षक कौत बन गया, यह एक विचारणीय समस्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसके निम्नांकित कारण हो सकते हैं:—

- (१) गाँधीवाद के अनुयायियों में सत्ता प्राप्ति के उपरान्त ऐश्वर्य की तीव्र-
मिनापा और उसका उपभोग,
- (२) सामान्य जन-जीवन में गाँधीय विचार-धारा के उन्मुक्त प्रवाह के लिए
राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों से शुद्धता और सात्विकता का भाव,
- (३) नैतिक मूल्यों को अवहेलना कर बढ़ती हुई भौतिक ऐश्वर्य की भाकाशा
के कारण गाँधीवादी अध्यात्म, नैतिकता और राजनीति को 'घाउट घोंफ
स्टे' समझने की प्रवृत्ति।

इसके कारण ही मार्क्स और फ्रायड की विचारधाराएँ हमारे चिन्तन को भ्रष्टा-
कृत करती जा रही हैं। यह शुभ संकेत नहीं है और उपन्यासकारों को चाहिए कि
वे कर्तव्यच्युत न होकर ऐसे साहित्य का सर्जन करें, जो मानव सम्बन्धों के परिमार्जन
में योग देकर मानव-सम्बन्धों में साम्यमयी स्थिति लाने का प्रयास करे। गाँधी जी का
साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोण सत्य के धरातल पर आधारित है। उसमें भारतीय सत्सृष्टि
के तप और त्याग का समर्थन और भोग पक्ष का तिरस्कार है। दूसरे शब्दों में गाँधी-
दर्शन साहित्य में ऐसे सत्य और शिव का प्रतिष्ठापन चाहता है जो मानव गरिमा को
बढ़ाये। गाँधी जी का कथन है 'सच्ची कला आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। सच्ची
कला को आत्मा की प्रतिनिधित्व करने में सहायक होना चाहिए।' साहित्य के सम्बन्ध में
भी यही कहा जा सकता है और उपन्यासकारों के लिए इस दृष्टिकोण की उपेक्षा
हितकर न होगी।

साम्यवाद एवं समाजवादी विचारधारा

भारतीय राजनीति को जिन प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं ने प्रभावित
किया है, उनमें गाँधीवाद के बाद मार्क्सवाद का स्थान है। कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत
का प्रतिपादन किया था, उसे वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद जैसे
विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इस समाजवादी विचारधारा का प्रत्येक मार्क्स,
प्लेटो, टॉमस मूर, हेरिस्टन, मैथ्यू नेल्सन, सेड साइमन, राबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरिये
जैसे अनेक विचारकों का प्रणेता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में उसने इन विद्वानों के
विचारों से प्रेरणा ग्रहण की है।

मार्क्स तथा एंगेल्स ने १९ वीं शताब्दी में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन
किया था। इन की विजय से अफ्रीका के परतंत्र देशों का ध्यान इस समाजवादी दर्शन
की ओर आकर्षित हुआ। इसी पृष्ठभूमि में भारत में भी प्रथम चरमयोग आन्दोलन के
बाद समाजवादी विचार का बीजारोपण तथा सन् १९२४ में साम्यवादी दल की स्था-
पना होनी है। तत्पश्चात् भारतीय राजनीति पर परिस्थितियों में समाजवादी दर्शन के

दो राजनीतिक सिद्धांत विवेचनीय है। समाजवाद न केवल विदेशी पूँजीवाद या साम्राज्यवाद से लड़ना है, अपितु देशी पूँजीवाद से भी टक्कर लेना है। वह दो वर्गों को मानता है एक शोषक और दूसरा शोषित। इन दोनों के अपने अपने वर्ग के स्वार्थ होने से वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। वर्ग संघर्ष में यह क्रांति या हिंसा को अनैतिक नहीं मानता।

भारत में समाजवादी-पक्ष दो रूपों में मिलती है। एक का उद्भव और विकास कांग्रेस के अन्तर्गत होता है और प० जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता का मार्ग-दर्शन मिलता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और उसका विस्तार इसी 'स्कूल' की देन है। दूसरा रूप है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। यह भी समाजवादी तथा साम्यवादी कहलाते हैं। दोनों के विचारों का सोन मार्क्सवाद होने पर भी दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता मिलती है। स्वाधीनता पूर्व-युग में व्यावहारिक रूप में समाजवादी दल की सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में लगी रही तथा साम्यवादी दल पूँजीवाद के विरुद्ध कार्यक्रमों को आयोजित करता रहा। साम्यवादी मानते थे कि कांग्रेस पूँजीपतियों के हाथों की कठपुतली है, क्योंकि उसका नेतृत्व पूँजीपति वर्ग करता है।

इस रूप में स्वभावतः पूँजीवाद का विरोध करते हुए यह दल कांग्रेस-विरोधी रूप में उभरता गया। कांग्रेस समाजवादी दल हिंसा को व्यावहारिक रूप से अनिवार्य तत्व नहीं मानता। इन विचारों में भिन्नता होने हुए भी यह अहिंसावादी नेतृत्व पर आस्था रखते हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों में सहयोग प्रदान करना रहा। यह दल मध्य वर्ग को समाजवादी व्यवस्था के आधिकारी वर्ग के रूप में भी मान्यता देता है, जब कि साम्यवादी इस वर्ग के अस्तित्व को नहीं मानता। मार्क्सवादी दृष्टि में मध्य वर्ग एक प्रतिक्रियावादी शक्ति है और उसका विनष्ट होना चाहिए। इस रूप में भारतीय साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात् मार्क्सवाद की व्यवहार में लाने के समर्थक हैं। वे मार्क्सवाद को एक निश्चित, स्थिर दर्शन मानकर चलते हैं, फलतः उनके कार्यक्रमों में भारतीय सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की स्पष्ट अवहेलना दिख जाती है। गुरुदत्त ने अपने मार्क्सवाद विरोधी उपन्यासों में इसका सजीव चित्रण किया है। मार्क्सवाद की समाजवादी व्यवस्था को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझ लेना आवश्यक है।

मार्क्स की प्रेरक शक्तियाँ

मार्क्स पर तीन विचारधाराओं का प्रभाव द्रष्टव्य है (१) हीगेल का भौतिकवाद (२) ब्रिटेन का अर्थशास्त्र, (३) फ्रांस का क्रांतिक समाजवाद। इन विचारों से प्रभावित होने पर भी उसने इन्हें पूर्णतः अंगीकार न करके उन्हें अपने विचारों के अनुरूप

पूर्णता प्रदान की है। उसने हीगेवे के द्वन्द्ववाद के बाल्पनिक स्वरूप के स्थान पर भौतिक तत्व की प्रतिष्ठा की। इसी तरह उसने त्रिटिश भ्रष्टशास्त्र के सिद्धान्त का नवीनीकरण कर पूँजीवाद की आन्तरिक असमताओं, पूँजीवादी संकटों तथा भ्रमिक एवं पूँजीपति के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण किया। फ्रांस के समाजवादियों से भी उसने क्रांति तथा वर्ग संघर्ष की भावना ग्रहण कर वितरण-प्रणाली के स्थान पर उत्पादन-क्रिया को दोषी निरूपित किया।

मार्क्स के सिद्धान्त

मार्क्स ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये, वे इस प्रकार हैं।

- १—उत्पादन-प्रणाली के घटबुद्ध हो वर्गों की उत्पत्ति होती है,
- २ - वर्गों में परस्पर संघर्ष होना अनिवार्य है और यह वर्ग-संघर्ष सर्वहारा की अधिनायकताही का मार्ग प्रशस्त करता है, और
- ३—सर्वहारा का यह अधिनायकत्व सक्रमणकारी होना। इसमें केवल सर्वहारा का एक वर्ग होगा और अन्य वर्ग समाप्त हो जायेंगे। इस तरह एक राज्यविहीन समाज की सृष्टि होगी।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

मार्क्स के इस सिद्धान्त को 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' की संज्ञा दी गई है। 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' यह दर्शन-प्रणाली है, जो हमें उन आन्तरिक नियमों का ज्ञान कराती है, जिसके अनुसार हम भौतिक जगत् का विकास होता है, इस भौतिक जगत् के रहने वाले प्राणियों का विकास होता है और उनके विचारों में स्थापित होता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हृदय-व्रण की गति के नियमों की व्याख्या करता है।^१

संक्षेप में मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

(१) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मानता है कि प्रकृति हम प्रकार के तत्वों का आकस्मिक संचयन नहीं है, जो एक दूसरे से असम्बद्ध, प्रभावहीन तथा पूर्णतः स्वतन्त्र हों। द्वन्द्ववाद के अनुसार प्रकृति उन समस्त वस्तुओं एवं दृश्यों से मिलकर निर्मित होती है जो परस्पर सम्बन्धित, निर्भर और प्रभावपूर्ण हैं। अतः किसी भी प्राकृतिक घटना को उसके चारों ओर के वातावरण से अलग करके देखा या समझा नहीं जा सकता।

(२) प्रकृति में परिवर्तन गति, प्रतिस्पर्धा, नवोन्मेष, परिवर्तन और विकास है। एंगेल्स ने शब्दों में 'जड़ से लघु वस्तु से लेकर विनाश से विनाश वस्तु तक, तत्पुनः जीव-

कोश से लेकर मानव तक—समस्त प्रकृति निरन्तर गतिमान और परिवर्तनशील है, उसकी स्थिति रचना एवं ह्राम के सलग प्रवाह में है।' इन तरह द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद किसी वस्तु के स्थायी एवं स्थिर होने तथा उसके मूलभूत कारणों को वैधाय बनाने का विरोध करता है।

(३) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति का विकास कम सीध-मोघे न होकर चक्करदार मार्ग से होता है। इस विकास कम में हम अदृश्य और अक्रियन परिणाम सम्बन्धी परिवर्तनों में स्पष्ट और मौनिक गुण सम्बन्धी परिवर्तनों तक पहुँच जाते हैं। इसी को कहा गया है कि पहल की गुणात्मक परिस्थिति से दूसरी गुणात्मक परिस्थिति तक सक्रमण का नाम विकास है। द्वन्द्वात्मक पदनि की महुता है कि माया-परिवर्तन से उस वस्तु के गुण में परिवर्तन हो जाता है।

(४) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति के नमस्त बाह्य रूपा एवं पदार्थों में आन्तरिक अमगति (इनर कम्प्लेक्सन) भी मौजूद है। 'इन पदार्थों और रूपों के भाव पक्ष और अभाव-पक्ष दोनों हैं, उनका अनीत है तो अनागत भी, एक अश मरणशील है तो दूसरा विनाशोन्मुख है। इन दो विरोधी अशों का सघर्ष पुरातन और नवीन, मरणशील और विकासोन्मुख, निर्वाण और निर्माण का मधर्ष ही—विकास कम की आन्तरिक प्रक्रिया है। परिणाम भेद क गुण भेद में परिवर्तित होने की यही आन्तरिक प्रक्रिया है।' अमगति यही विकास की जम्भदात्री है। ललिन क शब्दा में 'विरोधी तत्वा के सघर्ष का नाम ही विकास है।' अग्नि साधारण मभाव न नवीनत समाज की आर अदसर होने के लिए एक अनिवार्य समान है।

इतिहास की भौतिक ठगान्या

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार ऐतिहासिक घटनाएँ भी भौतिक कारणों से निगिच्य होती हैं। यह भौतिक तत्व बलुन आर्थिक प्रभाव है, जो उत्पादन प्रणाली से सम्बन्धित है। मानस ने इसे प्रगतिवादी परिप्रेक्ष में अपनी गिनतयारा की आधार पीठिका बनाया है। उनके अनुसार 'समाज में व्याप्त उत्पादन-व्यवस्था में लगे हुए मनुष्य नियचयात्मक सम्बन्धों में प्रवेश करने हैं, जो कि निधारित रहते हैं—अर्थात् उनकी मानव आकाशा पर निर्भरता नहीं है—ऐसे उत्पादक सम्बन्ध जो कि उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास के एक नियचयात्मक समान के समानान्तर चलते हैं। इन्हीं उत्पादन-सम्बन्धों के योग से सामाजिक आर्थिक रूप नैयार होता है। यही वह वास्तविक आचार-पीठिका कही जा सकती है, जिन पर वैधानिक तथा आर्थिक ढाँचे खड़े होने हैं

और सामाजिक चेतन्य के निश्चयात्मक रूप बनते हैं। भौतिक जीवन में उत्पादन की प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रणालियों के सामान्य रूप को निश्चिन करती है।

उपयुक्त आधार पर उसने निम्न तथ्यों का प्रतिपादन किया है

(१) समाज के राजनीतिक और कानूनी ढाँचे की आधारशिला उसका तत्वा-लीन आर्थिक ढाँचा होता है,

(२) यह आर्थिक ढाँचा उत्पादन-सम्बन्धों के योग से निर्मित होता है, और

(३) उत्पादन-शक्तियों के विकास की स्थिति पर ही इन सम्बन्धों की निर्भरता है।

एंगेल्स के शब्दों में 'समस्त सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रान्तियों के अन्तिम कारण न तो मनुष्यों के मस्तिष्क में, और न उसके चरम सत्य और स्याय सम्बन्धी विशेष ज्ञान में पाये जाते हैं, बल्कि वे उत्पत्ति और विनिमय के ढंगों में ही मिल सकते हैं।' इस तरह सामाजिक या राजनीतिक क्रान्तियों का मूल कारण उत्पादन या वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है।

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त

माक्स मानता है कि समस्त उपयोगी वस्तुओं में श्रम पदार्थ का सम्मिश्रण है, जो कि सभी की सामंदायी है। समस्त उपयोगी वस्तुएँ सामाजिक श्रम का ही परिणाम हैं। वह यह भी कहता है कि उन समाजों का घन, जिनमें उत्पत्ति की पूँजीवादी पद्धति प्रचलित है, अनेक वस्तुओं के सप्टहीकरण से प्रकट होता है, और उसकी इकाई वस्तु है। इतना सातथ्य यह है कि घन का सप्टहीकरण पूँजीवादी समाज की विनिष्ट प्रवृत्ति है। श्रम में उनका आशय व्यक्ति की समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों से था, जिनका प्रयोग वह मध्य मूल्य के पैदा करने में करता है। इसीलिए उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त निकाला। इनके अनुसार अतिरिक्त मूल्य वह श्रम है, जिसका पूँजी-पति कोई मूल्य नहीं देता। पूँजीपति के इस लाभ में धर्मिक की सामंदायी नहीं होनी, जो शोषण है। वस्तुतः पूँजीपति का लाभ धर्मिक की मेहनत का ही श्रम है, श्रम दोनों के स्वार्थ परस्पर टकराते हैं और वर्ग-संघर्ष की स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त मूल्य की यह उपलब्धि ही सर्वहारा वर्ग की जन्म देती है। माक्स मानता है कि सम्पत्ति के वन्द्यीकरण के कारण समस्त समाज पूँजीवाद और सर्वहारा—शोषक और शोषित-वर्गों में विभाजित हो जायगा तथा मध्य वर्ग का लोप हो जायगा।

सर्वहारा क्रान्ति एवं अधिनायकत्व

ऐसी स्थिति के बनने पर सर्वहारा पूँजीवाद का काल अन्तर उमरी पथ मोड़ना

है। सर्वहारा क्रान्ति से, वर्गों के उन्मूलन से वर्ग विहीन समाज स्थापित होगा। किन्तु इस परिवर्तन के लिए हिंसात्मक क्रान्ति एक आवश्यक सत्त्व होगा।

सर्वहारा का एकाधिपत्य होने पर सक्रमण-काल की स्थिति का निर्माण होगा। इस सन्दर्भ में एंगेल्स के अनुसार 'जो पार्टी क्रान्ति में विजयी होगी, उसके लिए यह नितान्त आवश्यक होगा कि वह अपने शासन को बनाये रखने के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ को घटत बल का भय दिखाकर उन्हें अपने-निगमन में रखने के लिए विवश हो।' इसी का समर्थन माक्स ने यो किया है 'धर्मिक बुर्जुआ वर्ग के विरोध को समाप्त करने के लिए राज्य को एक क्रान्तिकारी तथा सत्तावादी रूप में प्रतिष्ठित रखते हैं। पन्त इस सक्रमणीय युग में राज्य कमनात्मक, स्वेच्छाचारी एवं मननतन्त्रीय रहेगा। सर्वहारा के इस परिनायकत्व में उत्पादन पर राज्य का जो एकाधिकार होगा, उसमें उत्पादन का आधार सामाजिक उपयोगिता होगी।'

पूर्वजादी सत्ता के उन्मूलन पर इस परिनायकत्व का भ्रम होगा और उस समय राज्य की उपयोगिता नहीं रहेगी। सपर्य्य एवं शर्माय भावना का पूर्णतः भ्रम हो जायगा और उत्पादन के साधना पर समाज का एकाधिकार होगा। इस तरह वर्गविहीन समाज का निर्माण होगा।

माक्सवाद एवं साहित्य

भारत में समाजवादी विचार-दर्शन का अध्ययन सन् १९२५-३० ई० में होने लगा था, किन्तु चिन्तन प्रक्रिया पर उनका प्रभाव एक दशक के उपरान्त परिलक्षित हुआ। कम में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के परिणामस्वरूप सघर्षरत भारत का भ्रान्त उम और जाना स्वाभाविक ही था। मार्क्सवाद के रचनात्मक पक्ष में प्रभावित हो भारतीय उपम्यासकारों ने उसे अपने चिन्तन का विषय बनाया। हिन्दी उपम्यास-साहित्य में राहुल सांकृत्यायन, दशपात और रामेश्वर शुक्ल 'अचल' इस नयी परम्परा के सूत्रधार बने।

मार्क्सवादी जीवन-दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का अस्तित्व मनुष्य के चिन्तन से स्वतन्त्र है। भौतिक शक्तियाँ मानव-चेतना को बदलती हैं और मानव-चेतना भौतिक शक्तियों को बदलती है। इस प्रकार भौतिक परिस्थितियों को बदलता हुआ मानव स्वयं को बदलता है।^१ इस रूप में साहित्य कल्पना और आदर्श की नहीं, अपितु यथार्थ की वस्तु हो जाती है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने इस सत्य की विवेचना में लिखा है 'मक्सवादी साहित्यकार मानते हैं कि उनके साहित्य का सम्बन्ध कल्पना और आदर्श

में नहीं है, टोम और व्यावहारिक सत्य से है। उनका सिद्धान्त है कि साहित्य वास्तव में वर्ग-संघर्ष के ऐतिहासिक विकास क्रम में आये हुए विभिन्न युगों के अधिकारी वर्गों की प्रवृत्तियों का परिचायक है। ऐसी अवस्था में साहित्य का सम्बन्ध ऐतिहासिक विकास से है, जो एक यथार्थ वस्तु है।^१ मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी का मनुष्य के नैतिक, सामूहिक आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में युगान्तरकारी प्रभाव पड़ा है। मार्क्सवाद ने बताया कि मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। वह उत्पादन के साधनों से परिचालित है और उनके अनुसार ही उसके सामाजिक सम्बन्ध बनते और बिगड़ते हैं। वह मानता है कि आर्थिक आधार में सामाजिक सम्बन्धों में और तदनुसार विचारों में परिवर्तन आता है। आर्थिक स्थिति को भूलभूल आधार मानने के कारण ही मार्क्सवाद इस सत्य को उद्घाटित करता है, राजनीतिक, दार्शनिक एवं नैतिक मान्यताएँ भी समाजविशेष की आर्थिक स्थिति के अनुकूल स्वरूप ग्रहण करती हैं।

मार्क्सवाद का साहित्यिक मतसरण है समाजवादी यथार्थवाद, जो साहित्य का आधार आर्थिक तथा भौतिक मानता है। यह साहित्य की उपादेयता वर्गहीन समाज की स्थापना में सहायक बनने में मानता है। फलतः पूँजीवाद के नाश के लिए शोषितों का वर्ग-संघर्ष के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए वह शोषितों की समस्याओं और उनकी दमनीय सामाजिक आर्थिक स्थिति का चित्रण कर जीवन की विपदाओं को निर्देशित कर समाज की आधिक्य मान्यताओं के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है।

डॉ० शिवकुमार मिश्र ने समाजवादी यथार्थवाद के आधारभूत तत्वों को सूक्ष्म रूप में इस प्रकार बताया है

- * वस्तुगत यथार्थ का उमने कान्तिकारी विरास की भूमिका में समाजवादी दृष्टि के आधार पर चित्रण।
- * समाज-विनाश की द्वन्द्वमूलक प्रक्रिया की भूमिका में प्रगतिशील तथा प्रतिगामी शक्तियों की परत।
- * ऐतिहासिक विनाश की भूलभूल अन्तर्धाराओं का ज्ञान, तबों को समर्थन देकर जर्जर प्राचीन का बहिष्कार, ऐतिहासिक सत्य, जोवन के 'वाजितव्य' पक्ष पर अधिक वन।
- * समाज में व्याप्त वर्ग-संघर्ष तथा वर्गीय असमतियों का गहरा और सूक्ष्म विद्वेषण तथा उद्घाटन।

* मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का संकन, जीवन, सक्रिय तथा सामाजिक मनुष्य की प्रतिष्ठा, 'पात्रित्व हीरो' की सृष्टि ।

* भविष्य के एक आनिकारी, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न तर्क सम्पन्न 'विद्वान' का मूर्तीकरण ।^१

इस तरह सक्षेप में कहा जा सकता है कि समाजवादी यथार्थवाद का यथार्थ सामाजिक प्राणी का यथार्थ है। आचार्य वाजपेयी का मन है कि "इस यथार्थवाद में दो तत्व हैं, जो वास्तव में यथार्थ जीवन के दो पक्ष हैं। एक है वह अस्तित्व और नग्न वास्तविकता, जो परिस्थिति बनकर हमें घेरे हुए है, और दूसरा है एक स्वप्न, जो साम्यवाद का साध्य है। यह एक वास्तविक-जीवन दृष्टि है, जिसमें सांस्कृतिक यथार्थ और उसे गति और दिशा प्रदान करने वाला आकाशिक भवितव्य दोनों का द्रष्टात्मक संयोग है। साथ ही इस दृष्टिकोण की भूमि भी पूर्ण यथा सामाजिक है। इन विशिष्ट पक्षवादी पारणा में मानवात्मा या चेतना को भौतिक ब्रह्म का ही अग्रिम विकास बनाने पर भी यह तथ्य बचा रहना है कि मानवात्मा विकासशील है। एतद्-में हम आचार्य पर मानव-समाज की चरम परिणति इसमें देखी है कि सामाजिक सह-के आधार पर मनुष्य अपनी समस्त परिस्थितियों का पूर्णतया सचेतन निमग्नण करे, वह निसर्ग की दशा पर निर्भर न रहे, या आकस्मिक संयोग और घटनाएँ ही उसका भाग्य निर्णय न करें किन्तु अपने भाग्य का नियन्त्रण केवल मनुष्य ही बने। और ऐसा वह व्यक्तिगत रूप से करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। यह परिणति वर्गीहीन समाज के सहयोग की भूमि पर ही सम्भव है। यह वह भाषा का स्वर है। इसमें मान-वना का चिर विजयिनी आत्मा का पूर्ण विश्वास प्रदीप्त है।"^२

हिन्दी उपन्यास साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव वर्तमान अर्थ व्यवस्था के वैषम्य से उद्बुद्ध सामाजिक तथा ऐतिहासिक चेतना से स्वाभाविक परिणाम के रूप में प्रकट हुआ है। विगत दश दशकों में समाजवादी यथार्थवाद के आधार पर रचित उपन्यासों का अध्ययन पूर्व अध्यासों में किया जा चुका है, अतः सक्षेप में ही उनका उल्लेख किया जा रहा है। राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, अचल, रामेश राय, अमृतराय, नागार्जुन, भैरवप्रसाद गुप्त इत्यादि समाजवादी यथार्थवाद के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। यशपाल, रामेश राय, भैरवप्रसाद गुप्त और अमृतराय की व्यक्तित्व सीमाएँ हैं। मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को बौद्धिक स्तर पर ग्रहण करने पर भी वे मध्यवर्गीय संस्कारों से अपने को विरत नहीं कर सके हैं। 'गोपीवाद की शन-परिक्षा' करने जाते विचारक

१ आलोचना, अंक २८, अक्टूबर, १९६३

२ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी : नया साहित्य नये प्रश्न, पृष्ठ १४२-४३

उपन्यासकार यशपाल की बोद्धिबलता पाश्चात्य दर्शनो का प्रतिफलन है। उनमें मार्क्स के मर्यादा और फ्रायड के भोगवाद का समन्वय दिखलायी पड़ता है। गांधीवाद के प्रति प्रतिक्रियावादी यशपाल मार्क्स पर आस्था रखते हुए फ्रायड के भोगवाद को स्वीकृति देते हुए जब दिखलायी पड़ते हैं तो आश्चर्य का उद्रेक स्वाभाविक है।

हिन्दी के समाजवादी बादसापेक्ष उपन्यास रूसी साम्यवादी उपन्यासों से प्रभावित बड़े जाते हैं। अतः सोवियत उपन्यासों के आधारभूत सिद्धान्तों को समझ लेना उपयुक्त होगा। रूसी उपन्यास की आधार-पीठिका है वर्ग-सघर्ष, जो अन्ततः विजय में परिणत होगा। इस सघर्ष का स्वरूप विध्वसात्मक ही नहीं, सर्जनात्मक भी है। वह प्रकृति की उन अवरोधक शक्तियों के प्रति विद्रोह करता है, जो मानव की मानसिक तथा सामाजिक प्रगति को कुठित कर उसके प्रगति के मार्ग को अवरोध करती हैं। डॉ० एस० मर्स्की ने आधुनिक सोवियत उपन्यास की विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखा है 'नये सोवियत उपन्यास की तीन मुख्य विशेषताएँ हैं—उद्देश्यवादिता, सामाजिक समग्रता के साथ समझ और ज्ञान के प्रकार के रूप में कल्पनात्मक रचना की स्वीकृति। इनके सम्मिलन को सोवियत आलोचकों द्वारा सामाजिक यथार्थवाद कहा जाता है।'^१ हिन्दी के समाजवादी उपन्यासकारों की भी इस दिशा में निश्चय पार-छाएँ हैं। यशपाल का मत है कि 'प्रगतिशील साहित्य का काम समाज के विकास के मार्ग में आनेवाली अशुभविशवास, रुढ़िवाद की मंडलियों को दूर करना है। समाज को शोषण के बन्धनों से मुक्त करना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील, क्रांतिकारी सर्वहारा श्रेणी का सफल साधन बनना प्रगतिशील साहित्य का ध्येय है। काल्पनिक सुखों की अनुभूति के भ्रमजाल का दूर करके मानवता की भौतिक और मानसिक समृद्धि के रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरणा देना, प्रगतिशील साहित्य का मार्ग है।'^२

वर्ग सघर्ष का चित्रण

हिन्दी के समाजवादी यथार्थवाद उपन्यासों में मुख्यतः वर्ग-भेद के आधार पर सामाजिक विद्वान्मुल्लूय विरोध की वर्गीय स्थिति के चित्रण का प्रबल प्राग्रह है। प्राचार्य बाजपेयी ने कथनानुसार 'नया मनवाद निम्न क्रांतिकारी विचारों को सम्मुख रखता है। गममय साहित्य दर्शित होता है, वर्गविरोध की सत्कृति का पोषण करता है और तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का ही प्रगतिविम्ब झुका करता है। (२) केवल वर्ग-हीन समाज का साहित्य ही सार्वजनिक होता है, शेष सम्पूर्ण साहित्य वर्गों की सीमा

१. डॉ० एस० मर्स्की - टेन्नेन्सोव साफ व माहॉन नावेस,

२. देखिए—'मान मान में जात,' पृष्ठ २७

में परिवर्द्ध रहता है। (३) राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति नाम की कोई वस्तु नहीं होती, केवल वर्गों की संस्कृतियाँ ही दुआ करती हैं।^१

सम्भवतः यही कारण है कि हिन्दी के समाजवादी उपन्यासों में शोषितों और शोषकों के विशिष्ट पहलुओं का चित्रण ही अधिकतर मिलता है। आदिमों के तीन प्रकार हिन्दी उपन्यासों में मिलते हैं

(१) किसान या किसान मजदूर

(२) मजदूर

(३) नारी

नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के अधिकांशतः उपन्यासों का शोषित वर्ग किसान या किसान मजदूर है। सामाजिक लक्ष्यस्त नारी का शोषित चित्रण यशपाल, अचल, अमृतराय, नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के उपन्यासों में समाजवादी चेतना के परिपेक्ष में उभरा है। नागार्जुन और भैरवप्रसाद गुप्त के किसान जमींदार-समर्प पर आधारित उपन्यास जमींदारी उन्मूलन के बाब की कृतियाँ हैं, जिनका सामयिक राज नीतिक महत्व नगण्य ही कहा जा सकता है। किसान जमींदार-समर्प तो स्वतंत्र भारत में बीने युग की घटना बनकर रह गयी है। सैद्धान्तिक नारेबाजी से अधिक महत्व इनका नहीं माना जा सकता। राजा, महाराजा, जमींदार, तालुकदार के खोखले व्यक्तित्व, उनकी पतनोन्मुखता और हीन आकांक्षाओं से लेकर समाज द्वारा उपेक्षित पात्रों के विषय चित्र मिलते हैं। इनमें ब्रिटिश काल में बुजुर्ग वर्ग की आपदाओं के बीच भी सामूहिक मानवीय चेतना के क्रमिक विकास का आभास आवश्यक है। इस प्रगतिवादी दृष्टि ने शोषक वर्ग की वास्तविकता, उनके समर्प, स्वार्थ रक्षा के प्रयत्न, उनके अन्तर्निहित रोष को तथा निम्न वर्ग के जीवन चरित्र को अभिव्यक्ति दी।

नागार्जुन ने 'वलचनमा' और 'बाबा बटेसरनाथ' में तथा भैरवप्रसाद गुप्त ने 'गङ्गा मैया' और सती मैया का चौरा' आर्थिक वैषम्य के शिकार कृषक वर्ग की दयनीय दशा के कष्टपूर्ण जीवन वृत्त के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की वर्ग समर्प की भूमिका को रेखांकित किया है। वर्ग समर्प का चित्रण समाजवादी यथार्थवाद को एक सामान्य प्रवृत्ति है, जो अधिकांश उपन्यासों में मिलती है। भैरवप्रसाद गुप्त के 'मजाल,' अचल के 'पछती धूस,' राजेन्द्र यादव के 'उछड़े हुए लोग' में मजदूर समर्प का अंकन किया गया है। मजदूरों की आर्थिक विपन्नता, समर्प और संगठन के अनेक चित्र कुशलता के साथ उभरे गये हैं। 'मजाल' के शकूर का विश्वास है कि रुस की राह ही जिन्दगी की राह है और इसके लिए पूँजीवाद के विरुद्ध श्रमिक समर्प अनिवार्य है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिक्के में कसे वर्गवद्ध ये चरित्र स्वाभाविकता के अभाव में असंतुलित हो गये हैं। मतवाद के पूर्वग्रह के कारण चरित्रों का सहज विकास नहीं हो सका है। प्रचारवादी ध्येय को प्रमुखता प्रदान करने से कलात्मक पक्ष स्थूल हो गया है। पात्र और घटनाएँ स्वाभाविक क्रम में न आकर वर्ग-सघर्ष के पूर्व निर्धारित क्रम में आती हैं और सत्कारण जीवन को उच्छिन्न करने की चेष्टा करती हैं। कलात्मक दोष होने पर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि यह सैदांतिक रूप में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत मान्यताओं का अभी भाँति निर्वाह करता है। समाजशास्त्री उपन्यासकारों का यान्विक दृष्टिकोण उनके उद्देश्य की पूर्ति में वहाँ तक साधक है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रचार का प्रयोजन रसात्मकता का बाधक बनकर हृदय-स्पर्शी नहीं बन पाता। हिन्दी के ये उपन्यास समाजबोध तो कराते हैं, पर अपनी गूढ़-ताओं के कारण शाश्वत धरातल पर नहीं आ पाते। इन राष्ट्रीय साहित्य की कोटि में परिगणित नहीं किये जा सकते।

आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी का यह कथन सत्य ही है कि इतिहास को साहित्य ही राष्ट्रीय चेतना का भग बनाना है। हमें अपेक्षा ऐसी रखनी की है, जो तत्कालीन प्राणवृत्ता को राष्ट्र की स्थायी निधि बना सके। यथार्थ बोध और वस्तुनिष्ठ दृष्टि प्रचार-कार्य कर सक्ती है, मानव परिमा के विकास की सहायक नहीं बन सक्ती। कलाकृति सर्जना है, उत्पादन नहीं।^१ सब तो यह है कि हिन्दी के वाद-सापेक्ष राज नीतिक उपन्यासों में राजनीतिन भेदात्मों का उद्भावन सूक्ष्म प्रबुद्ध रूप से नहीं मिलता, जो उपन्यासकारों की बतहीनाता ना हो सूचक है।

हिन्दी के समाजवादी यथार्थवाद उपन्यासों में सामाजिक चेतना के विपणन सम्पुल व्यक्ति के वैयक्तिक धेतना को प्राय विस्मृत कर दिया गया है। इन छन में जिस साहित्य की सुधि हाजी है, उसमें समाज की आका-आकाशाओं को ही अभिव्यक्ति मिल सक्ती है। किन्तु वस्तुतः यह मानस की व्याख्या में प्रतिकूल जाता है। मार्क्स मानता था कि 'प्रत्येक मानव का एक दोहरा इतिहास होता है, क्योंकि वह एकरागी एक ऐसा प्रतिनिधि भी है, जिसका एक सामाजिक इतिहास है तथा एक व्यक्ति भी, जिसका व्यक्तिगत इतिहास भी है। ये दोनों भी, बाटे उनमें किना ही प्रत्यक्ष द्वन्द्व क्यों न दिवायी दे, पर इनाई है, क्योंकि सामाजिक इतिहास अन्ततः व्यक्तिगत इतिहास को प्रभावित करता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जन के क्षेत्र में भी सामाजिक स्वरूप न, व्यक्तिगत चरित्र पर हावी होना होगा।'^२ किन्तु हिन्दी के इन उपन्यासों में

१ आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी, आधुनिक काव्य-रचना और विकास

२ रेनु पाषण उपन्यास और लोक जीवन (अनु० नरोत्तम नागर), पृष्ठ १६

व्यक्ति का नहीं, अपितु उसकी वैयक्तिक कुठाई ही महत्वपूर्ण मान ली गयी है। हम साहित्य और समाज के अविच्छेद्य सम्बन्ध को मान्यता देने हुए भी व्यक्ति को अपनी यत्ना का भी महत्व मानते हैं। अतः आनुमानिक रूप से व्यक्ति पक्ष एवं समाज पक्ष के स्तुलन के औचित्य का समर्थन करते हैं। समाजवादी यथार्थवाद से अनुप्रेरित उपन्यासों में समाज निष्ठा के भावों के प्रबल प्रवाह और कम्प्युनिस्ट सन्निकष पात्रों के लघु व्यक्तित्व का देवदूत आभास होता है कि साम्यवादी समाज में सर्वश्रेष्ठ सत्ता मनुष्य के व्यक्तित्व को शायद देहा ही न समझे। डॉ० मदनमोहन मालवीय का भी कथन है—समाजवादी यथार्थवादी समाज के चित्रण के लिए जिनका उपयोगी हो चाहे उसमें नये सामाजिक मान्यत्व की आदर्शवादी अतिरिक्त कल्पना हो—वह मानवीय चरित्र की (उन) सूक्ष्म भूमिकाओं को उपस्थित नहीं कर सक्ता व्यक्तित्व जगत के सूक्ष्म को रूढ़ी उपन्यासों में सामाजिक स्थान पर बलि कर दिया गया है। 'महाभारत में भी महाविद्यालय ने सारे गुह्यतराज का सार न ही मनुष्यात् श्रद्धांतर। ह किंचित् (मनुष्य से बढ़ कर श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है।) बताया है।

समाजवादी यथार्थवाद एवं प्रेम

प्रेम के विविध सम्बन्ध एवं नारी समस्याएँ समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में मुख्य वर्णन विषय के रूप में चित्रित हुई हैं। अतिरिक्त-साम्यवादी यशपाल का विचार दर्शन मार्क्सवाद निहिलिस्ट-दर्शन और फ्रायड के सहोदरता से निर्मित माना जाता है। मार्क्सवाद न निहिलिस्टा में आस्था होने पर भी उनके उपन्यासों में सैद्धांतिक विरोधाभास भी मिलता है। जनता की पर अति विश्वास होने पर भी वे मध्यवर्गीय पात्रों को अभिप्रेरित करते हैं—सर्वहारा वर्ग को नहीं। निम्न मध्यवर्ग के पात्रों का उनके उपन्यासों में प्रायः अभाव ही है। मार्क्सवाद मध्यवर्ग को मान्यता नहीं देता, किन्तु यशपाल और अमृतनाथ के पात्र मध्यवर्गीय मध्यवर्ग के हैं। यशपाल के मध्यवर्गीय पात्रों के सम्बन्ध में यह टीका कहा गया है कि 'य पात्र सामन्ती एवं पूँजीवादी शोषण से मुक्ति एवं वाम सम्बन्धों में निहिलिस्ट दर्शन के दो सीमानों को जोड़ते हैं। इस परस्पर विरोध द्विगुणी दृष्टि के प्रतिपादन के लिए मध्यवर्गीय पात्रों का चुनाव किया गया है। उनके उपन्यासों में किसान पात्रों का अभाव है जो जन आन्दोलन का एक आवश्यक भाग है।'

मध्यवर्गीय पात्रों को लेकर फ्रायड के भोगवाद को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति से यशपाल और अमृतनाथ में सामाजिक गण्य को रुमान को अपेक्षा यौन स्वच्छन्दता

का प्रचार अधिक है। फलतः सैदान्तिक निष्कर्ष सहज स्वाभाविक न होकर आरोपित लगते हैं। इन उपन्यासों में रोमांस और साम्यवाद का समन्वय इस तरह हुआ है कि 'इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि बिना प्रेम किये साम्यवाद की निष्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती। साम्यवादी पात्रों की अमर-वृत्ति का ध्वंश स्वयं साम्यवादियों ने किया है, अब उसे मृत्यु के निकट मानना अनुस्यूक्त न होगा। यद्यथा, जैनेन्द्र, भवन मन्मथ नाथ गुप्त अमृतदास के नारी पात्र आत्म-दान को, नारीत्व को समर्पित करने को सतत उत्सुक हैं। यदि यही साम्यवादी नारीमूर्ति है तो भारतीय सांस्कृतिक परातल पर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री मोतीसिंह के शब्दों में 'इन्होंने अपने उपन्यासों में जिस जीवन और चरित्र का निरूपण किया उसको एक उपनिधि तो यह है कि वे पात्र सिन्हीं विशेष परिस्थितियों में पड़कर कम्युनिस्ट सन्नत प्राणी हो गये हैं और दूसरी उपनिधि है कि यौनव्यापार का अवरोध और आकर्षण नये सांस्कृतिक कार्यों और कम्युनिस्ट पार्टी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। उनके उपन्यासों में यौनवृत्ति का उभार अधिक है और समाजवादी दायें कम।'^१

जनतन्त्र की आलोचना

मार्क्स पूँजीवादी जनतन्त्रीय शासन-व्यवस्था को अनुस्यूक्त मानना था और उसका कटु आलोचक था। उसका विश्वास था कि पूँजीवादी लोकतन्त्र में जो निर्वाचन होता है, उसका अर्थ है कि धार्मिक करने वाले प्रतिनिधित्व के लिए किन्हीं पूँजीवादी प्रत्याशी को, जिसे वह चाहता है, मन दे। दूसरे शब्दों में पूँजीवादी जनतन्त्र एक भ्रष्टाचार और धोखा है। गरीबी भी पूँजीवादी जनतन्त्र को सच्चा जनतन्त्र नहीं कहते थे। 'गोदान' में मिर्जा सुर्गीद जैसे इमी को अग्निशक्ति देते हैं

'मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनो की बहस। हाँ, जनता की भाँज में धून भोड़ने के लिए अच्छा रसोयन है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ल आता है, जिसने पास रुपये हैं। मेरा बस चने तो कौंसिलों में घास लगा दूँ।'

'उदयास्त' में भी स्वातन्त्र्योत्तर स्थापित जनतन्त्र पर व्यर्थ किया गया है : 'यह कैसा जनता का राज्य है? यह कैसा जनतन्त्र है? एक तरफ विद्रोह की आतिशय नवोत्पन्न भारत की ओर उन्मुख हो रही हैं—दूसरी ओर भारत की एक भाँज भाँसू से तर है और दूसरी नज़र में लाल हो रही है। यह सब क्या है?'

१ आलोचना, वर्ष ४, भाग १, अक्टूबर १९५४ (लेख : साम्यवादी उपन्यास)

'हाथों के दाँत' के ठाकुर परदुमन सिंह, 'उसके हुए लोग' के देशबन्तु जैसे चुने हुए जन प्रतिनिधियों का चित्रण भी जनतंत्र की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के द्येय से हुआ है। इसके विपरीत 'बगुने के पक्ष' का अण्ड, अछूत किन्तु तिरङ्गवाज जुगुनू है, जो किमी भी प्रसार की योग्यता न होने पर भी चुनाव जीत कर मंत्री बन जाता है। वस्तुतः यह दोष भी जनतंत्र की शासन प्रणाली का है, जो दलीय स्थिति के आधार पर शासन का सूत्र आयोग्य हाथों में सौंप देता है। इसीलिए कहा गया है : 'गलनमो का एक भारी दोष यह है कि उनमें योग्यतम व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। गुटा के प्रतिनिधि को अधिकार मिलता है। चाहे उसमें योग्यता हो या नहीं।'¹

राजनीतिक सिद्धांत एवं साहित्यिक प्रक्रिया में भेद

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों के अनुशीलन से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत साहित्यिक प्रक्रिया में पड़कर कुछ भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। मूलतः यह अन्तर राजनीतिक और साहित्यकार की स्वभावगत विशेषता है। इसका एक कारण तो शायद यह भी है कि राजनीतिक विशिष्ट सैद्धांतिक चिन्तन-प्रक्रिया से परिचालित होता है, जब कि साहित्यकार अनुभवगत जीवन का चित्रण करता है। इन दृष्टि से साहित्यकार जन-जीवन के अधिक निकट रहता है तथा उसका लक्ष्य अनुभूति से सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना होता है। चिन्तन प्रक्रिया का यह मूल-भूत अन्तर है। राजनीतिक सिद्धान्त की उपादेयता राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति तक सीमित है, किन्तु साहित्यकार इन राजनीतिक अधिकारों के तल में निहित आर्थिक पहलुओं के आधार पर इनके ढिगडों मानव रूपों की कल्पना यथार्थ के घरातल पर करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ हम प्रेमचन्द के राजनीतिक उपन्यासों को लें। प्रेमचन्द-युगीन भारत में राष्ट्रीय चेतना अपने चरम उत्कर्ष पर थी। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता से अहिंसक संघर्ष कर रही थी। प्रेमचन्द उपन्यास के माध्यम से इसी संघर्ष का चित्रण करना चाहते थे, किन्तु उनके उपन्यासों में कहीं भी यह संघर्ष प्रत्यक्ष रूप में अंकित नहीं हुआ, अपितु ये ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक सामन्त-जाही नरेशों और जमींदारों, शासन व्यवस्था की प्रतीक पुलिस या म्युनिसिपैलिटी के विरुद्ध संघर्ष अंकित करते हैं। स्वातन्त्र्योत्तर-काल में भी नागार्जुन या भैरवप्रसाद गुप्त जमींदार और किसान का जो संघर्ष चित्रित करते हैं, उसे विशेष को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक ही मानना होगा, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन अथवा रियासतों के विलयन

के उपरांत सघर्ष की यह स्थिति इतिहास की वस्तु हो गयी है। वर्ग-सघर्ष की इस स्थिति के प्रभाव में ही शायद समाजवादी लेखक मध्यवर्गीय जीवन का सघर्ष चित्रित कर रहे हैं, यद्यपि मार्क्सवाद में इस वर्ग को मान्यता नहीं है। हम कह सकते हैं कि साहित्यकार अतृप्त होता है और भावी सम्भावनाओं के अनुष्ण अपना मार्ग निश्चिन करना है।

कुछ उपन्यासकारों ने विभिन्न विचारों को समन्वित कर एक नया दर्शन देने का प्रयास किया है। इनमें इलाचन्द्र जोशी और आचार्य चतुरसेन का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। इलाचन्द्र जोशी ने व्यक्ति और समाज की समस्याओं का हल मनोविश्लेषणवादी ढंग से करने का प्रयत्न किया है। इस सन्दर्भ में डॉ० चण्डीप्रसाद जोशी का यह कथन उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा

‘इलाचन्द्र जोशी का विचार दर्शन आधुनिक युग की बौद्धिक भराजकता का परिणाम है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि वह भी वेदइत्यादी धर्म की स्थापना अवश्य करेंगे। अन्ततः ‘जिप्सो’ उपन्यास में वह ‘जन संहति-समन्वय केन्द्र’ की स्थापना भी करते हैं। वह गौरीवाद, समाजवाद, सर्वोदयवाद, फायडवाद, अध्यात्मवाद, व्यक्तिवाद आदि (यदि कोई ‘वाद’ और निकल आया तो उसे भी) सभी का समन्वय करने का प्रयत्न करना चाहते हैं। उस अति का नेतृत्व एकमात्र निम्न मध्य वर्ग की नारी कर सकती है, क्योंकि उसका सर्वाधिक शोषण होता है। अब देखिए कि जोशी जी ने शोषण का कौन सा सूत्र पकटा। वह निम्न मध्यवर्गीय नारी जमींदारी आदि शोषण वर्ग की यौन-वासना, यौन प्रत्याचार से पीड़ित है। अन्ततः जोशी जी आवासवादी की तरह गौरीवाद तथा समाजवाद से उबरकर काम वासना की गुफा में नौट घाते हैं और उस गुफा से इलाचन्द्र जी का प्रतीक निकल कर रहे हैं।^१ कोई विचारधारा धरने में पूर्ण नहीं होनी, अतः विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय उचित धरातल पर होना हम अनुचित नहीं मानते हैं।

आचार्य चतुरसेन के ‘उदयास्त’ में और कुंदावन्तात वर्मा के ‘भ्रमरदेव’ में भी गौरीवाद एवं समाजवाद के समन्वय से समन्वय-सहयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।

इसमें यह कहा जा सकता है कि एक ओर जहाँ उपन्यास सामयिक राजनीतिक सिद्धांतों का मडन या खडन करते हैं, वहीं नूतन मार्ग या मकान देना भी नहीं भूलते।

हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों का वैचारिक एवं साहित्यिक प्रदेय तथा सम्भावनाएँ

- > राजनीति का आग्रह
- > मानव मूल्यों की दृष्टि से
- > नारी-समस्या
- > काम समस्या
- > राष्ट्रीय दृष्टि से
- > अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से
- > क्षेत्र विस्तृति
- > जीवन की व्याख्या
- > मानव मूल्यों की नूतन माय्यताएँ
- > साभिप्राय से सामान्य की ओर
- > क्रांति की प्रेरणा
- > व्यक्ति और समाज
- > पंचायत और स्वायत्तभूति-संस्था
- > पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण
- > शैक्षणिक मूल्य
- > लोकतन्त्रीय समानताएँ एवं भावों सम्भावनाएँ

राजनीतिक तत्वों का आग्रह

उपन्यास के जनतन्त्रीय साहित्यिक विवाह होने के कारण उसमें जीवन का कोई अंग निपट नहीं है। उसमें शेष-विस्तृति अत्यन्त व्यापक है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन मूल्य हो है कि 'इस युग में बड़ा भारी विचार-मथा चल रहा है। विभिन्न विज्ञान ने मनुष्य की अनेक पुरानी मान्यताओं और जीवन मूल्यों को नये ढंग में उत्प्रेषण करने में सहयोग दिया है। उपन्यास-साहित्य में यह विचारगत उपलब्धता सर्वाधिक क्रियाशील है।'^१ सब तो यह है कि जीवन की विस्तारता के अभिव्यक्ति में उपन्यास की शक्ति अश्विनी है। 'घर की बहारबीबारी के अन्दर का स्वन हास्यमय सीमित पारिवारिक जीवन, तत्कालीन और सद्देश्य परिस्थितियों से प्रेरित हुए मनुष्य का सामाजिक जीवन, अनीति के अन्तर्गत में विमुक्तप्राय देशीय जीवन, विकारी के विविध समार में जीनेवाले मनुष्य या सचर्पमय आन्तरिक जीवन, सबको उपन्यास में अनीति मिल सकता है।'^२ मानवीय रुचियों के अन्विष्ट से उपन्यास भी विविधता-मय है। वर्गीयता युक्त के शब्दों में कहा जा सकता है कि — "The proper stuff of fiction does not exist, everything is the proper stuff of fiction" राजनीतिक विवेचना से युक्त राजनीतिक उपन्यास राजनीतिक घटनाओं एवं सिद्धांतों से प्रभावित मानव-समाज की एवं जीवन की व्याख्या करते हुए जीवन के विविध पक्षों के सत्य की रसमय अभिव्यक्ति करता है।

इस तरह राजनीतिक उपन्यास अपने कर्तव्य में राजनीति, मानव, समाज, राष्ट्र और विश्व के इतिहास की एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। वह हम सामयिक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय जागरण का सहयोगी बनकर राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं का ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टिकोण पर विश्लेषण कर निर्देश दे जनमत को प्रबुद्ध करता है। राजनीतिक परिपार्श्व में बदनते हुए मानव मूल्यों का प्रतिष्ठापन करता है और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका पर व्यापक राष्ट्रीय एजेंडा, विश्व बन्धुत्व, मानवतावाद आदि का जमघोष करता है।

अपने सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश में मानव राजनीतिक उपन्यास का ऐसा उर्वरक है, जो उसे पुष्ट बनाकर स्वयं पुष्ट होता है।

१ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी - 'हिन्दी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन'

२ डॉ० गणेशन : हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन पृष्ठ २६-२७

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास का जन्म भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की देन है। सन् १९२१ में गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ने एक नया रूप लिया और उसके एक-दो वर्ष बाद ही हम प्रेमचन्द ने 'प्रेमाश्रम' को राष्ट्रीय आन्दोलन के सहयोगी के रूप में पाते हैं। तब से आज तक राजनीतिक उपन्यास राष्ट्रीय जागरण में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वे जनमत-निर्माण के वाहक के रूप में अपने दायित्व का पालन कर विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का निर्देश देने आये हैं।

राजनीतिक दृष्टि से उनका महत्त्व सम-सामयिक ऐतिहासिक घटनाओं का आकषण भी रहा है, जो ऐतिहासिक नीरसता का परिमार्जन भी करता है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में गांधी-युग के राष्ट्रीय आन्दोलन को यथायोग्य महत्त्व मिला है। प्रताप-नारायण श्रीतास्तव कुन 'बयालीस,' गुरुदत्त कुन 'स्वाधीनता के पथ पर,' अनन्त गोपाल दोबडे कुत 'ज्वालामूखी' में बयालीस की आत्मे की और यशपाल कुन 'झूठा सब' और देवेन्द्र सत्यार्थी कुत 'कठपुतली,' देश विभाजन की सजीवना अनुभवी है। उपर्युक्त उपन्यासों में सन् १९४२ के आक्षेप का राष्ट्रीय आकाशचरित्र लिखित है। मन्मथनाथ गुप्त ने स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि पर जिस उपन्यास-संज्ञक की रचना की है, उसमें सन् १९२१ से १९४७ तक के राजनीतिक भारत की नई प्रवृत्ति की गयी है।

राजनीतिक घटनाओं और आकाशचरित्र ही नहीं, अपितु राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार भी राजनीतिक उपन्यासों की रचना कर पाठकों के राजनीतिक ज्ञान में अभिवृद्धि की गयी है। इस दृष्टि से हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों को उनकी राजनीतिक विचार-धारा के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाजवादी मयार्थवादी उपन्यास गांधीवादी, उपन्यास, सर्वोदयी भावना से युक्त उपन्यास एवं सम्प्रदायवादी उपन्यास। इनकी बर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वाधीनता-संग्राम से सम्बन्धित विविध शासन और आन्दोलन के मध्य भारतीय स्वशासन का प्रगतिशील इतिहास भी इन उपन्यासों का एक विशिष्ट विषय रहा है। साथ ही भारतीय राजनीतिक दलों और उनका प्रतिनिधित्व की स्पष्ट झलक भी इनमें दृष्टिगत होती है।

मानव-मूर्त्य की दृष्टि से

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यास-साहित्य में अन्तरात्मा की भोज का अभाव है। राजनीतिक सिद्धांतों के आदर्शों के अनुकूल मानवीय मूल्यों का निर्धारण व्यापकता के अभाव में एकांगी हो जाता है। मानवीय मूल्यों में सर्वाधिक गौरवमयी अन्तरात्मा की भोज है। सार्वभौम मानवीय मूल्य ही न्याय का समीक्षक होता है। उदारता, सहिष्णुता, न्याय, त्याग, तप, सत्य, स्नेह आदि मनोभावों के सन्निधित्व विवरण का को सामाजिक

वृत्ति प्रदान करते हैं। मानव भावकी अभ्युदय-कामना को लेकर चलने वाली कला में देश, कास और भाषा की भावना तिरोहित हो जाती है। उसमें प्रतिष्ठित सामान्यता, स्वातन्त्र्य, विश्व-वन्द्यत्व, जनकृति आदि के आदर्श मुग-मुग और देश-देश में हो जाते हैं। हमारे शब्दों में मानवीय सत्य ही कला को विश्व-व्यापकता प्रदान करते हैं और मानवीय वास्तविकता ही कला का आधार है—भने हो वह वास्तविकता स्थूल हो या सूक्ष्म। मानवीय मूल्यों का आधार पाकर ही सौन्दर्य की भावना व्यपक होती है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मनवाद विशेष के आधार पर मानव मूल्यों का प्रतिष्ठापन एकाग्र हो कहा जा सकता है। सिद्धांतों के कारण उनका क्षेत्र सीमाबद्ध हो जाता है और वह अपनी विनाशना को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। कहा जा सकता है कि इन उपन्यासों में स्वानुभूति—पूर्ण तार्किक दर्शन या मानव की मानवता का विशेषण करने वाली दृष्टि का अभाव है, जिससे जीवन की स्पष्टता और सजीवता का भजन नहीं हो सका है।

सामाजिक दृष्टि से

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में देशान्तर्गत अनेक सामाजिक समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है। ऐसी समस्याओं में नारी समस्या, काम-समस्या, आर्थिक एवं जातीय समानता, अछूतोंद्वारा आदि प्रमुख हैं, जो राजनीतिक के परिमेष में प्रस्तुत की गयी हैं।

नारी-समस्या

सभ्यता के विकास के साथ-साथ नारी के चेहरे भी बदलते रहे हैं और हिन्दी उपन्यासों में नारी-चित्रण के चित्र बदलती हुई सामाजिक स्थिति के ही अनुरूप हैं। प्रेमचन्दोत्तर काल में बाल-विवाह, अशिक्षा, पदों-अप्राप्त, बहू, बंधव्य, देशवाद की समस्याएँ प्राचीन आदर्शों के आग्रह से रहन स्वाभाविक समाधान नहीं प्राप्त कर सकी हैं। नारी उस युग में सहानुभूति का पात्र थी और उसे समानाधिकार प्राप्त न था। यही कारण है कि उपन्यासकारों ने पृथक् परिवार या स्वच्छन्द प्रेम का समर्थन अपने उपन्यासों में नहीं किया। नारी-समस्याएँ पुरुष की दया की आश्रित थीं। गांधी युग में उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और ऐसे आदर्श स्वीकृत हुए, जिनमें प्राचीन और नवीन या, पूर्व और पश्चिम दर्शन का एक विवेकपूर्ण समन्वय था। यही समन्वय देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन का मेधस्थ बना। गांधी जी ने बताया कि स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। स्त्री-पुरुष की युगात्मा नहीं—गण्यमिणी, अदायिनी और मित्र है। वे मानते थे कि

नारी-जीवन को अब भी सही दिशा न मिली तो समाज का आधा भाग प्रगति से वंचित रह जायगा। प्रेमचन्द-युग में नारी-समस्या सबसे सुचारु का प्रवृत्ति क्रांति से भिन्न होते हुए भी परिवर्तन को आवश्यक माननीयों और समाज-व्यवस्था में परिवर्तन से भी अधिक हृदय परिवर्तन में आस्था रखती थी। यही कारण है कि प्रेमचन्द ने अपने युग की नारी समस्या का समाधान माजीवादी विचारधारा के अनुसार ही देने का प्रयास किया है। पर्दा प्रथा, अग्निदा बहेज प्रथा, बाल विवाह, अनैक विवाह और समानता और स्वतंत्रता आदि नारी समस्याओं का विचार प्रेमचन्द के उपन्यासों में मिलता है जिन पर गांधी जी के विचारों की गहरी छाप है। गांधी जी के समान उन्होंने प्रेम का नारी की सबसे बड़ी शक्ति माना और उसकी महत्ता त्याग, सेवा और पवित्रता में प्रतिष्ठापित की। नारी की वैयक्तिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता और अधिक स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते हुए उन्होंने भावनात्मक जीवन का अनुकरण करने वाली उच्छ्वल नारी को हेतु चित्रित किया है। राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित नारी-जागरण का सहानुभूतिक चित्रण भी उक्त उपन्यासों की विशेषता है जो सामाजिक सधर्प एवं राजनीतिक आन्दोलन में सलग नारियों के मनोहारी चित्र प्रस्तुत करते हैं।

प्रेमचन्दोत्तर काल में नारी-समस्याओं का नवीन दृष्टिकोण में विचार किया गया है। इस काल में एक ओर स्वराज्य की सामाजिक आर्थिक व्याख्या के माध्यम से समानता और स्वतंत्रता के अधिकार सर्वमान्य हो गये थे तो दूसरी ओर मार्क्सवादी दर्शन के कारण समाज में आधारभूत परिवर्तन की भूमिका निर्दिष्ट होने लगी। इसी व्यापक धरातल पर नारी जीवन की सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर विचार किया गया और नैतिकता के नये मूल्य प्रतिष्ठापित हुए। फायड के प्रभाव के कारण नारी के यौन सम्बन्धों का विशेषणत्वक विवेक भी किया जाने लगा। नारी का क्षेत्र परिवार में सामाजिक एवं राजनीतिक पीठिका तक विस्तृत हुआ।

प्रेमचन्दोत्तर काल के राजनीतिक उपन्यासों में समाजवादी प्रगतिवादी उन्मासकारों ने आतंकवादी-नाम्पवादी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में नारी के अधिकारों की घोषणा की और उसकी सामाजिक आर्थिक, यहाँ तक कि यौवस्वतंत्रता को अभिव्यक्ति दी। यशपाल ने नारी की नैतिकता पर मार्क्सवादी दृष्टि से विचार किया है। उनके मत में नैतिकता समाज व्यवस्था पर आधारित रहती है और समाज व्यवस्था में परिवर्तन के साथ नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है। नागाजुन के रतिनाथ की बाची, 'नयी पौध' और 'उग्र तारा' अमृतराव के 'बीज' और वसन्तदा गुप्त के 'गंगा मैया' में 'सती मैया का चौरा' और राजेन्द्र यादव के 'उलझे हुए लोग' आदि उपन्यासों में नारी समस्याओं का निदान मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया गया है।

यशपाल ने अपने सभी उपन्यासों में नारी समस्या का विचार किया है। उनके

उपन्यासों में नारी के दो रूप उभरे हैं—एक तो वह, जिसमें नवीन धारा से संचालित पात्र हैं और दूसरा वह, जो परम्परावादी विचारधारा को झपकाये हुए है। 'दादा कामरेड' की दौन, 'पार्टी-कामरेड' की भीता, 'देशद्रोही' की यमुना व चंदा प्रगतिवादी नवीन धारा की प्रतिक हैं। परम्परावादी विचारधारा के अनुसार विकसित होने वाले पात्र हैं 'देशद्रोही' की राज, नर्गिस, गुलशन, और दादा कामरेड की मशोदा। आर्थिक रूप से मनुष्य की आधिन नारी के क्षण-क्षण बदलते रूप के चित्रण का प्रतीक हैं 'मनुष्य के रूप' की सीमा। यशपाल की नारी अत्यन्त दुर्बल, कामुक और घासना की मूर्ति के रूप में चित्रित हुई है। इसके विपरीत नागार्जुन के नारी पात्रों में दृढ़ता का अवन हुआ है। उसकी उन्नताएँ उन्हें उन्नती एवं अत्यन्त सशक्त नारी पात्र हैं।

काम-समस्या और उसका चित्रण

मार्क्स और एंगेल्स के सिद्धान्तों ने काम-समस्या को नये ढंग से समझने को बाध्य किया। यशपाल के शब्दों में पूँजीवादी समाज में नारी भोग विलास की वस्तु है, जिस पर पुरुष का पूरा आधिपत्य है। उसका अपना कोई अस्तित्व और गौरव नहीं है। उसका अस्तित्व किस की पुत्री, श्रीमती और माता बनने में है।^१ मार्क्सवाद मानता है कि जब तक नारी आर्थिक रूप से पुरुष के आधीन है और उस पर आधिपत्य है, उसकी स्थिति पुरुष के समान कभी नहीं हो सकती। समाज में पुरुष के समान अधिकार पाने के लिए उसका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।^२

हमी समाजवादी आधार पर भारतीय नारी परिवार और समाज के घेरे से पृथक् हो स्वच्छन्दता के मार्ग पर आरुढ़ हुई। नारी की स्वतंत्रता और यौन सम्बन्धों की एक नयी भूमिका सामने आयी। नारी-समस्या को सामाजिक रूप में देखने के प्रति-रिक्त मनोवैज्ञानिक आधार पर भी उसका विश्लेषण किया जाने लगा। यौन पक्ष एक शाश्वत समस्या है, जो व्यक्ति और समाज के ढाँचे को सदैव प्रभावित करती आयी है। एंगेल्स के सिद्धान्तों ने यौन पक्ष के विश्लेषण को गति दी और विगत दो दशकों में हिन्दी उपन्यासों में यौन आकर्षण से उत्पन्न वैयक्तिक और सामाजिक संघर्ष को नयी भावभूमि मिली। राजनीतिक उपन्यासों में यौन-पक्ष के चित्रण से सामाजिक मूल्य की व्याख्या तो कुछ भ्रमों तक समझ में आती है, किन्तु पात्रों के यौन पक्ष का वैयक्तिक विश्लेषण अल्प वस्तु में विशेष सहायक प्रतीत नहीं होता। चरित्र के एनालिटिक स्वरूप के विश्लेषण में उनका सामाजिक पक्ष दुर्बल हो उपन्यास के सामाजिक-राजनीतिक मूल्य को सदिष्ट बनाता है। यौन पक्ष के असतुलन के कारण कभी-कभी लगता है

१. दशमाल बात-बात में बात, पृष्ठ ५५

२. यशपाल : अक्षर बलब, पृष्ठ ८६

कि प्रेम की उत्पन्न और यामना के विच्छेद के अतिरिक्त इन उपन्यासों में जीवन ही रहा है।

हिन्दी के राजनीतिक अथवा अथवा राजनीतिक उपन्यासों में यौन पक्ष सर्व प्रथम जैनेन्द्र के उपन्यासों में मिलता है। उनके 'सुखदा' और 'विवर्त' के पात्रों का सामाजिक जीवन यौनाश्रित है। 'विवर्त' के जितने के जीवन को गति उसी काम श्रुति की प्रतिक्रिया है। दमिन् कामवृत्ति के वशीभूत हा यह क्रांतिकारी जीवन बनना कर आत्म-श्रुति का मार्ग ढूँढ़ता है।

यथार्थ की भूमिका पर यौन पक्ष को लेकर अभिचार का चित्रण भी अनेक राजनीतिक उपन्यासों में मिलता है, वस्तुतः जिसको उपन्यास में कोई उपादेयता नहीं है। मन्मथनाथ गुप्त के राजनीतिक उपन्यासों में क्रांतिकारियों की जन्मवादी विलास वृत्तियाँ इसी श्रेणी में अभिहित की जा सकती हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में न जाने कयी क्रांतिकारियों की अत्याचार कामुक व्यक्ति के ही रूप में चित्रित किया गया है। मन्मथनाथ गुप्त के अनिरिक्त जैनेन्द्र, अज्ञेय, इनाबन्द जोशी के उपन्यासों के क्रांतिकारी पात्र अभिचार वृत्तियों के ही चिह्न हैं और अश्लीलता की व्यञ्जना करते हैं।

स्वातन्त्र्योत्तर राजनीतिक उपन्यासों में तो जैसे यौन-वर्जनाप्रा को स्वच्छन्द रूप से उपभोग करना शैली का अंग बन गया है। यह सत्य है कि यौन मन्मथ अनेक में अश्लील नहीं होने किन्तु यदि राज्य के उद्घाटन की भूल प्रेरणा न होकर केवल स्थूल तथ्यों के आधार पर विमर्शनाप्रा और निम्नताप्रा का ही वर्णन हो तो हम उसे अश्लील और त्याग मानने को विवश हैं। इसका कारण यह है कि अश्लीलता विषय में नहीं, अभिव्यञ्जना में रहती है, ऐसा हम मानते हैं। इस भाँति हम देखते हैं कि भारतीय नैतिकता का विघटन नये उपन्यासों का एक पक्ष है। भारतीय परिवार के स्वस्थ चित्रण का अभाव भी इन उपन्यासों में इष्टित होता है, जिसका प्रमुख कारण स्वच्छन्दता का आग्रह ही है। अच्छा होगा कि उपवासकार इन तथ्यों को समझ कि वास्तव की स्वच्छन्दता से अति का मार्गदर्शी ही होता है और उसमें शक्ति नहीं, दीर्घत्व भाव की अभिवृद्धि होती है।

यह सच है कि वर्तमान राजनीतिक उपन्यासों में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज वादी विचारधारा की जगह वकाश की जा रही है। किन्तु उनकी विचारधाराएँ यथार्थ के निवृत्त होठे हुए भी जनता को संदेश नहीं दे पाती, क्योंकि भारतीय मानव प्राचीन नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता, त्याग और तपस्या और पाप-पुण्य की भावना, प्रारब्ध-वादिना आदि के प्राचीन किन्तु दृढ़ संस्कारों को अपने से विलय नहीं कर सका है। कहा जाता है कि विगत अर्द्धशताब्दी में जो सामाजिक राजनीतिक क्रान्तियाँ हुई हैं,

उन्होंने यथार्थवाद को तो प्रतिष्ठित किया, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि यथार्थ की वास्तविक सफलता किसी आदर्श के निर्माण में हो ॥ दूसरे शब्दों में समाज अभी तक अपनी उन्नति का यथार्थ मार्ग निश्चित नहीं कर सका है। स्फूर्त रूप से इन उपन्यासों में नवराष्ट्र के निर्माण तथा जीवन के सम्पूर्ण गौरव की प्रतिष्ठा अभी इन उपन्यासों में होनी शेष है।

राष्ट्रीय दृष्टि से

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्र में अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं और जो राष्ट्रीय विकास के मार्ग की गणक हैं। प्राप्तीयता, साम्प्रदायिकता, भाषा तथा जाति-पाँत के भेद भाव कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय एकता देश की स्वाधीनता का अभिन्न अंग है। किसी भी प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में विभिन्न प्रश्नों पर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और जिनका आपसी तौर पर निराकरण भी हो सकता है, किन्तु ऐसे प्रश्नों को दुराग्रह से राजनीतिक दाना पहनाना राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सनरा उत्पन्न करना है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का योगदान, इन दृष्टिकोण से सराहनीय रहा है। राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्वों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। केवल गुरुवत्स के उपन्यासों में हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीयता के समर्थन से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की भवहेनना आवश्यक मिलती है। उनके कतिपय उपन्यासों में सम्प्रदायवादी विचारों की गूँज राष्ट्रविरोधी हो कही जायगी।

एक विशाल राष्ट्र होने के कारण भारत अनेक जातियों, धर्मों, सत्त्वियों और भाषाओं का संगम है। इतना होने पर भी राष्ट्रीय इतिहास, सांस्कृतिक परम्परा और अर्थ व्यवस्था एक सूत्र में बंधी है और दृढ़ है। स्वाधीनता के बाद हमारा धर्म निरपेक्षता का मिर्झात राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाता है। वस्तुतः वह हमारी राष्ट्रीयता का मङ्गल है। कुछ धर्मान्ध और सङ्कुचित विचार के व्यक्ति राष्ट्रीय एकता को भङ्ग करने के लिए साम्प्रदायिक द्वेष-भावना को यदा-कदा भड़काने का प्रयत्न करते हैं। ब्रिटिश शासन-काल में साम्प्रदायिक भावना का बीजारोपण हुआ और उन्होंने इसकी जड़ें अपनी मंत्रवृत्त कर दी थीं कि परिणामतः देश का विभाजन हुआ।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में साम्प्रदायिक एकता का विवृत चित्रण मिलता है। प्रेमचन्द ने इस दिशा में मार्गदर्शक का कार्य किया। प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'बयानीय,' 'विष्णुप्रभाकर' के 'निमिशान,' देवन्द सत्याधी के 'कठपुतली,' यशपाल के 'मृग्य सब' आदि अनेक उपन्यासों में साम्प्रदायिक द्वेष के कारणों और

पारणाम के चित्रण के माध्यम से साम्प्रदायिक एकता के प्रतिष्ठापन को महत्व दिया दिया है।

गौरीवादी उपन्यासों में तो इस समस्या को अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से उठाया गया है। इन उपन्यासों के अध्ययन से यह तथ्य प्रकट होता है कि सर्वोपरि विचारों से जो तनाव पैदा होता है, वह राष्ट्रीयता को धक्का पहुँचाता है। प्रत्येक क्षेत्र को अपनी सम्पूर्णता और आकांक्षाएँ हो सकती हैं, पर राष्ट्रीय हित सबके ऊपर है। कूट और विघटन की प्रवृत्तियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक दासता की मूकक हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना राष्ट्र हित में नहीं है।

इन राजनीतिक उपन्यासों में अलग-अलग की प्रवृत्ति, जात-पात, प्राप्तीयता और भाषावाद का उल्लेख भी प्रमथानुसार आया है, किन्तु साम्प्रदायिक विद्वेय की तरह उर्ध्वत प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय एकता के विघातक तत्वों के रूप में ही चित्रित किया गया है। इस दृष्टिकोण से उपन्यासकारों से राष्ट्रीय समस्याओं में अग्रगण्य कराने हुए राष्ट्रीय हित को ही सर्वोपरि माना है।

मूलभूत भ्रष्टाचार की भावना का विस्तृत चित्रण भी राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय समस्या के रूप में ही अंकित किया गया है। वस्तुतः आधुनिक युग में भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए अभिशाप है, जो राजनीतिक विचार में होने पर भी राष्ट्र की गम्भीरतम समस्या है। इधर प्रशासन में भी इस और ध्यान देना शुरू किया है। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में कांग्रेसी नेताओं, व्यापारी वर्ग और शासकीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचारों की गाथाओं से पृष्ठ के पृष्ठ रचि हुए हैं। चतुरस्र शास्त्री के 'बगुले के पक्ष', अन्नगोपाल शेरवडे के भग्न मन्दिर, यशपान के झूठा सबूत अथवा जी के 'बड़ी बड़ी भाँखें' आदि उपन्यास सत्ताधर और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार का परीक्षण करते हैं। सारांशतः आधुनिक उपन्यासों का राजनीतिक दृष्टिकोण सामन्तवाद, पूँजीवादी शोषण के साथ ही नाथ अवसरवादी नेता-वर्ग, व्यापारी वर्ग और कर्मचारी-वर्ग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभिकाशन जिहाद करता है और गरीब सक्षम जनता का नये उत्थान का सबल देकर नये समाज के नवोदय के स्वप्नों में व्यस्त है।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से

मानवता और विश्व शांति के प्रति साहित्यकार का सामान्य उत्तरदायित्व माना गया है। साहित्य मानव मन्त्रालयों में साम्प्रदायिक स्थिति का प्रतिपादन करता है। इस अर्थ से ही वह मानव भावों की व्यवस्था करता है। वह पचास करता है कि मानव-मानव के गारस्तरिक सम्बन्धों में सुधार हो, जिससे देश में और देश के बाहर भी

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में अन्तर्राष्ट्रीय धरातल अत्यन्त सतही है। इन्होंने उपन्यासों में—राष्ट्रीय भ्रान्ति, विशेषतः बयलीस की स्थिति के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य मिली है, किन्तु वह भी शत में नमक जैसी ही है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गूँज इन उपन्यासों में सीमित रूप में ही पायी जाती है।

भावात्मक रूप से मानवतावाद की जो व्याख्या की गयी है, वह प्रवचन ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज के अनुरूप है। गांधीवाद में भारतीय दर्शन, निष्ठा और जीवन के जिन उच्च भाष्यन श्रेय का समावेश है, वह बस्तुन जन-मानव के भ्रमों की पूर्ति का दर्शन है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय विकास मानवता के विकास और सद्भावना में निहित है, जो उपन्यासों में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के परिपार्श्व में उपन्यास का विषय बन सकता है। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासकारों को जो सभी राष्ट्रीय धरातल में भागे नहीं बढ़ सके हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

क्षेत्र-विस्तृति

प्राथमिक सम्यता की देन के रूप में उपन्यास बाह्य जीवन की आवश्यकता की समग्र रूप में प्रस्तुत करने वाली विधा है। उसने मनुष्य के कृपा-कलापी को चित्रित करते समय यह स्पष्ट रूप से बनाने का प्रयास किया है कि किसी चरित्र के जीवन में घटित होने वाले कार्य व्यापारों की गति देने वाला यह जीवनोद्देश्य है, जिसके लिए मानव जी रहा और मर रहा है।^१ उपन्यास राजनीति से प्रभावित युग की नयी अभिव्यक्ति का यह सूत्र रूप है, जो संपादन और जीवन को अक्षरिण शक्ति बनने की दिशा में प्रसरण है। विगत शताब्दी में विश्व के रंगमंच में विस्मयजनक परिवर्तन हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सामन्तवाद के पराभव और धार्मिक शक्ति के विकास में सामान्य व्यक्ति का महत्व बढ़ा है। प्रजातन्त्र और समाजवाद के विस्तार से जीवन-दर्शन और विचारणा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए हैं और उपन्यास-साहित्य में उनकी प्रतिस्थापन करने की प्रवृत्ति को देखकर हम बर्नार्ड शी बोटो के शब्दों में कह सकते हैं कि उपन्यास मानव के अनुभव की परिधि को बढ़ाता है। इस क्षेत्र की उत्पत्ति उपन्यास-साहित्य के प्रथम विकास की देखकर सहज समझी जा सकती है। राजतन्त्र तथा सामन्त-युग में जिस साहित्य की रचना हुई और जिसमें उपन्यास भी सम्मिलित है, वह जनता के हितों की उपेक्षा पर मात्र धनिक वर्ग के विकास की पूर्ति का साधन है। मध्यवर्गीय उत्थान के साथ-साथ समाज में पूँजीवाद का उदय हुआ और स्वतंत्रता की भाव में व्यक्तिगत पूँजी का विस्तार हुआ। साहित्य पर भी पूँजीवाद ने अपना प्रभाव प्रकट किया और स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति-समष्टि, स्वतन्त्र, सुखी और लोक हिताय

कला कला के लिए या कला जीवन के लिए आदि ध्वन उपस्थित हुए और साहित्य कल्पना के लोक का निर्माण करने लगा। पूँजीवाद में शोषण की शक्ति के विस्तार से सामूहिक चेतना को जाग्रित हुई और कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों ने समाज को नयी दिशाएँ दी। इन विचारों के अनुरूप समाज के नये सिरे से निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा।

प्रथम महायुद्ध के बाद इस में समाजवाद की स्थापना हुई और द्वितीय महायुद्ध के बाद इसका विस्तार सत्तार के आने भाग में हो गया। इसकी सहूँ भारत के कुल से से भी टकरावों किन्तु गांधीय सिद्धान्तों के कारण अपना बचस्व न बना सकी। एक ओर समाजवाद और पूँजीवाद का संघर्ष प्रगती चल रहा है और दूसरी ओर गाँधीवाद अपना मार्ग बना रहा है। इन राजनीतिक चक्रों में कैसे मानव समाज की आशा आकांक्षाओं का चित्रण करने से हिन्दी उपन्यासों में क्षेत्र विस्तृति हुई है। राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक विचार धाराओं को ग्रहण कर सामूहिक चेतना को व्यापक राष्ट्रीयता के घरातल पर अभिव्यक्ति देने का क्रम चला। व्यापक राष्ट्रीयता से हमारा दायित्वपूर्ण विश्व बन्धुत्व में है। समाजवाद और गाँधीवाद दोनों व्यापक राष्ट्रीयता को अपना लक्ष्य मानते हैं और इस स्तर पर उपन्यास सांस्कृतिक चेतना के उत्थान का वाहक बन उनका समर्थक और कभी-कभी मार्ग दर्शक भी बनता है। वह धर्मार्थ और धार्मिक के समन्वय से मानव मन का परिष्कार का नयी दृष्टि देता है।

राजनीतिक मतपादों या सिद्धांतों के उपन्यास में समावेश किये जाने के कारण व्यष्टि और समष्टि-जीवन का चित्रण विविधता लिये हुए है और जिसने व्यावहारिक मानवीय घरातल पर मानव-रत्न की महत्ता का बोध कराया है। राजनीतिक प्रभावों से परिवर्तित राष्ट्रीय जीवन के नूतन क्षितिजों को उपन्यास-साहित्य में स्पष्ट किया और इसके कारण उसका भाव-क्षेत्र विस्तृत हुआ है।

जीवन की व्याख्या

मनराष्ट्र निर्माण के साथ ही अनेक समाजिक, नैतिक और आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं और मानव-जीवन को भ्रान्दोलित कर रही हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण अपने बिशिष्ट राजनीतिक मतवाद के आधार पर नव आदर्श की प्रतिष्ठा के प्रयास चल रहे हैं। राजनीतिक उपन्यास इसी घरातल पर किसी न किसी ध्येय को लेकर राजनीति या समाज की समस्याओं के परिवेश में मानव-जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं मतवादों के कारण समाज की व्यवस्था और जीवन के आदर्श के समन्वय में मत-वैभिन्न्य मिलता है। उपन्यास उपयोगिता की तुला पर इनके भार उठाने का प्रयत्न कर रहा है क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है, जो मानव-चेतना,

साधकता प्रपञ्च नियति के विभिन्न सत्यों को अभिव्यक्ति दे सकता है। बेटिल का यह पक्षन सत्य के अर्थार्थक निरुद्ध है कि उपन्यास का भविष्य स्वतंत्र विषय नहीं है। वह जाति के सामाजिक एवं सामूहिक विषयों के माध्यम सन्तुष्ट है। भव भविष्य में भी प्रकट उपन्यासकार की कला की कसौटी यह रहेगी कि वह अपने अग्रगण्य कलाकारों की भाँति अपने समय के सम्भीरुतम प्रदत्तों के प्रति कितनी ईमानदारी और सच्चाई से उत्तम करता है।^१ सब तो यह है कि उपन्यास ही ऐसा साहित्यिक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने सामाजिक-राजनीतिक जीवन में उठने वाली अधिरास समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में यह प्रकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जीवन की व्याख्या की प्रक्रिया में उपन्यासकार सत्य के अन्वेषण का प्रयत्न करता है। यह उचित भी है, क्योंकि आत्म तत्व की अनुभूति मानव की उच्चतम स्थिति है और हमको उपरति कराना उपन्यास के प्रधान दायित्वों में से एक है। राजनीतिक विद्वानों के अनुसृत्य बर्ध विषय में अन्तर होने पर भी उपन्यासकार की आत्मानुभूति एवं गह्रावेषण की शक्ति सदैव एक ही रहती है। यही कारण है कि वह भगवाद के भीतर रहकर भी मानव व मानवीय सत्य के प्रसार, गति और गहराई की उपासा नहीं कर सकता।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में जीवन की व्याख्या मुख्यतः गाँधीवाद या समाजवाद के सिद्धान्तों—मानवीय मूल्यों के आधार पर मिलती है। इन राजनीतिक विद्वानों के कारण उपन्यास का केन्द्र होने के बावजूद भी मानव अपने सम्पूर्ण पार्थक्य ध्वज में नहीं आ सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपन्यासों के पात्रों में निज का व्यक्तित्व प्रभावहीन है। श्रीलालसिंह अग्निहोत्री ने सम्बन्ध इसीलिए कहा है कि 'दर्शन में और अब भी हिन्दी उपन्यासों का केन्द्र मानव या तो स्वयं उपन्यासकार के हृद्य अन्वेषण का प्रयोग मात्र बनकर रहा है, या उसकी दलगत राजनीति का अनुवर्ती चित्र।'^२

इस मध्य में कुछ नहीं माया जा सकता कि राजनीतिक विद्वानों के आधार में उपन्यास की प्रचारक बना दिया। हम यह मानते हैं कि साहित्य का मानव-जीवन के समस्त किम-न-काम तथा सम्बन्धित विचारों और सिद्धान्तों का समन्वय प्रवांछनीय नहीं है, किन्तु उनका स्थान अनुपमिष्ट ही होना चाहिए। उसका जीवन-दर्शन बनना व्यापक होना चाहिए कि उसमें मनुष्य का अन्तर्निहित सामर्थ्य, उसका जटिल परिवेश और जीवन प्रक्रिया आत्मोन्नति की दिशा में स्वाभाविक रूप में प्रसरण हो। इसी और उपन्यासकारों का ध्यानाकर्षित करने द्वारा करनी जो वे कहा है। 'उपन्यासकारों के

लिए जो काम सबसे अधिक सृहणीय हो सकता है वह प्रचार का नहीं, निर्माण का ही हो सकता है। वे ऐसे चरित्रों का निर्माण करें, जिनमें पाठकों को चिन्तन स्फूर्ति, मानव उत्साह और दीप्ति की प्रेरणा हो।^१

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की जीवन-वास्था अभी समुचित नहीं कही जा सकती। सम्भव यह इसलिए कि उसमें प्रचार का प्रयोजन अभिन्नक हुआ है, मानव की गरिमा नहीं।

गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भारतीय जीवन में घोर प्रथम महायुद्ध के समय रूसी साल आग्नि में रूसी जीवन में विचारों की ज्वालि की। इनके अपने स्वरूप वे—एक ओर अहिंसक आग्नि और दूसरी हिंसात्मक। इनके कारण बौद्धिक चेतना का विस्तार मिला। ध्यान के नये आयामों की उन्माद हुई और जीवन में नये मूल्य स्थापित हुए। इन राजनीतिक सिद्धान्तों की जिसको विषय परिन्दों में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, हिन्दी उपन्यास साहित्य को गांधीवाद और जनवादी मान्यताओं की प्रभावशालिता से अनुप्राणित किया। किन्तु इस राजनीतिक साधना ने यथार्थमूल्य होने से मानवीय मूल्यों को जो स्थान मिला वह भीमिन रहा। इस तथ्य की उपेक्षा हुई कि मानवीय वास्तविकता ही कला का आधार है, जिसका आधार पाकर सौन्दर्य की भावना व्यापक होगी है।

मानव-मूल्य की मान्यता

सन् १९५१ में समूहगत साहित्यकार परिषद् ने साहित्यकारों के दायित्वों पर विचार करते हुए आचार्य विनायक भावे ने कहा था कि जीवन में जिन अवाछनीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो गयी है, उस सत्ता, धन आदि उनको वहाँ से हटाकर जीवन का जा सर्वव्यापक मूल्य-सत्य है—उसको प्रस्थापना करना। उसी प्रकार श्रम, समता, मान्यता आदि मूल्यों का भी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। यानी योग्य स्थान मिलना चाहिए।^१ सत्य तो यह है कि प्रस्थापित मानव मूल्य और जीवन-दर्शन ही किसी उपन्यास को कालजयी बनाते हैं। साहित्य को व्याख्या करते हुए उसे सहिष्णुता का भाव साहित्यिक बनाया गया है। स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में उसका दायित्व मानवता का प्रसार करना है। हम यह मानते हैं कि साहित्य सुप्रापेक्ष होता है किन्तु संस्कारगत नैतिकता को भी उसमें गृह्य नहीं किया जा सकता।

साहित्य का उद्देश्य मानवता का उन्नयन है। यह सत्य सुप्रापेक्ष नहीं है। उसका लक्ष्य तो मानव-मानव में सम्पर्क रूप से विकास लाना होता है। वह मानव

मूल्यों की आधारशिला पर भुक्त चिन्तन कर मानवीय एकता का प्रसार करता है। इसीलिए कहा गया है कि उपन्यासकार को चाहिए कि वह मानव-मर्त्यत्व की गहराई में उतर कर उसकी रक्त-धाराओं में चलने वाले अग्र और साहस के डन्द्र को पहचाने। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का भी कथन है कि 'समूची मनुष्यता जिससे लामान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके पान लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का आश्रित न हो, कोई किसी से बर्चित न हो, इस महान् उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्राणोदित होना चाहिए।'^१

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मानव-मूल्य विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर स्थापित हुए हैं। अतः उनमें व्यापकता का अभाव है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के ३२ वें अधिवेशन (जून १९६४) में नारायण देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से मराठी उपन्यास की निर्मम तब-परीक्षा करते हुए कहा था कि सामाजिक सन्दर्भ, मानव-मूल्य तथा ऐतिहासिकता के बोझ के अभाव में भाज का उपन्यास घुटन, कुठा, बौद्धिक विलास एवं प्रयोगों के चमत्कार का प्रदर्शन बन कर रह गया है।

बाद सापेक्ष हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में अधिकांश समाजवादी-अधार्थवाद से प्रभावित हैं। समाजवादी अधार्थवाद सामाजिक विषमताओं के मूल कारण को पहचान कर उन्हें चिन्तित करने का प्रतिक्रियात्मक हल प्रस्तुत करता है। वह ऐसे उपेक्षित निम्न श्रेणी के समाज का चित्र प्रस्तुत करता है, जो अपनी विषम सामाजिक परिस्थितियों से सघर्ष कर रहे हों। वस्तुतः समाजवादी अधार्थवाद की मूल वस्तु है वर्ग-सघर्ष। शोषित दीन-हीनों की वर्ग-चेतना का जागरण और शक्ति-सचय उस युग का स्वप्न है, जब कोई शोषक न रहेगा, सब समान हो जायेंगे, सब मिलकर परिश्रम करेंगे और सब मिलकर उपभोग करेंगे। इसमें सामाजिक धरातल पर व्यक्ति की उपेक्षा हो जाती है और गतिशीलता जीवन-योग से निःसृत न होकर केवल कुछ बने-बनाये सम्मेलन उप-योगी नियमों के ग्रन्थ पर्वतन में भटक जाती है। इस प्रक्रिया से शाश्वत मानव-मूल्य भी अपना महत्व खो बैठते हैं।

राजनीतिक भाव-भूमि के परिप्रेक्ष्य में समाज के विभिन्न स्तरों व मानव को देखा गया। परिणामतः मानव-मूल्य राजनीतिक दृष्टि से निर्धारित हुए और उन्हें सर्वमान्य या शाश्वत नहीं कहा जा सकता। बाद की आवश्यकता सभी है जब हम मानव-जीवन के प्रति आस्थावान हों और सघर्ष सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन-विधियों की टकराहट न्याय और औचित्य के हेतु हो। दृष्टि वस्तु-परक प्रयोजन तक सोमिन न हो, अपितु

दृष्टि विमृत्त, अनुभूति गहरी और सकल्यशक्ति प्रखर हो। मानवत्व का विरोध न होकर उसके अतिचार का प्रतिरोध हो।

इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि राजनीतिक उपन्यासों का क्षेत्र अभी संकुचित है। उनका कल्पना-जगत परिमित है और उनके पात्र जीवन की अल्पान्ध धुर परिधि के भीतर समाविष्ट हो जाते हैं।

आभिजात्य से सामान्य की ओर

हिन्दी के आरम्भिक उपन्यास-साहित्य में आभिजात्य का अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है, जो सम्भवतः तात्कालिक भारतीय राजनीति में साम्राज्यवाद और सामन्तवाद की प्रधानता का प्रतिफलन है। राष्ट्रीय आन्दोलन के गतिशील होने पर सामन्तवादी प्रवृत्तियों पर आघात किये जाने लगे और इस प्रक्रिया में सामान्य जनता की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने के कारण गौरव प्राप्त हुआ। सोवियत रूस में लाल क्रान्ति होने और उसमें क्रापिनो की सफलता से उसका अन्तराष्ट्रीय प्रभाव पड़ा। भारत की छेतिहर जनता भी इस प्रभाव से अछूती न रही। इतना होने पर भी प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासों में, जिसमें प्रेमचन्द के उपन्यास भी सम्मिलित हैं, अभिजात पात्रों का अस्तित्व बना रहा। प्रेमचन्द के अभिजात पात्रों में राहानुभूतिक दृष्टिकोण गांधीवादी नैतिक सुधारवाद के रूप में है। वे आभिजात्य प्रवृत्ति से 'शोदान' में मुक्त हो मके और होरी के रूप में सामान्य जन का प्रतिष्ठापन हुआ। इस परिवर्तन में गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले जनान्दोलन और हरिजनोद्धार का योगदान प्रमुख है। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य में आभिजात्य की उपेक्षा होने लगी। उपन्यास यथार्थ की भूमिका पर आया और उसका प्रेरणा स्रोत सामान्य व्यक्तित्व और उसकी समस्याएँ बनीं। प्रगतिशील साहित्य की प्रेरक शक्ति के रूप में समाजवादी यथार्थवादी प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुई और आभिजात्य का रहा सहा मोह भी नष्ट हो गया। हिन्दी के उपन्यास, जो समाजवादी यथार्थवादी भूमिका पर विलम्बित हुए हैं, अभिजात पात्रों से दूर हैं। नागार्जुन, रंगेय रायन, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतलाल आदि के प्रायः समस्त उपन्यासों में विशिष्ट राजनीतिक मतवाद के कारण आभिजात्य वर्ग की भर्त्सना की गयी और सामान्य को गौरव दिया गया। ये उपन्यास मूलतः सामाजिक और समाजवादी हैं और इनके पात्र मतवाद से संचालित होने के कारण अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। सामाजिकता के अत्यधिक आग्रह के कारण पात्र उदात्त नहीं हैं और विशिष्ट राजनीतिक सिद्धान्त से संचालित हैं।

क्रान्ति की प्रेरणा

साहित्य का मूलोपर सर्जन में है। इसी नाते सात्विक समन्वय की स्फूर्ति उसके

भीतर होनी है। यही कारण है कि आधुनिक समाजवाद और कम्युनिज्म का आधार बने ही मार्क्स मार्क्स के द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धान्तों में गाया जाय, किन्तु भारतीय पक्ष वास्तविकता के लिए इसे सदा लेनिन, ट्राट्स्की और गेोर्की की लेखनी का श्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा। यह सब सही, लेकिन समाज की महाभयंकर शक्तियों के उठाने में हृदय को कँपा देने वाले तोड़ फोड़ के साहित्य की भी एक प्रेरणा भी निर्माण। नव निर्माण की यह प्रेरणा ही क्रांति की प्रेरणा है, जो हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में सर्जन और निर्माण के अन्तर्जात से आन्तरिक समन्वय को बल देती है। राजनीतिक उपन्यास सामाजिक म्याय का बोध कराते हुए सामन और समाज की प्रसंगियों के विरुद्ध क्रांति की प्रेरणा देते हैं। सब तो यह है कि कोई भी उपन्यासकार देश और काल की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सचता और समाज की गति के अनुसार ही उसके साहित्य का रूप परिवर्तित होता रहता है। तबनुसार ही उपन्यास में आधुनिक युग का प्रभाव लक्षित होता है। इन उपन्यासों में क्रांति का जो स्वरूप अंकित हुआ है, उसका लक्ष्य मानवता ही है, भूले ही वह किसी राजनीतिक सिद्धान्त से ही प्राप्त किया जा सकता हो।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में क्रांति की प्रेरणा मुख्यतया समाजवादी यथार्थवादी आधार-पीठिका पर है। भारतीय राजनीति में मार्क्सवाद अभी भी ऊपरी सतह पर ही है और भारतीय मानस को विशेष प्रभावित न कर सका है। सब तो यह है कि साम्यवाद के सिद्धान्त भारतीय सत्सृति से अपूर भागव-मन के भीतर अभी तक पैड न मचे हैं। यही कारण है कि समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में जिन सामाजिक क्रांतियों का अग्रन किया गया है, वह वास्तविक न होकर सैद्धांतिक ही है, जो पाठकों पर अपेक्षित प्रभाव डालने में असमर्थ सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ स्वातन्त्र्योत्तर राजनीतिक उपन्यासों में साम्यवादी विचारधारा के विरोध हेतु किसान-श्रमीदार का वर्ग-सघर्ष जनताधिकार में कोई मूल्य नहीं रखता। यह तो सब बीते युग की गाथा ही कही जा सकती है। इस दृष्टि से मागाजून का 'वहल के बेटे' या 'उपनारा' अवश्य महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, जो नयी दिशाओं की ओर मार्क्सवादी दृष्टि से इंगित करते हैं। गांधीवादी प्रभाव से युक्त राजनीतिक उपन्यास मूलतः भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप होने के कारण अपेक्षा कृत अधिक प्रभावकारी है। इनमें हरिजनोद्धार, हिन्दू-मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय भाषा, प्रेम जैसे प्रश्नों को उठाकर जिन सामाजिक क्रांति का विषय लिया गया है, वह यथार्थ के अधिक निकट है। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलनों ने इन जीवन में जाग्रत के जिस स्वरूप को उपस्थित किया, उसके समस्त सामाजिक वातावरण को प्रभावित किया। उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति विचार-प्रवाह की शक्त है, जो सामाजिक धमनियों को 'नीर धीरे' विचार से चलाती है।

वर्तमान सामाजिक स्थिति और शासन-नीति के प्रति सत्य भाव भी कानि का मार्ग प्रशस्त करने है। शांतिप्रिय द्विवेदी के 'दिग्दर्शन' का एक उदाहरण देखिए— 'मध्य युग को सामन्तवादी कहा जाना था, आधुनिक युग को साम्राज्यवादी और पूँजीवादी। तो क्या राष्ट्रीय मान्दोलन ने जो लोग गाँधी के पीछे पीछे चले, वे इस युग की शोषित पीड़ित जनता से कुछ दैन्य से द्रवित होकर मार्क्सवादी श्रेणियों में आये ? नहीं, वे तो गाँधी को झाल बनाकर जनता के सत्य के नाम पर प्रभुता से अपने अपने अधिकांश का सघष कर रहे थे। इस सघष में बलिदान गाँधी का ही हो गया, बदाम उन्हें मिल गया। अब स्वयं सत्तालुभ होकर वे उन्हीं साम्राज्यवादी और पूँजीवादी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं—जिनका वे भी विरोध कर रहे थे। स्पष्ट है कि लेखक वर्ग सघष की प्रोत्साहित न करत हुए जीवन के सत्य का प्रस्तुत कर श्रद्धा की प्रेरणा ही देना है। जैसी जो ने एक स्थान पर सत्य ही लिखा है कि जो कला जनता के जीवन में नव प्रेरणा नहीं दे सकती, वह विरचन सो-दर्य की निष्प्राण प्रतिमा का तरह व्यर्थ रहती है।

व्यक्ति और समाज के परिवर्तित सम्बन्ध

व्यक्ति समाज की रूढ़ि है और समाज राजनीति का गठ है। उपन्यास जीवन की व्याख्या है और इस रूप में समाज का महाकाव्य। इस तरह राजनीति व्यक्ति और उपन्यास, दोनों का स्वतंत्र रूप से बढ़ने देने में बाधक है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक 'टच' का प्रमुख कारण राष्ट्रीय जीवन में राजनीति का प्राधान्य ही है। आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी का यह कथन उचित ही है कि स्वराज्य भित्तों के पक्षपात देश में सहसा राजनीतिक शक्ति का इतना प्राधान्य हुआ गया कि उसने सामाजिक जीवन के अन्य उदीयमान पक्षों का स्वतंत्र रीति से बढ़ने नहीं दिया। सामाजिक जीवन की विविध दिशाओं में जो कुछ कार्य हो, वह राजनीति का 'स्टेज' बन कर ही हो इस सर्वप्रसिद्धी वृत्ति ने राष्ट्रीय जीवन को एकानि बना दिया है।'

द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न सकटकासीन स्थिति में सामाजिक दुर्घटनाओं अपनी बरम सीमा पर पहुँच गयी और सामान्य व्यक्ति अभावों की आंधी में डूब गया। उनके विश्रोह का साहित्यकारों ने वाणी दी और इसी सामाजिक आधार पर साहित्य राजनीति से आलपन करने लगा। मार्क्सवाद ने मार्ग प्रशस्त किया और अनेक उपन्यास लेखकों ने व्यक्ति को सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर की विविध समस्याओं व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखा।

मावर्तवाद ने बताया कि सामाजिक सहयोग के आधार पर मनुष्य अपनी समस्त परिस्थितियों का पूर्णतया सचेतन नियन्त्रण करे, वह निर्घर्ष को दया पर निर्भर न रहे, या भावस्मिक संयोग और घटनाएँ ही उसका भाग्यनिर्णय न करे, किन्तु अपने भाग्य का नियन्त्रण स्वयं मनुष्य ही बने। इस सिद्धांत के अनुसार यह परिस्थिति वर्गहीन समाज के सहयोग की भूमि पर ही सम्भव है।

इन नव्य विचारधारा ने हिन्दी के उपन्यास-साहित्य को प्रभावित किया और सघर्ष की भूमिका निर्मित की। सामाजिक रीति-नीति-व्यवस्था को लेकर प्राचीन नैतिक व्यवस्था के विरोध में एक उग्र विरोध भावना सामने आई। राजनीतिक क्षेत्र में यह विन्दव की संचालिका बनी। हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में यह बिद्रोह-भावना समाज के प्रचलित नीति-व्यवस्था के प्रति है और शासन की व्यवस्था के प्रति भी।

यह ठीक ही कहा गया है कि आधुनिक युग में क्रांति की जो भावना फैल रही है, उसके मूल में आदर्शों का सघर्ष ही काम कर रहा है। भिन्न भिन्न युगों में नये-नये आदर्शों का निर्माण होना ही है। जहाँ आदर्शों के द्वारा जातीय जीवन के स्वच्छ विकास में अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आदर्शों में मनुष्यत्व का चरम उत्कर्ष प्रदर्शित होता है। ज्यों ही जाति के भीतर उत्कर्ष की यह भावना निश्चेष्ट हो जाती है, त्यों ही जनता में क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। जनता की वह क्रांति जनता की ही भाषा में प्रकट होती है।

समाजवादी यथार्थवादी हिन्दी उपन्यासों में जिस सामाजिक क्रांति का चित्रण मिलता है, वह पूर्णतया कारात्मक नहीं है। मनवाद के अनुकूल उपन्यास रचना के कारण वह आरागिन सा प्रतीत होता है। यह सब है कि जनसाधारण वर्तमान शासन-व्यवस्था से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं है, उसमें उसके प्रति विश्वास भी है, किन्तु वह क्षणिक विस्फोटक नहीं है, जैसा कि चित्रित किया जाता है। इसका मूल कारण हमारी संस्कृति और लोकतन्त्रात्मक शासन है, जो परिस्थिति के अनुसार लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

आत्म कल्याण को प्रधानता देकर भारत ने जिस सामाजिक व्यवस्था की रचना की, उसने कारण वह एतद् दिशा में अग्रसर होता रहा। धर्म, धर्म और काम, तीनों को पुरुषार्थ मानकर भी उसने मोक्ष को स्वीकार किया। जहाँ सभी बन्धनों का लोप हो जाता है, वहाँ व्यक्ति को मन्वी मुक्ति प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में जनतन्त्र के द्वारा जो शासन-व्यवस्था निर्मित की जाती है, उसके मूल में भी यही भावना काम करती है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत विभाग के लिए पूर्ण अग्रसर प्राप्त हो

और उसी के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर करने के लिए राष्ट्र की उन्नति में व्यक्ति की उन्नति का समावेश किया जाय ।^१

यथार्थ और स्वानुभूत दर्शन

कहा गया है कि रचना प्रक्रिया वस्तुतः अलाकार का अभ्यन्तर सत्य है वस्तु परक तथ्य नहीं । राज्य-सत्ता, समान-अवस्था का प्रतीक होती है, पर वही आचरण में मनवाद, नीतिपरकता या अपनी अस्तित्व रक्षा के प्रयत्न के कारण बनती है और उसका निर्देशन भी रचनाकार को प्रायः स्वीकृत नहीं होता । शासन या राजनीतिक पार्टी के निर्देशन में वास्तविक साहित्य की रचना बड़ी ही नहीं जा सकती, क्योंकि रचनाकार की अपनी स्वतन्त्रता ही उस परिस्थिति में सत्तम हो जाती है ।^२ उपर्युक्त कथन में यथार्थ और स्वानुभूत दर्शन का महत्व ही स्पष्ट हो जाता है । यथार्थवाद का विकास जनतन्त्र के मिथ्यात्व के प्रचार के साथ हुआ है । हम नूतन दृष्टिकोण का ग्रहण कर, जीवन में जो यथार्थता है उसी के आधार पर सत्य की समीक्षा होने लगी । यथार्थ के इसी परिवेष्टन में किसी भी युग में जो विचारधारा प्रवर्तित होती है, उसका प्रचार सामयिक साहित्य के द्वारा ही होता है । बेन्सन का कथन है कि सामयिक साहित्य में समकालीन लोगो की जीवन गथाएँ विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उन्हीं से पाठकों को अपने युग की भिन्न भिन्न विचारधाराओं का ज्ञान हो जाता है । उपयाम सही अर्थों में जनता का साहित्य है और जीवन की यथायथा के साथ उपयासकार के स्वानुभूत दर्शन का अभिव्यक्ति भी ।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में यथार्थ का आग्रह प्रबल है । यह बात पृथक् है कि यह यथार्थ लेखक की राजनीतिक दृष्टि से कभी-कभी एकपक्षीय हो जाय । यह सत्य ही कहा गया है कि समाज की जो स्थिति होती है और देश की जो समस्या होती है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन की गति एक सीमा तक अवश्य निर्दिष्ट होती है । कोई भी व्यक्ति अपने देश, समाज अथवा युग की उपेक्षा नहीं कर सकता ।

हिन्दी के समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में त्रिम यथार्थ का चित्रण मिलता है, वह विशिष्ट मनवाद को लेकर ही है । कभी-कभी तो यह केवल राजनीतिक यथार्थ के रूप में देश और काल की सीमा को लाँच कर अवयवार्थ सा हो जाता है । एयो स्थिति में लेखक मात्र द्वन्द्वशास्त्री बनकर अपने कर्तव्य को इतिथी समझ लेता है ।

१ पदुमलाल पुत्रालाल बहसी हिन्दी कथा साहित्य, पृष्ठ ८६

२ डॉ० कमलाकान्त पाठक 'नवभारत,' दीपावली विशेषांक, पृष्ठ ३६

पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण

साहित्यकार का प्राथमिक कर्तव्य देश के प्रति होता है। राष्ट्र और व्यक्ति का अग्रगण्य सम्बन्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा, पुष्टि और समृद्धि में व्यक्ति और पार्टी की सुरक्षा, पुष्टि और समृद्धि है। साहित्य में सहित का भाव निहित है। सहित के दो अर्थ हैं— एकत्र होना और हित के साथ होना। इस अर्थ में निर्माण और हित-साधन साहित्यकार का कर्तव्य हो जाता है। श्रीनारायण अग्निहोत्री के अनुसार 'जिन दो प्रमुख माध्यमों के द्वारा साहित्य अपने को मानव-जीवन से सामान्य रूप से तथा युगविशेष के जीवन से विनिष्ट रूप से सम्बन्धित रखता है, वे हैं समाचारपत्र तथा उपन्यास। ..... उपन्यास समाचारपत्र का रूपान्तर कर नवीन साहित्यिक दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करता है।' अतः यह कहा जा सकता है कि उपन्यास बाह्य स्थितियों का विश्लेषण करते हुए निर्माण की भूमिका बनाता है। इसके लिए वह मानव-सम्बन्धों में साम्यमयी स्थिति लाने का सदैव प्रयत्न करता है।

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों में मतवाद विशेष के प्रतिपादन के कारण निर्माण की इस प्रक्रिया में विभेद दिखलायी पड़ता है। समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष को प्रोत्साहित कर जिन भावी समाज के निर्माण की ओर इंगित किया जाता है, वह वर्तमान के राष्ट्रीय निर्माण का बाधक बन जाता है। वर्ग संघर्ष की स्थिति का विनाश उत्तेजना का कारण होता है और वो वर्गों में कटुता को, दूसरे शब्दों में हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म देती है। देश में आये दिन होने वाली हड़तालों से जो राष्ट्रीय अहित हो रहा है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

राजनीतिक उपन्यासों में राष्ट्रीय नेताओं एवं राजनीतिक दलों की कटु आलोचना करने की प्रवृत्ति भी मिलती है। समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यो की उचित सिद्ध करने के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को अपमान हेतु दृष्टि से चित्रित किया गया, जो कभी-कभी ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत भी जाता है। गुरुदत्त के प्रायः सभी उपन्यासों में कांग्रेस के साथ कम्युनिस्टों की नीतियों पर कटु प्रहार किया गया है। गुरुदत्त के उपन्यासों का मूल स्वर हिन्दुत्ववादी है और प्राचीन भारतीय सभ्यता से प्रभावित है। उपन्यासों की यह प्रवृत्ति अस्वीकार नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग को प्रवृद्ध करती है।

हम आलोचना करने के विरोधी नहीं हैं। किन्तु यह धारणा चाहते हैं कि आलोचना उन शक्तीनता के साथ हो, जो साहित्यकार का सदा है। गुलाब राम ने सत्य ही किया है : 'शक्तीनता साहित्यकार का मुख्य लक्षण है। वह आलोचना में

कटुता और तिरस्कार की भावना को न माने दे। वह दूसरों की असफलताओं पर प्रसन्न न हो और न गर्वोल्लास का अनुभव करे। नहीं तो वह भ्रष्टाचार फैलाने के लिए स्वयं बेपी हो जायगा। देश उन्मादको के प्रति घृणा या तिरस्कार की भावना पैदा करना अनुशासन हीनता उत्पन्न करता है। साहित्यकार को न्याय का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। भ्रष्टाचार, न्यूनताओं और असफलताओं के साथ उपलब्धियाँ और मार्ग की गठनाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना समाय होगा। वस्तुतः पुनर्निर्माण की भावना जाग्रत करने का यही मार्ग है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के उपन्यास भारत-निर्माण-रूप पर बह रहे हैं। विगत दो दशकों की अवधि को पुनर्निर्माण-काल कहा जा सकता है। इसी साहित्य में पुनर्निर्माण सम्बन्धी उपन्यासों की रचना ने विश्व-साहित्य को एक नयी शिखा दी है। ग्नादकोव का 'शक्ति' वासन्तीन कस्तयेव का 'भाव बड़ो, समय।' पिलनिपाक का बोला कैलास की ओर बहती है, शोखोखोव का 'नयी जुती जमीन' ऐसे ही उपन्यास हैं, जिनमें स्वयं की पञ्चवर्षीय योजना और पुनर्निर्माण का ज्ञानवर्धक विवरण है, जो इनकी आधार-भूमि इन्डात्मक भौतिकवाद ही है।

हिन्दी में इस तरह के उपन्यासों का अभाव है। कुछ उपन्यासों में सशक्ति चर्चा प्रवण मिलती है, किन्तु उसने राष्ट्रीय रूप धारण नहीं भा पाया। इन दृष्टि से देखें तो 'परती' 'परिकषा' अधिक लक्ष्य है।

राष्ट्रवादी मूल्य

साहित्य की अन्य विधाओं के सदृश्य राजनीतिक उपन्यासों का भी एक विशिष्ट मूल्य है। वह पाठकों के राजनीतिक ज्ञान में अभिवृद्धि करना है और राजनीतिक की प्रसंगिकता का परिष्कार करता है। बाद निरपेक्ष राजनीतिक उपन्यास सममानाधिक घटनाओं और उनके कारण बहलते हुए जीवन का कलात्मक इतिहास होना है। इतिहासकार की तथ्यसंकलन वृत्ति की नीरवता का उसमें आभाव रहता है। बाद सापेक्ष राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक विचारधाराओं का प्रसारक स्वरूप रहता है जो उपन्यास के माध्यम से जनमत को जाग्रत करने का कार्य करता है।

हिन्दी में बाद-सापेक्ष राजनीतिक उपन्यास मार्क्सवाद को देन हैं। वर्तमान इसी उपन्यास साहित्य ही उनका आधारभूत आदर्श रहा है, जो शिक्षा, प्रचार या सैद्धान्तिक विवेचन को उपन्यास का भ्रम बनाकर विकसित हो रहा है। मार्क्सवाद से प्रभावित ये उपन्यास समाजवादी यथार्थवादी धरातल पर व्यक्ति या समाज के विवेचन के स्थान पर सामाजिक स्थितियों तथा सामान्य दैय्यक्तिक विशेषताओं तक ही सीमित हैं। इसी उपन्यास-साहित्य के बारे में डॉ० मणोशन का कथन है कि 'भौतिकवाद से

प्रभावित समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों का विशेष गुण उनका शिक्षण-मूल्य है। अन्य किसी भी धारा के उपन्यासों में तत्कालीन देशीय स्थितियों को, उसके व्यवसाय, विज्ञान, व्यापार, शिक्षा आदि में होने वाली प्रगति को इतनी सफलता से नहीं दिखाया गया है जिनकी सफलता से समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों में ^{११} हिन्दी के समाज-वादी यथार्थवादी उपन्यास अभी इस दृष्टि से प्रगति-मय पर हैं और उन्हें कई मजिलें पार करनी हैं। अभी तो उन्होंने मानसवाद के वर्ग-संघर्ष पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर प्रराजकता को ही प्रभय दिया है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में अधिकशत जर्म दार किमान का संघर्ष चित्रित किया गया है, जो रजवाड़ी, जमींदारों के उन्मूलन के बाद विशेष दौर्भाग्यक महत्त्व नहीं रखता।

दूसरे शब्दों में दौर्भाग्यक मूल्य की दृष्टि से ये उपन्यास शिथिल हैं।

सम्भावनाएँ

बिगत तीन दशकियों में हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों की प्रगति महत्त्वपूर्ण रही है और उसने विभिन्न सामयिक घटनाओं और राजनीतिक विचारधाराओं को ग्रहण कर अपना मार्ग प्रशस्त किया है और इस रूप में उसका भविष्य आशामय होता जा रहा है। राजनीतिक उपन्यासों के अनुशीलन से इस तथ्य का ज्ञान होता है कि वे उपदेशात्मक औपन्यासिक परम्परा से शक्ति संचय कर सामाजिक वृत्ति और राजनीतिक अभ्यन की भावना से पुष्ट हो जन-साधारण को समय की बदलती हुई परिस्थिति से परिचिन एवं जाग्रत कराने की दिशा में अग्रसर हैं। सिद्धान्त-प्रचार के उद्देश्य की प्रबलता से रसमयता के अभाव होने पर भी वे ज्ञान—विशेषण, राजनीतिक ज्ञान के नये आयामों से परिचिन कराने में समर्थ सिद्ध हुए हैं।

राजनीतिक उपन्यास का क्षेत्र व्यापक है और राष्ट्र-काव्य के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'क्रांतिकारी उपन्यास का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें हर मानव-चरित्र, हर भाव, व्यक्तियों का प्रत्येक दृष्टि आ जाता है—बुद्ध भी उससे बाहर नहीं है।... क्रांतिकारी के लिए अनीत की विरासत में जो कुछ भी प्राप्तवान् और प्राप्तापूर्ण है, वह भी स्वोकार्य है, और भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान में जो कुछ भी उपयोगी है, उसे भी वह भगीकार करता है।'^{१२}

यह सब है कि व्यक्ति ही वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या है और विश्व की प्रत्येक हलचल के मूल में व्यक्ति की ही समस्या है। राजनीति का व्यापार भी

१. डॉ० गणेशन : हिन्दी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ४१६

२. राष्ट्र-काव्य . उपन्यास और लोक जीवन, पृष्ठ १०८

व्यक्ति ही है और स्वाधीनता, समता और सौहार्द ही उसके लिए व्यक्तित्व के विकास का आदर्श है। विज्ञान की प्रगति के कारण विश्व के प्रत्येक भाग के मानव की समस्याएँ एक सा स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। इस सन्दर्भ में पदुमबाल पुन्नालाल बक्षी का कथन भी विचारणीय है 'सबसे बड़ा ससार की सबसे बड़ी पट्टेली है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ससार की सबसे बड़ी समस्या है व्यक्तित्व की समस्या। एक स्थान में व्यक्ति सबसे पृथक् होकर अपने व्यक्तित्व को रखा के लिए खड़े रहता है और दूसरे स्थान में परिवार, समाज, जाति और राष्ट्र में सम्मिलित होकर सभी के साथ वह ऐसा सम्बद्ध हो जाता है कि किसी भी स्थिति में वह अपने को पृथक् नहीं कर सकता।'^१ राजनीति की इति भवैकनिकता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, सन् १९५० में नोबुल परस्कार सम्मान ग्रहण करते हुए चिन्नक मनीषी बरद्वेष्ट रसैन ने कहा था कि 'वर्तमान राजनीति और राजनीति शास्त्र में मानव मन के तथ्यों और सत्तों का जितना चाहिए, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। इनो का परिणाम ये सब कहीं प्राये दिन की निराशाएँ हैं। राजनीति का रूप यदि वास्तव में वैज्ञानिक होना है, और राजनीतिक घटनाओं का भाव यदि ऐसा अपेक्षित है कि वे घटें और कहीं कोई बाँके नहीं, तो यह नितात्म आवश्यक है कि हमारा इन दिशा का सारा चिन्तन अनुप्य ॥ आधरण-व्यवहार के मूल स्रोतों की गहराई तक पहुँचा हुआ हो।'

इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि मानव-कल्याण को प्रधानता देकर भारत ने जिस सामाजिक व्यवस्था की रचना की, उसके कारण वह एक दिशा में अग्रसर होता रहा।

स्वाधीनताप्राप्त भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र से अब प्रजावांनिक समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। बीच की इन कालावधि में राजनीतिक उपन्यासों ने महत्वपूर्ण भूमिका अर्पित की है। वह प्रजातन्त्र के अनुरूप रही है। प्रजातन्त्र की शीढ़ जनमत है और इनमें प्रत्येक इन या नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि यही शासकीय दल की नीतियों की न केवल निर्भीक आलोचना करे, अपितु चाहे तो जनमत को प्रभावित कर उसे बदल भी सके। इसके लिए जो मत प्रचार होता है या मत-वैभिन्न प्रदर्शित किया जाता है, वह स्वयं प्रजातन्त्र का आवश्यक अंग माना गया है। इस दृष्टि से प्रजातन्त्र समूहवाची न होकर मानववादी राज्य-व्यवस्था है जो व्यक्ति और उसकी बाणी के स्वातन्त्र्य का प्रतिष्ठापन करती है। इधर भुषनेश्वर काप्रेत अधिवेशन में जिम लोकतांत्रिक समाजवाद को लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे भावी राजनीतिक उपन्यासों को जो दिशा मिलेगी, वह प्रेरणादायक होगी। लोकतांत्रिक समाजवाद वस्तुतः प्रजातन्त्र और साम्यवाद के अतिशयो के बीच से निकाला गया मध्य मार्ग

है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की शृष्टभूमि में स्वीकृत प्रजातन्त्र सिद्धान्ततः समाजवादी यथार्थवादी साहित्य को स्वकृति नहीं दे सकता था। किन्तु लोकतान्त्रिक समाजवाद में दोनों की विशेषताओं का अकलन हो जाने से साहित्य में समाजवाद की व्यवहारिक उपयोगिता और प्रजातन्त्र की मानववादी प्रवृत्तियाँ एक स्तर पर आकर मिल सकेंगी। इस रूप में भावी राजनीतिक उपन्यास जनजीवन से स्फूर्ति ग्रहण कर मानवतावादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करेगा। लोकतान्त्रिक समाजवाद में नैतिक आप्रह्म के आधार पर मानवीय समानता के बिकार से सामाजिक एवं अधिक विषमताओं का उन्मूलन हो सकेगा। इसके लिए समाज में तदनुकूल वातावरण निर्मित करने में राजनीतिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा, जो मानवीय अधिकारों की प्रेरणा जाग्रत कर समाजवाद की मूलभूत धारणा को परिपुष्ट बनायेगा। विजयेंद्र स्नातक ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है 'समाजवाद के आधार-स्तम्भ समान अवसर और समानाधिकार को मानकर चलने से हम साहित्यकार के लिए इसके (लोकतान्त्रिक समाजवाद) प्रसार-प्रचार में योग देने की अनेक सम्भावनाएँ पाते हैं। मानव-विकास की दिशा में सबसे बड़ा प्रयत्न साहित्यकार ही करता है। वह बौद्धिक धरातल पर जीवन-मूल्या को स्पष्ट करता हुआ युष्मा, क्रोध, हिंसा, द्वेष, वैषम्य, विरोध, रंभ, लोभ आदि प्रवृत्तियों पर शासन करना सिखाता है। यदि साहित्यकार अपने सर्जन में समाजवाद के मूल उद्देश्यों को समाविष्ट करता रहे, तो वह किसी भी राजनीतिक नेता से छोटा सिद्ध नहीं होगा। साहित्यकार की देन राजनीतिक नेता से बड़ी बड़ी और फलदायी सिद्ध होगी।'^१

इस स्थिति में राजनीतिक उपन्यास व्यावहारिक मानवीय धरातल पर आकर सामयिक साहित्य की धेखी से ऊपर उठकर जीवन-योग से निःसृत होंगे। उसमें समाज-बोध और मानव साहित्य दोनों का समाहार हो सकेगा।

परिशिष्ट १

स्थापित—सन् १८८८ ई०

लहरी बुक डिपो,
प्रकाशक 'बिक्रेता'
सं० ८१

२५/१, रामकटोरा रोड,
काशी, १-२-१९६१

श्री बृजभूषण सिंह 'भादरी'
सागर ।

मान्यवर महोदय,

कृपा कार्ड आपका ता० १-१-६१ का मिला, परन्तु उत्तर देने में इतना कारण विलम्ब हुआ कि श्री दुर्गाप्रसाद खत्री जी यहाँ से नहीं, बाहर गये हुए थे। अब उनके आने पर उनसे पूछ के आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

रक्तमण्डल उपन्यास का पहिला भाग का पहिला संस्करण सन् १९२३ में हुआ था और उसका अन्तिम अर्थात् चौथा भाग १९३० में छपा। सन्दर्भोत्तान के पहिले भाग का प्रथम संस्करण १९३४ में छपा और अन्तिम अर्थात् चौथा १९३७ के लगभग छपा। यह उन उपन्यासों का प्रकाशन-काल है और रचना-काल भी वही मान लेना चाहिए, क्योंकि श्री दुर्गाप्रसाद जी ने उपन्यासों को पूरा लिखकर नहीं छावाया, बल्कि ज्यों ज्यों लिखते जाते थे, त्यों-त्यों उपन्यास छपते जाते थे। और जो कुछ हमारे योग्य सेवा हो लिखते रहे, कृपा बनाये रहे।

भवदीय,
हताश्वर—अपाठ्य,
प्रबन्धक ।

परिशिष्ट २

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पाँचवें नागपुर अधिवेशन के
लिए प्रेषित महात्मा गाँधी का सन्देश :

साबरमती, २१-१-१९२२

महाशय,

आपका पत्र महात्मा जी को मिला । उनकी राय से इस राज्य-क्रांति के समय
साहित्य सम्बन्धी सस्यामों या धानामी कर्तव्य (१) राजक्रांति में मदद दें, ऐसी किताबों
या हिन्दी में लिखा जाना, अनुवाद करके फैलाना और (२) हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने
का पूरा यत्न करना और उसके लिए इच्छुक देश में हिन्दी शिक्षकों को भेजा जाना,
होना चाहिए । मद्रास में हिन्दी प्रचार का काम हो रहा है, पर इतना बस नहीं ।

आपका,
गुरेन्द्र

प्रति,

श्री प्रयागदत्त शुक्ल,

सत्री, म० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन,

सीताबर्ही, नागपुर ।

परिशिष्ट ३

शोध-प्रबन्ध में विवेचित राजनीतिक एवं अशतः राजनीतिक उपन्यास—

उपन्यासकार	उपन्यास	उपन्यासकार	उपन्यास
अज्ञेय	रोलर एक जीवनी भाग १ १९४० रोलर एक जीवनी भाग २ १९४४	गुरुदत्त	स्वाधीनता के पथपर १९४२ पथिक १९४३ स्वराज्यदान १९४८
ग्रंथल	चवती छुप १९४५ नयी इमारत १९४७ उल्का १९४७		विश्वासघात १९५१ वेश की हत्या १९५३
अनन्तगोपाल शोक्ते	ज्वालामुखी १९५६ भग्न मन्दिर १९६०		विलोमगति १९५४
अमृतशाय	बीज १९५३ हाथी के दाँत		छलना १९५७
अमृतलाल नागर	महाकाल १९४७ बुँद और समुद्र १९५६		बीती रात १९५९ दासना के नये रूप १९५९
अमरकांत	सूला पत्ता	भगनाश	
अरक	कड़ी-कड़ी धारें १९५४	गोविन्दराज	इन्दुमती
इलाबन्ध जोशी	सन्ध्यासी १९४१ निर्वासित १९४६ श्रुति पथ १९५० जिप्सी १९५२	चतुरसेन शास्त्री	धर्मपुत्र १९५४ उदयास्त १९५८ बमुते के पंख १९५८
कमल गुवल	इन्सान जाग उठा	जैनेन्द्र	मुनीता १९३५ कल्याणी १९३९
कृष्णचन्द्र भिवरु	गक्रान्ति १९५१ सर्वरजाल १९५१		मुखदा १९५२ विकर्त १९५३ जयवर्धन १९५६
		दयाशंकर मिश्र	बुझो दीप

दुर्गाप्रसाद सत्री	रत्नमण्डल (पार भाग) १९२८ से ३० सप्टेद शैतान (पार भाग) १९३४ से ३७	भगवतीचरणवर्मा टेढ़े-मेढ़े रास्ते भूले-बिसरे चित्र १९४६
दुर्गाशंकर मेहता	अनबुभी प्यास १९५०	मन्मथनाथ गुरत रैन धँवेरी १९५९
हेबेन्द्र सरावगी	कठपुतली १९५३	रगमच १९६०
नागार्जुन	रतिनाथ की चाची १९४८	भगवन्नाथ १९६०
	बलचनमा १९५२	प्रतिक्रिया १९६१
	नयी पौष १९५३	सागर-सगम १९६२
	बाबा बटेसरनाथ १९५४	जागरण १९६३
	दुलभोचन १९५७	जिब १९४६
	बहुरा के बेटे	महेन्द्रनाथ भावनी श्रीद सिक्के १९५२
	कृभीपाक	रात धँवेरी हूँ १९५४
	हीरक जयन्ती	वो पट्टु १९४०
	उगनारा	डम्तान १९५१
निरमानन्द वास्पा- पल	केलाबाबी १९५२	अन्तिम चरण १९५२
प्रतापनारायण	बयासीस १९४८	निर्माण-पथ १९५१
श्रीभारतव		बदलती राहें १९५४
प्रेमचन्द	प्रेमाश्रम १९२२	यशपाल दादा कामरेड १९४१
	रगभूमि १९२४	देशद्रोही १९४३
	कामावली १९२८	यशपाल पार्टी कामरेड १९४९
	कर्मभूमि १९३२	मनुष्य के रूप १९४९
	गोदान १९३६	झूटा सच (वनन घोर देश) १९५८
	मगनमून (अपूर्ण) १९३६	झूटा सच (देश का भविष्य) १९६०
कणोवरनाथ 'रेलु'	मेनड घाँवत १९५४	
	परसी-परिचय १९५७	

रागेय राघव	विपाद मठ १९४६	बृन्दावनलाल वर्मा	अचल मेरा कोई
	हजूर १९५२		१९४८
	सीधा-सादा राम्मा		अमर बेल १९५३
	१९५५	शुकदेव बिहारी	स्वतन्त्र भारत
राधिकारमण सिंह	पुरुष और नारी	मिश्र	१९४९
	१९४०	प्रतापनारायण मिश्र	
राजेन्द्र पादव	उलझे हुए लोग	सिध रामशरण गुप्त	गोद १९३२
	१९५६		अन्तिम आकाशा
राहुल साहस्रपादन	जीने के लिए १९४०		१९३३
लक्ष्मीनारायण लाल	रूपाजीवा १९५९		नारी १९३७
लज्जाराम शर्मा	हिन्दु गृहस्थ १९०३	हमराज रहबर	ककर १९५३
मेहता		हिमाशु श्रीवास्तव	लोहे के पक्ष
	आदर्श दम्पति	अमिताभ बाण्डे	अन्नकार १९५१
	१९०४	छेदीनाथ गुप्त	मनु की देडियाँ
बिष्णु प्रभाकर	निशिकान्त १९५५		

परिशिष्ट ४

महायक ग्रन्थ एवं पत्र-पत्रिकाओं का सूची

लेखक	ग्रन्थ	जवाहरलाल नेहरू	हिन्दुस्तान की
अमृतनाथ	नयी समीक्षा		समस्याएँ
इन्द्रनाथ मदन	प्रेमचन्द चिन्तन और कला	जे० बी० कृपलानी	गांधी : एक राज-नीतिक अध्ययन
इपाचन्द्र जोशी	विवेचना साहित्य-निम्न	जैनेन्द्र कुमार	काम, प्रेम और परिवार
कुट्टल मेहता	काश्मीर पर हमला		साहित्य का ध्येय
कार्तिक भावसं			और प्रेम
फेडरिक एंगेल्स	कम्प्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र		सोच विचार
किशोरलाल घ०	गौरी विचार-बोहन	नारायणकर पाठक	हिन्दी के समाजित उपन्यास
महाकाला			
बोमल कीठारी	प्रेमचन्द के पात्र	दीनानाथ व्यास	अगस्त १९४२ का महान् विप्लव
द्विजमदन देवा			कथा के तत्व
कलाश प्रसाद	प्रेमचन्द पूर्ण हिन्दी उपन्यास	देवराज उपाध्याय	आधुनिक साहित्य
मणोमन	हिन्दी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन	मन्दबुलारे व जपेयी	नया साहित्य नये प्रश्न
गताप्रसाद पाण्डे	हिन्दी कथा-साहित्य		प्रेमचन्द साहित्य
गोपीनाथ धावन	सर्वोदय तत्व दर्शन		विवेचन
गुलाबराय	गौरीय मार्ग		हिन्दी साहित्य
पद्मशेखर शम्भो	भारतवादी का इतिहास		बीसवीं शताब्दी
पद्मप्रसाद जोशी	हिन्दी उपन्यास समाज भारतीय अध्ययन	नरेन्द्र देव	समाजवाद और राष्ट्रीय मान्ति
			समाजवाद • सत्य और साधना

महेन्द्र विनार और विवेचन विचार और अनुभूति और विश्लेषणविचार सिथारामशरण गुप्त	महेन्द्र चतुर्वेदी हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण
पद्मन त पुत्रालास हिन्दी कथा साहित्य बहो	महेन्द्र भटनागर समस्यामूलक उप- न्यास वार प्रेमचन्द
गतापनाशयल हिन्दी उपन्यास म टराइन कथा शिप का विकास	महेन्द्र ब्रच-ब्र राय मानसवाद और साहित्य
हिन्दी उपन्यास म वर्ग भावना(प्रेमचन्द युग)	यशपाल गांधीवाद की जड़ परीक्षा मार्क्सवाद
प्रभा कृष्णाल हमारा स्वातन्त्र्य सघष	रतनाथ त्रिवाकर सत्याग्रह मीमांसा रामचन्द्र द्विवेदी हिन्दी साहित्य के विकास की रूपरेखा
प्रेमचन्द कृष्ण विचार साहित्य ना उद्देश्य	रागदीन गुप्त प्रेमचन्द और गांधीवाद
पुत्रोत्तमनाथ भावश और यथाथ धीमास्तथ	रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास
बलभद्र जन अहिंसा वशन बलभद्र तिवारी इलाक़्क़ जोशी के उपन्यास	रामबिलास शर्मा प्रेमचन्द और उनका युग
धी० पट्टाभि गांधी और गांधीवाद सीतारामय्या (अनु० वेदराज वेदानकार)	रघुनाथशरण जनेन्द्र और उनके उपन्यास
सक्षिप्त कावेस का इतिहास	रामरतन भटनागर कलाकार प्रेमचन्द जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा
अजरानदास हिन्दी उपन्यास साहित्य	राजेश्वर गुरु प्रेमचन्द एक अध्ययन
बेनीप्रसाद हिन्दू-मुस्लिम समस्या मूषेन्द्रन थ सा थाल मार्क्स का दशन	रे०फ फावस उपन्यास और लोक- जीवन
महर्मा गांधी युद्ध और अहिंसा	राधाशृङ्गन स्वतंत्रता और सघष ल० नटराजन भारत के किसान विद्रोह
	चिन्ता गांधी साहित्यको से

विश्वनाथप्रदाद मिश्र	हिन्दी का सामयिक साहित्य	कुल सम्पन्निराय भट्टाची	भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्र्य-सपनाम
शशिभूषण सिंह	उपन्यासकार बृन्दा-लाल वर्मा	सुरेशचन्द्र तिवारी	यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य
राजीवजी गुट्टू	प्रेमचन्द और गोर्की	सुषमा धवन	हिन्दी उपन्यास
शबरीनसिंह खोटे	साहित्य की समस्याएँ हिन्दी साहित्य के प्रमुख वर्ष	हजारोप्रसाद द्विवेदी	प्राचिन हिन्दी साहित्य पर विचार
शिवनारायण श्रीवास्तव	हिन्दी उपन्यास	हसराम रतन	हिन्दी साहित्य
शिवरानी देवी	प्रेमचन्द घर में	हरचरण आनन्द	प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व
शक्तिप्रिय द्विवेदी	युग और साहित्य	विश्वनाथ मिश्र	प्रेमचन्द - उपन्यास और शिल्प
श्रीनारायण	उपन्यास-नृत्य एवं रूप विधान		हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद
अग्निहोत्री	व्यक्ति और समाज		
सम्पूर्णनाथ	साहित्य समीक्षा		
सोनीराम चतुर्वेदी			

अंग्रेजी के सदस्य-ग्रन्थ

Andrus and Mukharji	Rise and Growth of Congress in India	David Daiches	Critical Approaches to Literature
Bose, Subhas Chandra	Indian Struggle	Desai, A R	Social Background of Indian Nationalism
Caudwell, Cristopher	Illusion and Reality	Fast, Howard	Literature and Reality
	Further studies in Dying Culture	Forester, E M	Aspects of the Novel